

رسائل محدث قصوری جلد اول کی کامیاب اشاعت کے حسب وعدہ جلد دوم منصفہ شہود پر

رسائل محدث قصوری

[جلد دوم]

مصنفہ: حضرت علامہ غلام دستگیر قصوری ہاشمی علیہ الرحمہ (۱۳۱۵ھ)

مرتبین

محمد افروز قادری چریاکوٹی

محمد ثاقب رضا قادری

باسمہ تعالیٰ و تقدس

رسائل محدثِ قصوری

جلد دوم

-: (زلفاوار) :-

گنجینہ علم و حکمت، سرچشمہ علوم معقول و منقول، نابغہ روزگار
امام اہلسنت مفتی غلام دستگیر ہاشمی محدثِ قصوری رحمۃ اللہ علیہ [م ۱۳۱۵ھ]

-: مرتبین :-

محمد افروز قادری چریا کوٹی

محمد ثاقب رضا قادری

{ جملہ حقوق بحق مرتبین محفوظ }

تفصیلات

نام کتاب: رسائل محدثِ قصوری { جلد دوم } [خلاصہ تحقیقات دست گیر یہ رد ہنوات

براہینہ ، اُردو ترجمہ: رجم الشیاطین بردا غلو طات البراہین ، فتح رحمانی

بدفع کید کادیانی ، ہدیۃ الشیعتین مع ترجمہ اُردو منقبت چار یار مع حسین ،

ظہور الممعة فی ظہر الجمعة ، توضیح دلائل و تصریح اباحت فرید کوٹ]

مصنف : محقق دوراں حضرت مولانا غلام دستگیر ہاشمی صدیقی حنفی قصوری

مرتبین : محمد ثاقب رضا قادری ، محمد افروز قادری چریا کوٹی

غرض و غایت : تحفظ و ترویج اثاثہ علمائے اہل سنت و جماعت

صفحات :

اشاعت : 2016ء - 1437ھ

قیمت : روپے

ناشر : اکبر بک سیلرز ، اردو بازار ، لاہور - پاکستان

{ عرض مرتبین }

نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ أجمعین أما بعد !
 خداوند قدوس کی توفیق وعنایت سے سال گزشتہ ہمیں امام اہل سنت، حامی سنت، حاجی بدعت،
 مناظر بے بدل، حضرت علامہ مفتی حاجی غلام دستگیر ہاشمی نقشبندی قادری صدیقی رحمہ اللہ کی چند نایاب
 کتب کا مجموعہ بنام 'رسائل محدث قسوری' جلد اول کی طباعت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ الحمد للہ! اس
 میں ہمیں اُمید سے زیادہ کامیابی ملی، اہل علم نے بہت سراہنا کی اور کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جس سے
 حوصلہ و ہمت پا کر اب ہم رسائل محدث قسوری جلد دوم کو مرحلہ طباعت سے گزارنے جارہے ہیں۔
 'رسائل محدث قسوری' کی یہ جلد دوم پانچ نایاب و قبیح رسائل اور ایک اہم مقدمہ پر مشتمل ہے۔
 اس جلد میں درج ذیل رسائل شامل ہیں ☆ :

۱۔ خلاصہ تحقیقات دستگیر یہ رد ہفوات براہینیہ : مرزا قادیانی کے رد میں یہ سب سے پہلی
 کتاب ہے۔ جو کہ ۱۸۸۴ء میں لکھی گئی۔ مولانا نے یہ کتاب اردو میں لکھی اور علمائے پنجاب سے
 تصدیقات لے کر عربی زبان میں خلاصہ کیا اور علمائے حرمین کی تصدیقات حاصل کیں۔ بعد ازاں
 اس عربی خلاصہ کا اردو ترجمہ کر کے عربی وارد دونوں زبانوں میں طبع کروایا۔ اسی لیے ہم نے اس کو
 اصل کتاب 'تحقیقات دستگیر' کا خلاصہ لکھا ہے۔ جلد دوم کے لیے ہم نے اس کتاب کو یوں ترتیب
 دیا کہ عربی حصہ سے مرزا قادیانی کے الہامات کی عربی عبارات لے کر قوسین [.....] میں لکھی ہیں
 اور دیگر عربی حصہ یعنی رجم الشیاطین کو نقل کرنے کی بجائے اردو ترجمہ پر ہی اکتفا کیا ہے۔ علمائے
 حرمین کی تصدیقات کا بھی ترجمہ ہی نقل کیا ہے۔ ان شاء اللہ عن قریب رجم الشیاطین کو الگ سے
 کتابی صورت میں پیش کیا جائے گا۔

۲۔ فتح رحمانی بدفع کید کا دیانی۔

۳۔ ہدیۃ الشیعین اردو ترجمہ مناقب چار یار : مولانا نے یہ رسالہ فارسی میں لکھا تھا اور اس کا

☆ اس جلد میں شامل کتب و رسائل کا تفصیلی تعارف جلد اول کے مقدمہ میں ہو چکا ہے؛ اس لیے یہاں صرف
 رسائل کے نام اور ضروری وضاحت پر ہی اکتفا کیا جا رہا ہے۔

نام 'ہدیۃ الشیعتین' رکھا، پھر بعد میں اس کا اردو ترجمہ بنام 'مناقب چار یار و حسنین' کیا اور اردو و فارسی دونوں زبانوں میں شائع کروایا۔ ہم نے پیش نظر مجموعہ میں صرف اردو ترجمہ یعنی 'مناقب چار یار مع حسنین' کو شامل کیا ہے۔

۴۔ **ظہور المذہب فی ظہر الجمعہ:** اس رسالہ کے دوا یدیشن ہمارے پیش نظر رہے۔ اول اشاعت مطبع صحافی (لاہور) سے ۱۳۰۶ھ میں مولانا قسوری کی حیات میں شائع ہوا۔ جبکہ اشاعت ثانی ۱۳۷۹ھ/ ۱۹۵۹ء میں مناظر اسلام مولانا محمد عمر چھروی کی تصحیح و اضافہ کے ساتھ پیر طریقت میاں رحمت علی (گھنگ شریف، کاہنا کا چھا، لاہور) نے شائع کیا۔ اس اشاعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مولوی ولی محمد جالندھری کے ساتھ مسئلہ ظہر احتیاطی کے متعلق مولانا قسوری کے مباحثہ کی روداد ہے۔ مباحثہ میں یہ طے پایا کہ فریقین مسئلہ متنازعہ فیہ پر اپنا اپنا فتویٰ تحریر کر کے علمائے حرین کو بھجوائیں جس کے فتویٰ کی تصدیق علمائے حرین سے ہوگئی اسی موقف کو درست سمجھا جائے؛ چنانچہ مولانا قسوری کے فتویٰ پر علمائے حرین شریفین نے اپنی تصدیقات ثبت کیں۔ یہ فتویٰ مع علمائے حرین شریفین کی تصدیقات کے ۱۳۱۴ھ میں واپس آیا۔ ہم نے اس کو رسالہ کے آخر میں 'تتمہ' کے عنوان سے نقل کر دیا ہے۔

۵۔ **تصريح ابحاث فرید کوٹ:** اس رسالہ کے بھی دوا یدیشن ہمارے پیش نظر رہے ہیں۔ جس کی مکمل تفصیل ہم پیش نظر جلد کے مقدمہ میں لکھ چکے ہیں۔

کتاب کے آخر میں عکوس نوادرات کے نام سے مشمولہ رسائل کے قدیم سرورق اور چند دیگر اہم عکوس پیش کیے گئے ہیں۔

ہم اپنے تمام احباب کے صمیم قلب سے شکر گزار ہیں جنہوں نے پیش نظر کتاب کی ترتیب میں ہماری معاونت کی بالخصوص جناب محمد ابرار عطاری، جناب صادق علی زاہد اور میثم عباس رضوی صاحب جنہوں نے اہم کتب مہیا کیں۔ محقق اہل سنت جناب عبدالحق انصاری (چکوال) نے مقدمہ کتاب کا باریک بینی سے مطالعہ فرما کر اصلاح فرمائی۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس عاجزانہ کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور مرتبین و معاونین کو داریں میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم ﷺ۔

اس میں اپنے لہو کا ضیاع ہی سہی ☆ کو چراغوں کی ہم تیز کر جائیں گے

شرف انتساب

قطب زماں اعلیٰ حضرت خواجہ غلام نبی احمدی مجددی
(لہ شریف ضلع جہلم)

..... کے نام :

جن کے سایہ عاطفت میں رہ کر
مولانا مفتی غلام دستگیر قسوری حنفی قادری علیہ الرحمہ
نے سلوک و معرفت کی منازل طے کیں۔

طالبین دعا و کرم
مرتبین

سنگ میل

خلاصہ تحقیقات و تنگیریہ رد ہفوات براہینیہ
اُردو ترجمہ: 'رجم الشیاطین بردا غلوطات البراہین'

ص - 051 تا - 123

فتح رحمانی بدفع کید کادیانی

ص - 125 تا - 158

ہدیۃ الشیعۃ مع ترجمہ اُردو منقبت چاریار مع حسنین

ص - 159 تا - 305

ظہور اللمعة فی ظہر الجمعہ

ص - 307 تا - 393

توضیح دلائل و تصریح اباحت فرید کوٹ

ص - 395 تا - آخر کتاب

مُقَدِّمَةُ

تحقیق: محمد ثاقب رضا قادری

رسائل محدثِ قصوری جلد دوم کا مقدمہ تین حصوں پر مشتمل ہے :

- I مدعی نبوت مرزا قادیانی پر اولین فتویٰ کفر کی تحقیق
- II اباحت فرید کوٹ پر غیر مقلدین کے اعتراض کا جواب
- III ظہر احتیاطی یا ظہر بعد الجمعہ کے متعلق علمائے اہل سنت کے رسائل کی فہرست

نوٹ : امام اہل سنت، ماہر رموزِ شریعت، واقف اسرارِ طریقت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم جلیل، فاضل نبیل، مناظر بے بدل، حضرت علامہ مفتی حاجی محمد غلام دستگیر ہاشمی نقشبندی حنفی قادری صدیقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی تفصیلی سوانح حیات مطبوعہ رسائل محدثِ قصوری جلد اول میں صفحہ 39- تا 101 شامل ہے؛ لہذا یہاں اس کے اعادے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی؛ لہذا آپ کی حیات و خدمات پر اطلاع کے لیے جلد اول کو دیکھیں۔ - مرتبین -

(۱)

مدعی نبوت مرزا قادیانی پر اولین فتویٰ کفر کی تحقیق

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کے رد میں سب سے اول اور اہم کردار علماء و مشائخ اہل سنت کا ہے۔ تاہم عصر حاضر میں مختلف مکاتب فکر کے محققین نے ”مرزا قادیانی پر اولین فتویٰ کفر“ کے عنوان پر تحقیق کرتے ہوئے اپنے ہم خیال اور سرکردہ علماء کے سر اس کا سہرہ باندھنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ ہم اس موضوع کو امت کا مشترکہ مسئلہ تصور کرتے ہیں لیکن دیگر احباب کی طرف سے اپنے ہم خیال علماء کو سبقت دینے کی متعدد تحریرات کی اشاعت کے بعد ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اہل سنت و دیگر مکاتب فکر کی تحقیق کا معروضی مطالعہ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کریں چنانچہ اس ضمن میں اب تک جن علماء کے نام پیش کیے گئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

۱۔ مفتی غلام دستگیر قسوری (۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء)

۲۔ مولانا غلام قادر بھیروی (۱۳۲۶ھ/۱۹۰۸ء)

۳۔ مولوی محمد حسین بٹالوی (۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء)

۴۔ علماء لدھیانہ [مولوی محمد لدھیانوی، مولوی عبدالعزیز لدھیانوی]

اب ہم ذیل میں ان حضرات کے فتویٰ کفر اور رد قادیانیت میں کردار کا اجمالی جائزہ پیش کرتے ہیں۔

۱۔ مفتی غلام دستگیر قسوری کا فتویٰ تکفیر:

علمائے اہل سنت کا اکثریتی موقف یہی ہے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کے رد میں سب سے اول جامع و مبسوط فتویٰ تکفیر مفتی غلام دستگیر قسوری نے دیا۔ دستیاب شواہد کی رُو سے مولانا قسوری نے یہ فتویٰ ۱۳۰۲ھ/۱۸۸۴ء میں تحریر کیا اور علماء پنجاب سے تصدیقات حاصل کیں۔ یہ فتویٰ اردو زبان میں تھا آپ نے اس کا نام ”تحقیقات دستگیر یہ رد ہفوات براہینہ“ رکھا۔ دیوبندی

عالم مولوی اللہ وسایا (عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ملتان) نے اس کتاب کو قادیانیت کے رد میں اولین تحریری جدوجہد اور نقش اول قرار دیا ہے۔ (اختساب قادیانیت، ج ۱۰، ص: ۴۴۹)

مولانا قصوری کو ۱۳۰۲ھ/۱۸۸۴ء میں اس فتنہ کی اطلاع ہوئی چنانچہ آپ خود لکھتے ہیں:
”فقیر نے صفر ۱۳۰۲ھ (نومبر ۱۸۸۴ء) میں صاحبِ براہین کا وہ اشتہار دیکھا جس کا ذکر ابتدا
اس رسالہ میں درج ہوا ہے۔“ (رحم الشیاطین/عربی خلاصہ تحقیقات دستگیر: ۵۵)

آپ نے مرزا قادیانی کے رد میں درج ذیل کتب تحریر کیں:

۱۔ تحقیقات دستگیر یہ رد، نفوات براہینہ (۱۳۰۲ھ/۱۸۸۴ء)

۲۔ رحم الشیاطین بردا غلو طات البراہین (۱۳۰۳ھ/۱۸۸۵ء)

۳۔ فتح رحمانی بہ دفع کید قادیانی (۱۸۹۷ء/۱۳۱۵ھ)

۴۔ تصدیق المرام بتکذیب قادیانی و لیکھ رام (۱۸۹۷ء/۱۳۱۵ھ)

(ان کتب کا تفصیلی تعارف رسائلِ قصوری جلد اول کے مقدمہ میں ہو چکا ہے، لہذا یہاں

صرف نام ہی ذکر کیے جاتے ہیں۔)

نیز آپ نے مرزا قادیانی کو کئی بار مباحثہ و مباہلہ کا چیلنج بھی دیا لیکن اس کو آپ کے سامنے آنے کی جرات نہ ہو سکی۔ آپ نے بذریعہ خط و کتابت اور اشتہار بھی اصلاح احوال کی کوشش کی جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مولانا قصوری لکھتے ہیں:

”ہر چند فقیر مؤلف - کان اللہ - نے ابتداءً ۱۳۰۲ھ سے اولاً بذریعہ خط و کتابت ثانیاً بوسیلہ اشتہارات بہت کوشش کی کہ مرزا صاحب مناظرہ سے تحقیق حق کر کے اسلام میں رخنہ اندازی سے باز آجائیں۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کی تائید پر غرہ نہ ہو جائیں مگر بقضائے الہی موثر نہ ہوا۔ تب فقیر نے رسالہ مرقومہ بالا (رحم الشیاطین) ۱۳۰۳ھ میں حرمین شریفین زادہما اللہ سبحانہ شرفاً میں بھیج کر فتویٰ لیا۔ ۱۳۰۵ھ ہجری میں جب یہ فتویٰ آیا تب راقم نے امرتسر جا کر مرزا صاحب کے دوستوں کو دکھلایا اور ان کی معرفت مرزا صاحب کو بلوایا کہ وہ پچشم خود اس کو ملاحظہ کر کے تائب ہو جائیں تو اس کو شائع نہ کیا جائے۔ اس پر مرزا صاحب نہ آئے، فقیر نے بنظر خیر خواہی اسلام اس کے شائع کرنے میں تعویق کی، شاید مرزا صاحب رو براہ ہو جائیں۔

پھر مرزا صاحب نے جب ضروری اشتہار ۲۶ مارچ ۱۸۹۱ء میں اپنے مثیل مسیح ہونے کے دعویٰ میں کئی علمائے دین سے مباحثہ کے واسطے ان کے نام درج کیے اور اخیر میں فقیر کا نام بھی تحریر کیا تو اس کے جواب میں فقیر نے رمضان المبارک ۱۳۰۸ھ میں دو ورقہ اشتہار شائع کر کے مختصر حال اس فتویٰ کا اور اپنی مستعدی مناظرہ کے لیے ظاہر کی، اور اذاعے مثیل مسیح کو بھی باطل کیا۔ ان کی طرف سے اس کا جواب نہ آیا۔

بعد ازاں رمضان شریف ۱۳۱۰ ہجری میں حافظ یوسف ضلعدار نے مرزا صاحب یا ان کے نائب سے مناظرہ کے واسطے تحریک کی، فقیر نے تحریر کر دی کہ میں حاضر ہوں۔ تاریخ مقررہ پر نہ مرزا صاحب آئے نہ کوئی نائب ان کا مختار نامہ لے کر آیا۔ برعکس محمد احسن امروہی نے فقیر کے فرار کا اشتہار بنام ”اتمام الحجۃ“ شائع کر دیا۔ اس کے جواب میں ایک مدرسہ قصور نے اولاً اس کی تبکیت میں اشتہار شائع کیا۔ ثانیاً فقیر نے ۱۳۱۱ ہجری میں دوسرا اشتہار چھپوا دیا۔ جس کا حاصل یہ تھا کہ مرزا صاحب کی پہلی رخنہ اندازی اسلام کے علاوہ جس پر حریم مکرین زادہما اللہ تعظیما سے ان کے بارے میں فتویٰ آچکا ہے انہوں نے دعویٰ مختصرہ مسیحیت میں رسالہ فتح الاسلام و توضیح المرام، ازالہ اوہام شائع کیے ہیں، ان میں نبوت و رسالت کا کھلا کھلا دعویٰ کر دیا ہے جس سے مولوی محمد حسین بٹالوی جیسے ان کے مؤید اور ثنا خواں بھی ان کے سخت مخالف ہو کر واشگاف اور صاف صاف ان کی تکفیر کر رہے ہیں اور مرزا صاحب اور محمد احسن جیسے ان کے مریدوں کو ذرہ بھی غیرت نہیں کہ مجمع علما میں اپنی بریت ظاہر دکھائیں، صرف دھوکہ بازیوں سے کام چلا رہے ہیں۔

ان کی طرف سے جب اس کا جواب بھی کچھ نہ ملا، تو فقیر نے اخیر صفر ۱۳۱۱ ہجری میں اور اشتہار جاری کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اب مرزا صاحب کے راہ راست پر آنے سے مایوس ہو کر وہ فتویٰ حریم شریفین شائع کیا جاتا ہے جس سے مرزا صاحب کی ضلالت و بطلان ظاہر ہو جائے گی۔

..... پھر ربیع الآخر ۱۳۱۱ھ میں جو مرزا صاحب اپنے جدید سسرال کے ہاں چھاؤنی فیروز پور میں آئے تو کئی مسلمانوں نے ان سے دعویٰ مسیحیت کا ثبوت طلب کیا۔ اس پر مرزا صاحب نے مختصر تقریر کے بعد جواب دیا کہ کسی عالم کو ہمارے پاس لے آؤ، ہم ان کی تسلی کر دیں گے، پھر جلدی سے قادیان کو سدھارے۔

دوسری مرتبہ ۱۲ جمادی الاولیٰ کو جب وہاں آئے تو فقیر کو وہاں کے بعض اہل اسلام نے تحقیق حق کے لیے بلایا، فقیر نے وہاں جا کر ان کی مذکورہ بالا تصانیف سے ان کا دعویٰ نبوت، توہین انبیاء وغیرہا سب کو دکھلایا۔ چنانچہ ان کی سمجھ میں آیا اس پر انہوں نے مرزا صاحب سے فقیر کے ساتھ تقریر کرنے کی درخواست کی جس پر جواب ملا ہم کو الہام ہوا ہے کہ مولویوں سے مباحثہ نہ کریں۔ تب لوگوں نے کہا کہ آپ کے کہنے سے ہم نے بلوایا تھا۔

آخرش بعد تکرار بسیار مرزا صاحب نے بذات خود مناظرہ سے اور اپنے شاگرد و مرید حکیم نور الدین و محمد احسن امروہی سے بھی درمیان میں بیٹھ کر مباحثہ کرنے سے انکار کیا۔ اس پر چھاؤنی فیروز پور کے پچیس (۲۵) معتبر اہل اسلام کی شہادت سے مطیع صدیقی فیروز پور میں اشتہار شائع ہوا کہ واقعی مرزا صاحب مدعی نبوت ہیں اور انبیاء کرام کے توہین کنندہ اور جواب دینے سے صریح گریز ہے۔

اس پر جب ان کے سخت مخلص حافظ محمد یوسف مذکور کو یہ شکست فاش ناگوار معلوم ہوئی تو پھر وہاں جا کر دوسری مرتبہ مرزا صاحب کو مناظرہ میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کیا اور امرتسر سے بنام مولوی محمد احسن امروہی اشتہار جاری کیا کہ مکفرین مرزا صاحب دسمبر کی تعطیلوں میں لاہور آ کر مناظرہ کریں۔ میں مشتہر یا حکیم نور الدین مناظرہ کریں گے۔

اس پر فقیر نے مرزا صاحب سے اقرار تحریری شمول جلسہ مناظرے کا بذریعہ خط رجسٹری لے کر دو روز قبل از تاریخ مقررہ وارد لاہور ہو کر دس (۱۰) دن برابر لاہور میں رہا۔ نہ مرزا صاحب آئے نہ دونوں مناظر حاضر پائے۔ حکیم فضل الدین و برہان الدین مناظرہ کو آئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ مرزا قادیانی کا مختار نامہ لے آئیں۔ فقیر حاضر ہے۔ پھر آج تک ان کی طرف سے صداے برنخاست۔‘ (رجم الشیاطین: ۷۱-۷۲)

مندرجہ بالا اقتباسات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولانا غلام دستگیر قسوری ہی وہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی کے رد میں اردو اور عربی زبان میں اولین جامع و مبسوط فتویٰ کفر تحریر کیا اور علماء پنجاب و حریمین شریفین سے تصدیقات حاصل کیں۔ آپ نے مرزا قادیانی کے درپردہ دعویٰ نبوت کا راز فاش کیا چنانچہ مولانا غلام احمد انگلر امرت سری (مدیر اخبار اہل فقہ،

امرت سر) لکھتے ہیں:

”حضرت جناب مولانا مولوی غلام دستگیر صاحب مرحوم و مغفور قسوری نے مرزا صاحب کے الفاظ پڑھ کر فوراً رائے قائم فرمائی کہ یہ شخص ضرور نبوت کا دعویٰ کرے گا اور علمائے عرب و عجم سے مرزا صاحب کے اقوال کی بنا پر ان کے لیے کفر کا فتویٰ حاصل کیا، اگرچہ بعض لوگ اس وقت مرزا صاحب کے انکار دعویٰ نبوت کی بنا پر مولوی صاحب موصوف مرحوم اور ان کے ہم خیال علماء پر زبان طعن دراز کرتے تھے کہ جب ایک شخص انکار کرتا ہے تو خواہ مخواہ اس پر الزام قائم کرنا سخت بے انصافی ہے لیکن آخر دنیا نے دیکھ لیا کہ مولانا مولوی غلام دستگیر صاحب مرحوم کا خیال کیسا صحیح ثابت ہوا اور جب مرزا صاحب نے دیکھا کہ اب جماعت اس قدر لٹو ہو گئی ہے کہ دعویٰ نبوت پر امانہ و صدقہ لکھنے کو تیار ہو گئی تو فوراً دعویٰ کر دیا۔“ (اخبار اہل فقہ، امرت سر مورخہ ۲۵ دسمبر ۱۹۱۱ء، رد قادیانیت اور سنی صحافت، جلد دوم، ص: ۲۶۷)

۲۔ مولانا غلام قادر بھیروی کا فتویٰ تکفیر:

مولانا غلام قادر بھیروی اہل سنت کے جید عالم دین تھے۔ پنجاب کے اکابر علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کو ”قطب لاہور“ بھی کہا جاتا ہے۔ ۱۳۱۳ھ بمطابق ۱۸۹۵ء کو آپ نے اپنی زیر تولیت تاریخی مسجد بیگم شاہی (مستی دروازہ، واقع عقب شاہی قلعہ۔ لاہور) کی دیوار پر مندرجہ ذیل قرار دستگ مرمر پر کندہ کروا کر نصب کروائی جو کہ آج بھی موجود ہے:

”باتفاق انجمن حنفیہ و حکم شرع شریف یہ قرار پایا کہ کوئی وہابی، رافضی، نیچری و مرزائی مسجد ہذا میں نہ آوے اور خلاف مذہب حنفی کوئی بات نہ کرے۔“

مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب لکھتے ہیں:

”پنجاب کے علماء میں سب سے پہلے مرزائے قادیانی کے خلاف آپ ہی نے فتویٰ دیا اور اس وقت مرزا کی تردید کی جب کہ اس نے ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔“ (تذکرہ اکابر اہل سنت: ۳۲۸ مطبوعہ اولیٰ بک شال، گوجرانوالہ)

مولانا منشائش قسوری اپنے مقالہ ”رد مرزائیت میں علمائے اہل سنت کا حصہ“، جناب صادق علی زاہد اپنی کتاب ”تذکرہ مجاہدین ختم نبوت“ (ص: ۲۵۶) اور مولوی اللہ وسایا دیوبندی

اپنی کتاب ”تذکرہ مجاہدین ختم نبوت“ کے ص ۲۲۲-۲۲۵ میں لکھتے ہیں:

”رد مرزائیت میں پنجاب میں سب سے پہلے آپ نے ہی یہ فتویٰ جاری فرمایا کہ قادیانیوں کے ساتھ مسلمان مرد یا عورت کا نکاح حرام و ناجائز ہے۔ بعد میں علماء دین و مفتیان شرع متین نے اسی فتویٰ مبارکہ سے استفادہ کرتے ہوئے مرزائیوں سے مناکحت تزویج کو ناجائز اور ان سے میل جول اور ذبیحہ تک کو حرام قرار دیا۔ مرزا نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور حکیم نور الدین نے اس کی تائید کی تو آپ نے حکیم نور الدین کا ایسا ناطقہ بند کیا کہ آپ کی موجودگی میں اسے کبھی پھر بھیرہ میں داخل ہونے کی جرات نہ ہوئی۔“

تاہم یہ فتویٰ کس سن میں شائع ہوا۔ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ لہذا شواہد کی عدم دستیابی کے سبب مولانا بھیروی کے فتویٰ تکفیر پر مزید گفتگو ممکن نہیں۔

۳۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کا فتویٰ تکفیر:

عصر حاضر کے ایک غیر مقلد مصنف ڈاکٹر بہاء الدین (۱) کا موقف ہے کہ مرزا قادیانی کی تکفیر سب سے اول مولوی محمد حسین بٹالوی نے کی۔ انہوں نے اس موضوع پر اپنی کتاب تحریک ختم نبوت کی جلد اول صفحہ نمبر ۱۲۹ پر خامہ فرسائی کی ہے۔ ہم اس پر تفصیلی گفتگو ضرور کرتے لیکن ہم سے پیشتر دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مصنف جناب ابوانیس حبیب الرحمن لدھیانوی نے ڈاکٹر صاحب کے مذکورہ موقف کا تفصیلی رد کرتے ہوئے ایک ضخیم کتاب بنام ”تاریخ ختم نبوت“ تحریر کی جو کہ رئیس الاحرار اکیڈمی (محلہ خالصہ کالج، فیصل آباد۔ پاکستان) سے اپریل ۲۰۰۵ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں بھرپور انداز میں ڈاکٹر صاحب کی تحریفات کی نشان دہی کی گئی ہے نیز قدیم کتب و رسائل کے عکسی حوالہ جات سے مولف نے اپنے موقف کو مدلل طور پر بیان کیا ہے۔ سبب تالیف اس کتاب کا یہ ہوا کہ مولف مذکور نے ”تاریخ ختم نبوت“ سے قبل ایک کتاب بنام ”سب سے پہلا فتویٰ تکفیر“ کے عنوان سے لکھی تھی جس میں یہ موقف پیش کیا کہ مولف کے اجداد علماء لدھیانہ نے مرزا قادیانی کی تکفیر پر سب سے اول فتویٰ جاری کیا تھا۔ ڈاکٹر بہاء الدین نے اس کتاب پر تنقیدی تبصرہ لکھ کر ماہ نامہ صراط مستقیم برمنگھم (برطانیہ) کے شمارہ بابت جنوری

۲۰۰۰ء میں شائع کروایا۔ بعد ازاں یہی تبصرہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب ”تحریک ختم نبوت“ میں شامل کر دیا جو کہ پاک و ہند سے بیک وقت شائع ہوئی۔ اس تبصرہ میں مولوی محمد حسین بٹالوی (غیر مقلد) کے بارے میں یہ موقف پیش کیا گیا کہ انہوں نے سب سے اول مرزا قادیانی کی تکفیر میں فتویٰ جاری کیا چنانچہ مولف مذکور نے ڈاکٹر بہاء الدین کے اس موقف کا رد ضروری سمجھتے ہوئے یہ کتاب ترتیب دی۔ ہم یہاں اس تحقیق کا حاصل چند نکات میں بیان کرتے ہیں:

۱۔ مرزا قادیانی کی تکفیر پر پہلا فتویٰ علماء لدھیانہ نے دیا۔ (اس پر تفصیلی گفتگو آگے آرہی ہے۔) جب کہ مولوی بٹالوی صاحب کو اول مکفر کی بجائے اول موید کہنا زیادہ مناسب رہے گا۔

۲۔ مولوی محمد حسین بٹالوی (غیر مقلد) نے مرزا قادیانی کی ایمان سوز کتاب کا دفاع کرتے ہوئے اس پر تائیدی ریویو لکھا جو کہ اشاعت السنۃ جلد نمبر ۷ شمارہ نمبر ۶ بابت ماہ شعبان و رمضان و شوال ۱۳۰۱ھ مطابق جون، جولائی، اگست ۱۸۸۲ء میں شائع ہوا۔ نیز مرزا قادیانی کی تکفیر کرنے والے علماء لدھیانہ کے اسماء ذکر کر کے برٹش گورنمنٹ کا باغی و بدخواہ ہونا بھی بیان کیا، بل کہ یہاں تک لکھا کہ یہ لوگ برٹش گورنمنٹ کے خلاف جہاد کو جائز سمجھتے ہیں۔ (تاریخ ختم نبوت: ۲۳ ملخصاً۔ مولف مذکور نے ان تمام عبارات کے عکسی حوالہ جات کتاب کے اخیر میں مہیا کیے ہیں۔)

نیز مولوی بٹالوی نے براہین احمدیہ کی تائید میں جو ریویو لکھا تھا اس کو لدھیانہ میں مفت تقسیم کروایا۔ اس کا انکشاف خود مولوی بٹالوی نے اشاعت السنۃ کی جلد نمبر ۱۸ شمارہ ۷ کے صفحہ ۲۰۶، ۲۰۷ پر کیا ہے۔ اس تقسیم کے لیے مرزا قادیانی نے مولوی بٹالوی کو رقم ارسال کی تھی۔

۳۔ مرزا قادیانی کے شیطانی الہامات کی بے جا تاویلات کرتے ہوئے ان کو درست قرار دیا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کی ان تاویلات کا مفصل رد مفتی غلام دستگیر قسوری نے اپنی کتاب ”تحقیقات دستگیر یہ رد ہفوات براہمیہ“ میں دیا جس کا عربی خلاصہ ”رجم الشیاطین بردا غلو طات البراہین“ کے نام سے شائع ہوا اور علمائے پنجاب و حرمین شریفین نے اس پر اپنی تصدیقات ثبت فرمائیں۔ اس کا تفصیلی حال آگے بیان کیا جائے گا۔ (۲)

۵۔ براہین احمدیہ کی اشاعت پر مولوی بٹالوی نے اشاعت السنۃ نمبر ۱۱ جلد ۷ کے صفحہ ۳۳۸ پر یہ دعائیہ کلمات تحریر کیے: ”اے خدا! اپنے طالبوں کے رہنما! ان پر ان کی ذات سے ان کے ماں باپ

سے تمام جہان کے مشفقوں سے زیادہ رحم فرما۔ تو اس کتاب کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اور اس کی برکات سے ان کو مالا مال کر دے اور کسی اپنے صالح بندہ کی طفیل اس خاکسار شرمسار گناہ گار کو بھی اپنے فیوض اور اس کی کتاب کی اخص برکات سے فیض یاب کر۔ آمین

- وللارض من کاس الکرام نصیب“ (بہ حوالہ تاریخ ختم نبوت: ۷۷)

۶۔ مولوی بٹالوی اور مرزا قادیانی باہم دوست، ہم مذہب/ہم مسلک (یعنی غیر مقلد) (۳) اور ہم سبق ساتھی تھے چنانچہ اشاعت السنۃ جلد ۷ شمارہ نمبر ۶ کے ص ۶۷ پر لکھتے ہیں: ”مولف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں ہمارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے۔ مولف صاحب (مرزا قادیانی) ہمارے ہم وطن ہیں۔ بل کہ اوائل عمر کے (جب ہم قطبی شرح ملا پڑھتے تھے) ہمارے ہم مکتب اس زمانہ سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت و ملاقات و مراسلت برابر جاری رہی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے بہت واقف ہیں۔ مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق ہے۔“ (ایضاً، ص: ۷۸)

۷۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنۃ میں براہین احمدیہ کی اشاعت کے لیے مرزا قادیانی کی مالی اعانت کے لیے اشتہار شائع کیے۔ اشتہار کا عکس دیکھنے کے لیے کتاب تاریخ ختم نبوت: ۸۳ ملاحظہ کریں۔ (اشاعت السنۃ کا مکمل ریکارڈ دفتر رسالہ ”محدث“ واقع ماڈل ٹاؤن لاہور کی لائبریری سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے اور ہدیہ حاصل بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس کے مکمل ریکارڈ کی فوٹو کاپی مولانا احمد علی قصوری (مسلم ٹاؤن، لاہور) کے ذاتی ذخیرہ میں موجود ہے۔ جہاں سے ہم نے استفادہ کیا۔ فقیر قادری)

۸۔ براہین احمدیہ کی اشاعت کے لیے مولوی بٹالوی مرزا قادیانی کو اپنے مشوروں سے بھی نوازتے رہے چنانچہ ملاحظہ ہو رسالہ اشاعت السنۃ جلد ۳، شمارہ ۹ ص ۳/۴ بہ حوالہ کتاب تاریخ ختم نبوت، ص: ۸۸)

۹۔ مرزا قادیانی اور مولوی بٹالوی کے باہمی اختلاف کی وجہ بیان کرتے ہوئے مولف تاریخ ختم نبوت نے ص: ۱۰۲ پر کلام کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ براہین احمدیہ و دیگر کتب کے نام پر مسلمانوں سے بڑی گئی رقم (تقریباً دس ہزار روپے) کی تقسیم سے رنجش کا آغاز ہوا چونکہ مرزا قادیانی نے تمام رقم خود ہی رکھ لی تھی۔ اس حوالہ سے مولوی بٹالوی نے اشاعت السنۃ کی متعدد

اشاعتوں مثلاً جلد ۱۵، شمارہ نمبر ۱ کے ص ۱۰، جلد ۱۵، شمارہ نمبر ۹ کے ص ۲۰۷ اور جلد ۱۶، شمارہ نمبر ۷ کے ص ۲۱۱ پر مرزا قادیانی سے ان دس ہزار روپیوں کی بابت کم و بیش ایک ہی مفہوم کی عبارت لکھی ہے۔ ہم جلد ۱۶ کی عبارت یہاں نقل کرتے ہیں:

”کون سی کتاب میں اس (مرزا قادیانی) نے اسلام کی پوری تائید کی ہے، کتاب براہین احمدیہ میں اس نے بیان تین سو (۳۰۰) دلائل حقیقت اسلام کا جھوٹا وعدہ دے کر اور خلاف واقعہ طبع دلا کر دس ہزار سے زائد روپیہ مسلمانوں کا کھینچا اور خورد برد کیا اور اس کتاب میں ایک دلیل بھی پوری بیان نہ کی اور نہ دس برس کے عرصہ میں کتاب چھپوائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اور اس کے دلائل ہنوز درہنہ شاعر کا مصداق ہے۔ ہاں ان کارروائیوں سے فائدہ ہے تو اس کی ذات خاص کو ہے کہ وہ دس ہزار روپیہ سے زائد لوگوں کا مال کھا کر اس بڑھاپے میں خوب موٹا و تازہ بن گیا ہے۔ (اشاعت السنۃ جلد ۱۶، شمارہ ۷، ص ۲۱۱ بہ حوالہ تاریخ ختم نبوت: ۱۰۴)

اختلاف کی ایک وجہ قادیانی مؤرخ دوست محمد شاہ اپنی کتاب تاریخ احمدیت میں لکھتا ہے: ”انہیں (بٹالوی صاحب کو) غصہ اس بات پر تھا کہ مجھ سے اپنے دعویٰ سے متعلق آپ (مرزا قادیانی) نے مشورہ کیوں نہیں کیا۔“ (تاریخ احمدیت، جلد ۲، ص: ۱۹۰)

۱۰۔ مولوی بٹالوی نے مرزا قادیانی کی جس قدر شدت سے حمایت کی، اس کے فوائد و ثمرات مرزا قادیانی کو کیا حاصل ہوئے نیز کس حلقہ میں زیادہ مرزا قادیانی کی قبولیت بڑھی چناں چہ اس بارے مولوی بٹالوی لکھتے ہیں:

”اشاعت السنۃ کا ریویو (یعنی براہین احمدیہ پر تائیدی ریویو) اس (مرزا قادیانی) کو امکانی ولی و ملہم نہ بناتا تو وہ اپنے سابقہ الہامات مندرجہ براہین احمدیہ کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی نظروں میں بے اعتبار ہو جاتا۔ کیوں کہ بہت سے علماء مختلف دیار ہندوستان و پنجاب و عرب کا ان الہامات کے سبب اس کی تکفیر و تفسیق و تبدیع پر اتفاق ہو چکا تھا۔ صرف اشاعت السنۃ کے ریویو نے فرقہ اہل حدیث اور اپنے خریداروں کے خیال میں اس کے الہام و ولایت کا امکان جما رکھا تھا اور اس کو حامی اسلام بنا رکھا تھا۔ لہذا اسی اشاعت السنۃ کا فرض اور اس کے ذمہ یہ ایک قرض تھا کہ اس نے جیسا اس کو دعاوی قدیمہ کی نظر سے آسمان پر چڑھایا تھا ویسا ہی ان دعاوی جدیدہ کی نظر سے اس کو زمین

پر گرا دے اور تلافی مافات عمل میں لاوے اور جب تک یہ تلافی پوری نہ ہو لے تب تک بلا ضرورت شدید کسی دوسرے مضمون سے تعرض نہ کرے۔“ (اشاعت السنۃ جلد ۱۳، شمارہ نمبر ۱، ص: ۳-۴ بابت ۱۳۰۸ھ مطابق ۱۸۹۰ء)

سطور بالا سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مولوی بٹالوی نے ۱۸۹۰ء میں مرزا قادیانی کی مخالفت شروع کی۔ براہین احمدیہ کی اشاعت ۱۸۸۰ء میں شروع ہوئی، یوں مولوی بٹالوی براہین احمدیہ کی اشاعت کے بعد کامل دس برس تک مرزا قادیانی کے بھرپور حامی و موید رہے اور اس کا بھرپور دفاع کرتے رہے۔

۱۱۔ ڈاکٹر بہاء الدین کے بقول مولوی بٹالوی نے ۱۸۹۲ء میں مرزا قادیانی کے متعلق مولوی سید نذیر حسین دہلوی سے استفتاء کر کے فتویٰ لکھوایا اور دیگر علماء پنجاب و ہندوستان کی تصدیقات حاصل کر کے اشاعت السنۃ کی جلد ۱۳ میں شائع کیا۔

مولوی محمد حسین بٹالوی کے متعلق مزید بھی بہت سی نئی معلومات دیوبندی مصنف جناب ابن انیس حبیب الرحمن لدھیانوی نے لکھی ہیں لیکن ہمارے عنوان کے لیے اس قدر ہی کافی ہے۔

۴۔ علمائے لدھیانہ کا فتویٰ تکفیر:

لدھیانہ کے علماء نے مرزا قادیانی کے متعلق فتویٰ تکفیر ۱۳۰۱ھ مطابق ۱۸۸۴ء میں جاری کیا۔ اس موقف کا بنیادی ماخذ فتاویٰ قادریہ ہے جو کہ لدھیانہ کے علماء مولوی محمد لدھیانوی اور مولوی عبداللہ لدھیانوی اور مولوی عبدالعزیز لدھیانوی کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ یہ فتاویٰ مولوی محمد لدھیانوی کے اہتمام سے ربیع الاول ۱۳۱۹ھ مطابق جون ۱۹۰۱ء مطبع قیصر ہند، لدھیانہ میں طبع ہوا۔ یہ کتاب ایک عرصہ تک نایاب رہی تا آں کہ مولانا عبدالکیم شرف قادری نے اس کی عکسی اشاعت مکتبہ قادریہ لاہور سے ۱۵ اکتوبر ۱۹۷۹ء میں کی۔ اسی فتاویٰ قادریہ کی بنا پر مولوی ابن انیس حبیب الرحمن لدھیانوی نے ایک کتاب بنام ”سب سے پہلا فتویٰ تکفیر“ تحریر کی جس میں پہلی بار یہ موقف نمایاں کیا گیا کہ مرزا قادیانی کے ارتداد پر پہلا فتویٰ کفر علماء لدھیانہ نے دیا۔ یہ کتاب رئیس الاحرار اکیڈمی فیصل آباد سے جولائی ۱۹۹۷ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں مذکورہ موقف کا بنیادی محرک فتاویٰ قادریہ کی یہ عبارات ہیں:

”مرزا غلام احمد قادیانی نے شہر لودیانہ میں آکر ۱۳۰۱ھ ہجری میں دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں.....
جس روز قادیانی شہر لودیانہ میں وارد ہوا تھا راقم الحروف اعنی محمد و مولوی عبداللہ صاحب و
مولوی اسمعیل صاحب نے براہین کو دیکھا تو اس میں کلمات کفریہ انبار در انبار پائے اور لوگوں کو قبل
از دوپہر اطلاع کر دی گئی کہ یہ شخص مجدد نہیں بل کہ زندیق اور ملحد ہے..... اور گرد و نواح
کے شہروں میں فتوے لکھ کر روانہ کیے گئے کہ یہ شخص مرتد ہے اس کی کتاب کوئی خرید نہ کرے۔ اس
موقع پر اکثر نے تکفیر کی رائے کو تسلیم نہ کیا بل کہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے ہماری تحریر کی تردید میں
ایک طومار لکھ کر ہمارے پاس روانہ کیا اور قادیانی کو ”مرد صالح“ قرار دیا اور ایک نقل اس کی مولوی
شاہ دین و مولوی عبدالقادر اپنے مریدوں کے پاس روانہ کی چنانچہ مولوی شاہ دین نے برسر بازار
رو برو مریدان منشی احمد جان و متبعان قادیانی یہ کہہ کر مولوی رشید احمد صاحب نے مولوی صاحبان کی
تردید میں یہ تحریر ارسال فرمائی ہے پھر اس کے اٹکل پچو معنی کر کے زور شور کے ساتھ سنایا۔

مولوی عبدالعزیز صاحب نے اس تحریر کی بروز جمعہ وعظ میں خوب دھجیاں اڑائیں۔ مولوی
عبداللہ صاحب کو اس تحریر کا حال سن کر نہایت فکر ہوا کہ مولوی رشید احمد صاحب نے ایسے مرتد کو
”مرد صالح“ کیسے لکھ دیا، جناب باری میں دعا کر کے سو گئے۔ خواب میں معلوم ہوا کہ تیسری شب
کا چاند بد شکل ہو کر لٹک پڑا، غیب سے آواز آئی کہ رشید احمد یہی ہے۔ اسی روز سے اکثر فتوے ان
کے غلط منقض کیے با دیگرے چیز وجود میں آنے لگے اور اس تحریر کی راقم الحروف نے یہ تردید لکھی
ہے..... (اتنا لکھنے کے بعد مولوی محمد لدھیانوی نے ”انطباق العنوانین علی المعنویتین“
کے عنوان سے مولوی رشید احمد گنگوہی کی تحریر در حمایت مرزا کی بھرپور تردید کی ہے۔) (تفصیل کے
لیے دیکھیے: فتاویٰ قادریہ: ۱-۴)

مزید صفحہ ۱۵ پر لکھتے ہیں:

”پھر اس تحریر (یعنی مولوی رشید گنگوہی کے فتویٰ کی تردید والی تحریر) کو ہم تینوں ساتھ لے
کر جلسہ دستار بندی مدرسہ دیوبند بتاریخ ۱۲ جمادی الاول ۱۳۰۱ھ میں پہنچے دوسرے روز مولوی
رشید احمد صاحب ملاقات کے واسطے تشریف لائے۔ بعد ازاں مولوی محمد یعقوب صاحب بھی براہ
مہمان نوازی ملنے کو آئے، راقم الحروف نے کچھ حال قادیانی کا بہ طور اجمال زبانی بیان کیا۔ مولانا

محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اگر بہ طور ظلیت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پرورد الہامات کا ہوتا ہو تو کیا عجب ہے!!! میں نے کہا کہ اگر اہل کتاب یہود و نصاریٰ یہ اعتراض کریں کہ جیسا قادیانی پر بہ سبب ظلیت آیات قرآنی نازل ہو رہے ہیں ایسا ہی تمہارے پیشوا خود مستقل پیغمبر نہیں تھے بل کہ بہ سبب اتباع ابراہیم علیہ السلام کے ان پر قرآن بہ طور الہام نازل ہوا ہوگا تو پھر آپ کیا جواب دو گے۔ مولوی صاحب نے لا جواب ہو کر یہ فرمایا کہ میں اس شخص کو اپنی تحقیق میں غیر مقلد جانتا ہوں اور آپ کو اس کی تکفیر سے منع نہیں کرتا کیوں کہ آپ اس کے کل حالات سے بہ سبب قریب الوطن ہونے کے واقف ہیں اور نیز آپ نے اس کی کتاب براہین کی ہر چہار جلد کو دیکھ لیا ہے۔

بعد ازاں ہم نے تحریر مذکورۃ الصدر کو بتاریخ ۱۴ جمادی الاول ۱۳۰۱ھ مولوی رشید احمد کی خدمت میں برسر عام جس میں مولوی محمد مظہر صاحب مرحوم وغیرہ علماء نامدار موجود تھے۔ پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو جہاں تک آتا تھا آپ کی خدمت میں لکھ کر روانہ کر دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جو کچھ آپ کی تحریر پر اعتراضات وارد کیے گئے ہیں ان کو ملاحظہ فرما کر جواب سے مشرف فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو جہاں تک علم تھا میں نے لکھ دیا تھا، زیادہ اس سے مجھ کو علم نہیں ہے۔ مولوی عبداللہ صاحب نے دوبارہ اس تحریر کو مولوی صاحب کے ہاتھ دے کر آیت ”و اما المسائل فلا تنہر“ پڑھ کر فرمایا کہ آپ اس کا جواب عنایت فرمادیں۔ مولوی صاحب نے تحریر کو واپس دے کر فرمایا کہ ہمارے سب کے مولانا محمد یعقوب صاحب بڑے ہیں، اس باب میں جو ارشاد کریں مجھ کو منظور ہے۔ مولوی عبداللہ صاحب نے کھڑے ہو کر باواز بلند فرمایا کہ جو لوگ اس مسئلہ خاص میں اپنا دین تباہ کر رہے ہیں اس کا وبال آپ کی گردن پر ہوگا یا ہماری گردن پر؟؟

بعد ازاں ہم وہاں سے روانہ ہو کر مولانا محمد یعقوب صاحب کی خدمت میں پہنچے فوراً مولوی رشید احمد صاحب کے بڑے صاحب زادہ نے مع گروہ کثیر جس میں چند عالم مثل مولوی محمود حسن مدرس مراد آباد وغیرہ داخل تھے۔ آکر شور و غل مچایا۔ مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ سب کے سب شور مت کرو صرف ایک شخص کلام کرے۔ مولوی محمود حسن صاحب نے بیان کیا کہ یہ تینوں مولوی تین روز سے پکار رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر اور جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر

ہے میں نے کہا کہ یہ امر غلط ہے۔ فریق ثانی نے کہا کہ اب انکار کرتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ وہ کون شخص ہے جس سے ہم نے خوف کھا کر انکار کیا ہمارا اول سے یہی عقیدہ ہے کہ قادیانی کافر اور جو شخص اس کا ہم عقیدہ ہے وہ بھی کافر ہے جس کو حوصلہ گفتگو کا ہو وہ میدان گفتگو میں آ کر کسی ثالث کے مکان پر بحث کر لے اس مکان پر بحث کرنے کا موقع نہیں کیوں کہ یہاں پر یہ مثل مشہور صادق آرہی ہے ایک ناک والا سات ناک کٹوں کے پاس جب پہنچا فوراً سب کے سب اول ہی بول اٹھے کہ نا کو آیا۔ یہ کلام سن کر سب خاموش ہو گئے کسی نے گفتگو کرنے کا نام بھی نہ لیا۔ پھر میں نے مولوی محمد یعقوب صاحب سے عرض کیا کہ جو آپ نے کل بوقت ملاقات قادیانی کے باب میں فرمایا تھا اس کو تحریر بھی کر دو گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی لکھ دوں گا کہ اس کے الہامات اولیاء اللہ کے الہامات سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے لیکن فی الحال بہ سبب کاروبار جلسہ کے مجھ کو فراغت نہیں، دو تین روز کے بعد لکھ کر روانہ کر دوں گا یا آپ میری طرف سے تحریر کر لینا چناں چہ مولانا صاحب نے حسب وعدہ کے ایک فتویٰ اپنے ہاتھ سے لکھ کر ہمارے پاس ڈاک میں ارسال فرمایا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ شخص میری دانست میں غیر مقلد معلوم ہوتا ہے اور اس کے الہامات اولیاء اللہ کے الہامات سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے اور نیز اس شخص نے کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر فیض باطنی حاصل نہیں کیا۔ معلوم نہیں کہ اس کو کس روح کی اویسیت ہے۔

اور شاہ عبدالرحیم صاحب سہارن پوری مرحوم نے بروقت ملاقات فرمایا کہ مجھ کو بعد استخارہ کرنے کے یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص بھینسے پر اس طور سے سوار ہے کہ مونہ اس کا دُم کی طرف ہے جب غور سے دیکھا تو زُتار اس کے گلے میں پڑا ہوا نظر آیا جس سے اس شخص کا بے دین ہونا ظاہر ہے اور یہ بھی میں یقیناً کہتا ہوں کہ جو اہل علم اس کی تکفیر میں اب متردد ہیں کچھ عرصہ بعد سب کافر کہیں گے۔ قاری عبدالکریم صاحب..... نے بھی اس کو سخت ملحد اور زندیق تحریر کیا۔“ (ایضاً: ۱۵-۱۷)

یہاں تک حال علماء لدھیانہ کے فتویٰ تکفیر ۱۳۰۱ھ کا بیان ہوا۔

یہ بات قابل غور ہے کہ فتاویٰ قادریہ میں مولوی محمد لدھیانوی نے اپنے اس فتویٰ کی اصل تحریر کو شامل نہیں کیا حالانکہ فتاویٰ کے مجموعہ میں اس کو ضرور شامل ہونا چاہیے تھا البتہ مولوی رشید گنگوہی نے جو تحریر فتویٰ کفر کی تردید میں لکھی تھی اس کے رد والی تحریر کو فتاویٰ میں شامل کیا ہے۔

مولوی ابن انیس حبیب الرحمن لدھیانوی بھی اپنی کتاب ”سب سے پہلے فتویٰ تکفیر“ اور ”تاریخ ختم نبوت“ میں اول فتویٰ تکفیر کو شامل کرنے سے قاصر رہے۔

لہذا یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت حال میں یہ کیوں کر تسلیم کیا جائے کہ علماء لدھیانہ نے واقعاً ۱۳۰۱ھ میں فتویٰ کفر دیا تھا کیوں کہ فتاویٰ قادر یہ ان کی اپنی تحریر ہے جو کہ ۱۳۱۹ھ میں شائع ہوا۔ لیکن ہمارے نزدیک اس کا ثبوت ایک ثانوی ماخذ سے موجود ہے جو کہ اشاعت السنۃ جلد نمبر ۷ شمارہ ۶ صفحہ ۱۷۰-۱۷۱ بابت ماہ شعبان، رمضان و شوال ۱۳۰۱ھ مطابق جون، جولائی، اگست ۱۸۸۴ء کی حسب ذیل تحریر ہے:

”ناظرین ان کا یہ حال سن کر متعجب اور اس امر کے منتظر ہوں گے کہ ایسے دلیر اور شیر بہادر کون ہیں جو سب علماء وقت کے مخالف ہو کر ایسے جلیل القدر مسلمان (یعنی مرزا قادیانی) کی تکفیر کرتے ہیں اور اپنی مہربان گورنمنٹ کے (جس کے ظل حمایت میں با امن شعار مذہبی ادا کرتے ہیں) جہاد کو جائز سمجھتے ہیں ان کے دفع تعجب اور رفع انتظار کے لیے ہم ان حضرات کے نام بھی ظاہر کر دیتے ہیں وہ مولوی عبدالعزیز و مولوی محمد وغیرہ پسران مولوی عبدالقادر ہیں۔ جن سب کا ۵۷ء سے باغی و بدخواہ گورنمنٹ ہونا ہم اشاعت السنۃ نمبر ۱۰ جلد ۶ وغیرہ میں ظاہر و ثابت کر چکے ہیں۔“

مذکورہ بالا تحریر سے علماء لدھیانہ کا دعویٰ کہ انہوں نے ۱۳۰۱ھ میں مرزا قادیانی کی تکفیر کی تھی - درست قرار پاتا ہے۔ گو وہ فتویٰ نہایت مختصر تھا اور اس فتویٰ کا سبب مرزا قادیانی کے کلمات کفریہ تھے نہ کہ ادعاء نبوت۔

[مولانا عمیر محمود صدیقی (کراچی) نے ایک مقالہ ”مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ کفر کس نے دیا؟“ کے عنوان سے ۲۰۱۳ء میں لکھا تھا جو کہ ماہ نامہ سونے حجاز، لاہور میں دو قسطوں میں شائع ہوا۔ اس مضمون میں بعد از تحقیق مقالہ نگار نے یہ موقف پیش کیا تھا کہ مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ علماء لدھیانہ نے ہی دیا تھا۔ اس کا بنیادی ماخذ بھی فتاویٰ قادر یہ ہی تھا۔]

علماء لدھیانہ کا مسلک:

علماء لدھیانہ کے مسلک کی بابت جناب ابن انیس لدھیانوی لکھتے ہیں:

”ہمارے بعض مخلص حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اکابر علماء لدھیانہ (مولوی عبدالقادر، مولوی

سیف الرحمن، مولوی محمد، مولوی عبدالعزیز، مولوی عبداللہ اسی طریقہ سے دوسرے ہم عصر علمائے لدھیانہ (اکابر علمائے دیوبند کے شاگرد ہیں یا متنبین میں سے ہیں۔ یہ محض غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکابر علمائے لدھیانہ نہ تو اکابر علمائے دیوبند کے شاگرد ہیں اور نہ ہی متنبین میں سے ہیں بل کہ وہ خود ایک مکتب فکر کی حیثیت رکھتے تھے۔ براہ راست ان حضرات کو سند حدیث ولی اللہی خاندان سے حاصل ہے۔ یہ حضرات علمائے لدھیانہ تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے اس وقت تک تو دارالعلوم دیوبند وجود میں ہی نہیں آیا تھا اور نہ ہی ان حضرات کی آپس میں ملاقات ثابت ہے کیوں کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی سے پہلے ہی یہ حضرات تحصیل علم سے فارغ ہو چکے تھے۔“ (سب سے پہلے فتویٰ تکفیر: ۲۷)

مزید لکھتے ہیں:

”دارالعلوم دیوبند سے علمائے لدھیانہ کا انتساب یا شاگردی کا تعلق ۱۹۱۴ء کے بعد ہوا ہے جب رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے ہیں اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے ساتھ علمائے لدھیانہ کا تعلق مضبوط ہوا اور ہوتا چلا گیا۔“ (ایضاً)

مزید لکھتے ہیں:

”یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اکابر علمائے لدھیانہ و دیوبند کا مسلک ایک ہی تھا اور ہے۔“ (ایضاً)

یہاں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولوی ابوانیس لدھیانوی کی یہ آخری بات بلا دلیل ہے کیوں کہ علماء اہل سنت و دیوبند کے مابین وجہ نزاع بننے والی متنازعہ عبارات (مثلاً تحذیر الناس، حفظ الایمان، براہین قاطعہ وغیرہ کی عبارات) کے متعلق اکابر علماء لدھیانہ کی تائیدی رائے موجود نہیں ہے۔ نیز اکابر علماء لدھیانہ کے دور میں سنی دیوبندی کی تفریق بہ حیثیت مسلک ظاہر و متداول نہ ہوئی تھی۔

علماء لدھیانہ اور مفتی غلام دستگیر قسوری کے فتویٰ کا تقابلی جائزہ:

۱۔ مولانا قسوری نے مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو ظاہر کیا جب کہ علماء لدھیانہ نے مرزا قادیانی کے دیگر کلمات کفریہ کے سبب تکفیر کی چٹاں چہ ”علماء لدھیانہ کی طرف سے فتویٰ تکفیر کی

وجوہات“ کے عنوان سے جناب مولوی ابن انیس لدھیانوی لکھتے ہیں:

”مرزا کا اپنے آپ کو مسیح موعود کہنا، معجزات قرآن کا انکار اور پیغمبروں کی نانیاں، دادیاں کو فاحشہ بتلانا۔ (فتاویٰ قادریہ: ۲۵)

فتاویٰ قادریہ کے مصنف مولوی محمد لدھیانوی صفحہ ۲۶ پر مختصراً وجہ تکفیر بیان فرماتے ہیں:

بعد الحمد والصلوة محمد بن مولانا مولوی عبدالقادر صاحب مرحوم لدھیانوی بیچ خدمت اہل اسلام کے عرض کرتا ہے کہ غلام احمد قادیانی کی تکفیر بہ باعث کلمات کفریہ کے اول ۱۳۰۱ھ میں ہمارے ہی خاندان سے شروع ہوئی۔ اس وقت اکثر لوگ ہمارے مخالف رہے، بعد میں رفتہ رفتہ کل اہل علم نے قادیانی کے ضال مضل ہونے پر اتفاق کیا حتیٰ کہ علماء حرمین شریفین نے بھی قادیانی پر دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ تحریر کر دیا۔ اگرچہ ان فتوؤں سے لوگوں کو بہت ہدایت ہوئی لیکن بعض بعض کور باطنوں کو اس آفتاب ہدایت مآب سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ یعنی جو کفریات اس کے صاف صاف آیات قطعیات کے مخالف ہیں ان پر ان کے ایمان کی بنیاد ہے جیسا کہ ازالۃ الالہام میں عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو یوسف نجار کا بیٹا لکھا ہے اور جو خدا تعالیٰ جل شانہ نے ان کے معجزات مثل حیاء اموات اور مادر زاد نابینوں کو بینا کرنا اور جانور مٹی سے بنا کر خدا کے حکم سے جاندار بنادینا وغیرہ وغیرہ۔ جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے ان سب کو اس قادیانی نے مشرکانہ خیال لکھ کر منکر قرآن ہو کر اپنا کفر ظاہر کر کے زمرہ مرتدین میں داخل ہوا۔ (فتاویٰ قادریہ: ۲۶)

اقتباس بالا سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علماء لدھیانہ نے مرزا قادیانی کو بہ سبب اس کے کلمات و معتقدات کفریہ کے کافر قرار دیا جب کہ مفتی غلام دستگیر قسوری صاحب نے علاوہ کلمات کفریہ کے اپنی خداداد فراست سے مرزا قادیانی کے درپردہ دعویٰ نبوت کو جاننا اور مرزا قادیانی کی تکفیر پر فتویٰ دیا چنانچہ مولانا قسوری لکھتے ہیں:

”اس (براہین احمدیہ) کے تیسرے چوتھے حصہ میں مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت سی آیات قرآنی و عبارات عربیہ اس پر الہام ہوتی ہیں جیسا کہ صفحہ ۴۸۷ میں لکھا ہے کہ اور یہ بھی صاف دعویٰ کیا ہے کہ اکثر آیات فضائل انبیاء اس پر نازل ہوتی ہیں اور ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو

مخاطب کیا ہے اور ان خطابات سے وہی مراد ہے اور اکثر الہامی باتیں بل کہ سب کی سب جو اس پر وحی ہوتی ہے پر لے درجہ کی اس کی تعریف ہے۔ جس سے نبیوں کے مرتبہ کو اس کا پہنچ جانا نکلتا ہے بل کہ بعض ملہمات سے اس کی انبیاء سے ترقی اور تعلیٰ سمجھ میں آتی ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ“

(رحم الشیاطین براغلو طات البراہین / خلاصہ تحقیقات دستگیر یہ ردہ نفوات براہینہ، ص: ۶)
اتناقل کرنے کے بعد مولانا قسوری نے ہر دو قسم کے ملہمات کی مختلف مثالیں براہین احمدیہ سے نقل کی ہیں۔ پہلی قسم کے الہامات کو یہ عنوان دیا ہے ”پہلی قسم کے الہامات کا نمونہ جس کو براہین احمدیہ کا مولف کامل الہام اور وحی رسالت کی مانند جانتا ہے“ (ایضاً، ص: ۷)

اس کے بعد مولانا قسوری نے مرزا قادیانی کی براہین احمدیہ سے ۴۷ مثالیں / الہامات پیش کیے جو کہ آیات قرآنیہ میں تحریف کرتے ہوئے مرزا نے اپنی کتاب میں اپنے حق میں الہام ہونا لکھا ہے۔ چنانچہ مولانا قسوری لکھتے ہیں:

”پس ان سنتا لیس (۴۷) الہامات سے جو اکثر آیات قرآنی اور بعض فقرات عربیہ ہیں جن کو مولف براہین احمدیہ نے اپنے لیے الہام اور وحی قرار دیا ہے یہ خوبی ظاہر ہے کہ اس شخص نے لوازم رسالت اور خواص نبوت اپنے لیے ثابت کیے ہیں کیوں کہ اول اس نے برخلاف اہل سنت اس پر یقین کیا ہے کہ اولیا کا الہام اور وحی رسالت دونوں ایک معنی رکھتے ہیں اور الہام بھی قطعی و یقینی ہوتا ہے پھر اس نے استحکام سے ثابت کیا ہے کہ جو مضامین اس پر نازل ہوتے ہیں ان کی تبلیغ واجب ہے اور وہ ڈرانے اور خوش خبری سنانے پر مامور ہے کہ جس نے خدا کا دوست بننا ہو اس کی متابعت کرے خدا اس سے محبت کرے گا اور یہ کہ اس کے ملہمات کا قبول کرنا لوگوں پر فرض ہے اور ان کا انکار منع ہے پس جو اس پر ایمان لایا وہ مومن ہے اور جس نے اس کا انکار کیا وہ کافروں سے ہے جیسا کہ چوتالیس (۴۴) اور پینتالیسویں (۴۵) الہام کے ترجمہ اُردو میں اس نے خود تصریح کی ہے اور رسالت و نبوت کے معنی یہی ہیں کہ ایسی فضیلت عظمیٰ حاصل ہو اور نبیوں کے ساتھ شرکت کا مطلب یہی ہے کہ ایسے بڑے رُتبہ پر مشرف ہو۔ علاوہ ازیں جن خطابات سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرور عالم اور دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کیا ہے۔ صاحب براہین اب ان خطابات سے اپنے نفس کو مراد رکھتا ہے تو یہ صراحۃً الحاد فی الآیات نہیں تو اور کیا ہے!!!“

(ایضاً، ص: ۹-۱۰)

اس شبہ کہ ”مؤلف براہین خود کو علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کا مورد سمجھتا ہے لہذا کیسے متصور ہو کہ وہ رسالت اور نبوت کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے“ کا جواب دیتے ہوئے مولانا قسوری لکھتے ہیں:

”تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ صریح ثابت ہے کہ مؤلف براہین نے اپنی کتب نصاریٰ اور یہود اور بت پرستوں کے مقابلہ میں واسطے ظاہر کرنے حقیقت دین اسلام کی تالیف کی ہے تو اس کتاب میں یہ درج کرنا کہ میں نبیوں کی صفتوں سے جو قرآن میں مذکور ہیں۔ موصوف ہوں اور آیات قرآنی جن میں رسولوں کے خاصے مسطور ہیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں، ان کا مورد میں ہوں۔ کیا فائدہ رکھتا ہے!!! کیوں کہ جن کو قرآن پر ایمان ہی نہیں وہ ان باتوں پر کیوں کر تصدیق کریں گے اور مؤلف براہین کی عظمت شان پر ایمان لاویں گے پس معلوم ہوا کہ کہ اصلی غرض براہین والے کی ان الہامات کے بیان اور وحی کے عیاں سے مسلمانوں سے باور کرانا ہے کہ میں سب ولیوں سے افضل ہوں اور نبیوں کا نمونہ ہوں اور اس کے قادیان میں مکہ معظمہ کی طرح وحی اُترتی ہے اور اب خدا کا حکم ہے کہ سب لوگ قریب و بعید ہر طرف سے قادیان میں آویں اور ہدایت پائیں اور جو نہ حاضر ہوگا خدا تعالیٰ اُس سے حساب لے گا۔ (ایضاً، ص: ۱۰-۱۱)

مزید لکھتے ہیں:

”ایسے دعوے اکابر صحابہ خصوص خلفاء راشدین و امامان اہل بیت و تابعین سے جو افضل ہیں ساری امت سے صادر نہیں ہوئے پس صاحب براہین کے یہ دعوے صریح مساوات کا اظہار ہے انبیاء و مرسلین سے اگرچہ وہ اہل اسلام کے بلوے کے خوف سے صاف اقرار نہیں کرتا کہ میں رسول ہوں لیکن یہ تو اس پر نازل ہو رہا ہے؛

قل انی امرت و انا اول المومنین، فاصدع بما تو مرون اعرض عن الجاهلین، لعلک باخع نفسک ان لا یكونوا مومنین، قل جاء کم نور من نور اللہ فلا تکفروا ان کنتم مومنین

جن کا ترجمہ اوپر لکھا گیا ہے پس یہ دعویٰ نبوت نہیں تو اور کیا ہے؟؟؟

مع ہذا اس نے اشتہار میں صراحۃً لکھا ہے کہ میں انبیاء و رسل کا نمونہ ہوں جس کی نقل اوپر ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نمونہ شے کا عین وہ شے ہوتی ہے جیسا کہ فارسی کی مثل مشہور ہے ”مشتے نمونہ خروار“ یعنی گیہوں کے انبار سے مثلاً ایک مٹھی اس کا نمونہ ہے تو اس اقرار اشتہار سے ثابت ہے کہ صاحب براہین اپنے آپ کو انبیاء و مرسلین سے جانتا ہے۔“ (ص: ۱۱)

صفحہ ۱۴ پر لکھتے ہیں: ”یہ شخص باوجود دعویٰ اتباع آں حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اپنے آپ کو خصائص نبوت و رسالت سے موصوف کر رہا ہے۔“

الغرض مولانا قسوری نے اپنی اس کتاب میں متعدد دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جس کی تفصیل کے لیے مکمل رسالہ کا مطالعہ مفید رہے گا۔

اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء لدھیانہ نے براہین احمدیہ میں موجود کلمات کفریہ کے سبب تکفیر کی جب کہ مولانا قسوری کے حصہ میں یہ سعادت آئی کہ انہوں نے مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو جانا اور علماء پنجاب و حریم شریفین کے سامنے پیش کر کے مرزا قادیانی کی تکفیر پر فتاویٰ حاصل کیے۔

۲۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ علماء لدھیانہ کے فتویٰ تکفیر مرزا کی علماء نے مخالفت کی جس کا مفصل حال پہلے بیان کیا جا چکا ہے جب کہ مولانا قسوری نے جب ۱۳۰۲ھ میں ”تحقیقات دنگیریہ رد ہفوات براہینیہ“ تحریر کی تو اول اس کو علماء پنجاب کے روبرو پیش کیا اور ان سے تصدیقات حاصل کیں چنانچہ ان مصدقین علماء کے اسماء گرامی یہ ہیں:

مولانا غلام رسول صاحب (امام مسجد میاں محمد جان، رئیس امرت سر)

مولانا احمد بخش صاحب (مدرس مدرسۃ المسلمین، امرت سر)

مولانا نور الدین صاحب (مدرس مدرسۃ المسلمین، امرت سر)

مفتی غلام محمد بگوی (امام مسجد شاہی، لاہور)

مولانا نور احمد (امام جامع مسجد انارکلی، لاہور)

مولانا نور احمد (ساکن کھائی کوٹلی ضلع جہلم)

مفتی محمد عبداللہ ٹوکی (مدرس مدرسہ عالیہ (یونیورسٹی)، لاہور)

یہاں مفتی عبداللہ صاحب ٹوکی کی تقریظ کا یہ حصہ نقل کرنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے چناں چہ آپ لکھتے ہیں:

”حضرت مولف (یعنی مفتی غلام دستگیر قسوری) سلمہ اللہ تعالیٰ نے مولف براہین پر مدعی نبوت ہونے کا بھی الزام لگایا ہے، میری رائے میں یہ الزام بھی صحیح اور درست ہے اس لیے کہ قطعی اور یقینی طریق سے من جانب اللہ ایسے مضامین کا منزل علیہ ہونا جن کی تبلیغ ضروری ہو۔ عرف شرع میں خواص رسالت یا نبوت سے ہے اور مولف براہین کو اس منصب کے حصول کا دعویٰ ہے پس اس کے مدعی نبوت ہونے میں کیا اشتباہ ہے۔“ (رحم الشیاطین: ۶۹)

آپ کی تقریظ کا آخری جملہ بھی قابل توجہ ہے، لکھتے ہیں:

”اس لیے صریح لفظ ”نبی“ یا ”رسول“ کے اطلاق سے ہی مولف (براہین) نے کسی قدر احتیاط کی ہے ورنہ خواص نبوت یا رسالت کے اپنے لیے ثابت کرنے میں میری رائے میں کوئی فروگزاشت نہیں کی ہے۔“ (ایضاً: ۷۰)

ان اقتباسات سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ مولانا قسوری کا یہ دعویٰ کہ مرزا قادیانی مدعی نبوت ہے۔ کی سب سے پہلی تائید اہل سنت کے جید عالم دین مفتی محمد عبداللہ ٹوکی نے کی۔

۱۳۰۳ھ میں مولانا قسوری نے اپنے فتویٰ کا خلاصہ عربی ترجمہ کر کے علماء حرمین شریفین کو تصدیقات کے لیے بھجوایا چناں چہ درج ذیل علماء حرمین کی تصدیقات سے مزین ہو کر یہ رسالہ ۱۳۰۵ھ میں واپس آیا۔

شیخ الاسلام پایہ حرمین شریفین مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مفتی محمد صالح کمال (مفتی حنفیہ، مکہ معظمہ)، مفتی محمد سعید باصیل، مفتی محمد عثمان بن عبدالسلام (مدینہ منورہ)، مفتی سید جعفر بن سید اسماعیل برزنجی (مدینہ منورہ)، مفتی محمد علی بن طاہر وتری حسینی حنفی مدنی، مفتی محمد بن عبدالقادر باشہ (پٹنہ)

۳۔ علماء لدھیانہ کا فتویٰ دستیاب نہیں، خود مولوی محمد لدھیانوی نے بھی اس کو فتاویٰ قادریہ میں شامل نہیں کیا لیکن دیگر قرائن/شواہد سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ مختصر تھا پس مولانا قسوری کے فتویٰ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے جامع و مکمل فتویٰ تھا۔ پس یوں کہنا نہایت

مناسب ہوگا کہ اردو زبان میں مرزا قادیانی کی تکفیر میں پہلا جامع و مبسوط فتویٰ مولانا غلام دستگیر قسوری نے ہی دیا۔

۴۔ عربی زبان میں بھی پہلا فتویٰ مولانا قسوری نے ہی جاری کیا اور علماء حرمین شریفین سے تصدیقات بھی حاصل کیں۔ گو کہ مولانا فیض الحسن سہارن پوری نے اپنے عربی اخبار شفاء الصدور میں مرزا قادیانی کے رد کا سلسلہ مولانا قسوری سے قبل شروع کیا۔ اس کا ثبوت ہمیں مولانا قسوری کے مصنفہ اول فتویٰ کفر یعنی تحقیقات دستگیر یہ سے ہی ملتا ہے۔ مولانا قسوری لکھتے ہیں:

”مولانا فیض الحسن سہارن پوری نے اپنے عربی اخبار شفاء الصدور میں مرزا قادیانی کے عربی الہام ”انت منی بمنزلہ تو حیدی و تفریدی“ (براہین احمدیہ: ۴۸۹) نقل کر کے لکھا ہے:

ان مولف البراہین ادعی ان منکرہ منکر التوحید.

یعنی مؤلف براہین احمدیہ (مرزا قادیانی) نے اس الہام میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا منکر خدا کی توحید کا منکر ہے۔ (رجم الشیاطین بردا غلو طات البراہین: ۸)

ایک اور جگہ مولانا قسوری لکھتے ہیں:

”مولانا فیض الحسن سہارن پوری نے اپنی اخبار شفاء الصدور میں صاف لکھ دیا ہے کہ مرزا قادیانی مثل علی گڑھی نیچری کی ہے یعنی اختلال دین اسلام و اضلال خواص و عوام میں۔“ (رجم الشیاطین: ۱۵)

لیکن یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولانا فیض الحسن سہارن پوری نے مرزا کی تکفیر بھی کی۔ اگر ایسا ہوتا تو مولانا قسوری اس کا ذکر اپنے فتویٰ میں ضرور کرتے جیسا کہ دیگر تردیدات کو نقل کیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ عربی زبان میں مرزا قادیانی کی تکفیر میں اولین فتویٰ جاری کرنے کا اعزاز بلا شرکت غیرے مولانا قسوری کے سر ہے۔ نیز یہ کہ اسی فتویٰ کے ذریعہ علماء حرمین شریفین کو مرزا قادیانی اور اس کے معتقدات بارے معلومات حاصل ہوئیں۔

۵۔ مولانا قسوری کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے مرزا قادیانی کے رد میں پہلا متفقہ فتویٰ جاری کیا۔ مولانا قسوری نے یہ کام ۱۸۸۵ء تک مکمل کر لیا تھا جب کہ مولوی سید نذیر حسین دہلوی کا فتویٰ جس کو ڈاکٹر بہاء الدین نے ”اولین متفقہ فتویٰ“ کا نام دیا ہے وہ ۱۸۹۱-۹۲ء میں

مرتب و شائع ہوا۔ اس سے مرزا قادیانی کی درج ذیل عبارت کا بطلان بھی ثابت ہوا:

”[مولوی سید نذیر حسین دہلوی] وہی میری نسبت سب سے پہلے فتویٰ دینے والے تھے جنہوں نے میرے کفر کا فتویٰ دیا تھا اور مولوی محمد حسین بٹالوی کے استاد تھے اور انہوں نے مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی کے استفتاء پر یہ کلمات میری نسبت لکھے تھے کہ ایسا شخص ضال مضل اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“ (حقیقۃ الوحی، ۲۵۸-۲۵۹ مطبوعہ میگزین قادیان، ۱۹۰۷ء)

۶۔ علماء لدھیانہ کے فتویٰ کا دائرہ اثر لدھیانہ اور اس کے گرد و نواح تک محدود رہا نیز اس کی شہرت اس قدر نہ ہو سکی۔ اگر یہ فتویٰ مشہور ہوتا تو مولانا قسوری اس کا ذکر اپنی کتاب میں ضرور کرتے جیسا کہ مولانا فیض الحسن سہارن پوری کے اخبار شفاء الصدور سے ان کے تاثرات کو نقل کیا۔

علماء لدھیانہ کے فتویٰ کے برعکس مولانا قسوری کے فتویٰ کو علماء پنجاب و حرمین شریفین کی تصدیقات حاصل ہوئیں، یوں اس کا دائرہ اثر وسیع ہوا۔

☆☆☆☆☆

حواشی

[۱] ڈاکٹر بہاء الدین کا اصل نام محمد سلیمان بن مولوی عبداللہ گورداسپوری (مقیم بورے والا) ہے جو کہ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد بہاول پور یونیورسٹی میں لیکچرار مقرر ہوئے۔ پھر سکاٹ لینڈ کی ایڈنبرا یونیورسٹی سے سرور عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام جاسوسی پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ جب یہ مقالہ پاکستان کے علمی حلقوں میں پہنچا تو ہنگامہ برپا ہو گیا کیوں کہ اس مقالہ میں تو بن رسالت کے پہلو نمایاں تھے چنانچہ احتجاجی قراردادیں منظور ہوئیں۔ پنجاب یونیورسٹی سے ایک تحقیقاتی کمیشن قائم ہوا جس کے سربراہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر تھے۔ کمیشن کی سفارش پر ڈاکٹر محمد سلیمان اظہر کو تو بن رسالت کے ارتکاب کے جرم پر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ ڈاکٹر سلیمان نے جان کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے ایڈنبرا یونیورسٹی سے رابطہ کیا جہاں سے ان کو فوری طور پر ویزا جاری کیا گیا اور یوں جناب برطانیہ رخصت ہوئے اور اپنا قلمی نام ”ڈاکٹر محمد بہاء الدین“ رکھ لیا اور ماہ نامہ صراط المستقیم، برمنگھم میں مضامین لکھ رہے ہیں اور ان کے والد کے بقول ڈاکٹر صاحب ”نیوکاسل یونیورسٹی“ میں لیکچر دیتے ہیں۔ (تاریخ ختم نبوت: ص ۲۲ تا ۲۴ ملخصاً) ہماری اطلاع کے مطابق یہ اردو ماہ نامہ حکومت سعودی عرب کی مالی امداد سے جاری ہے اور اس کا سابق ایڈیٹر مولوی محمود میر پوری دارالافتاء ریاض کا نمائندہ و تنخواہ دار تھا۔

ڈاکٹر بہاء الدین صاحب نے چھ جلدوں میں ”تاریخ اہل حدیث“ کے نام سے کتاب لکھی نیز ”تحریک ختم نبوت“ کے نام سے کتب ترتیب دے رہے ہیں جس کی ۳۷ جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔

[۲] ڈاکٹر بہاء الدین نے مولانا قسوری کی کتاب تحقیقات دنگیر یہ کو اپنی کتاب تحریک ختم نبوت کی جلد ۱۵ میں شامل کیا ہے لیکن مولوی محمد حسین بٹالوی کی تردید والا حصہ خارج کر دیا ہے چنانچہ اس کے متعلق ڈاکٹر صاحب خود لکھتے ہیں:

”مولانا غلام دنگیر کی تصنیف کا آخری حصہ مولانا بٹالوی کی تردید میں ہے بعد میں جب کہ یہ کتاب صفر ۱۳۱۲ھ میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی اس وقت مولانا بٹالوی اپنے سابقہ خیالات کا رد کر کے رد قادیانیت کی تحریک کی قیادت کر رہے تھے اس لیے مولانا غلام دنگیر کی کتاب کا آخری حصہ غیر متعلق ہو گیا جیسا کہ خود انہوں نے بھی بروایت مولانا اللہ وسایا اس کی وضاحت کر دی ہے بنا بریں اس حصہ کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔“ (تحریک ختم نبوت، ج ۱۵، ص: ۶۸)

ہم یہاں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزا قادیانی کی تردید تقریباً ۱۸۹۰ء میں شروع کی اور اس سے قبل وہ مرزا قادیانی کی عبارات کفریہ کی بے جا تاویلات کر کے حق دوستی نبھاتے رہے یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیات میں رد و بدل اور لفظی و معنوی تحریف کی تاویلات بھی برداشت کرتے رہے چنانچہ اس کی مکمل تفصیل مولانا قسوری کے رسالہ ”تحقیقات دنگیر یہ رد ہفوات براہینہ“ میں بیان کی ہے۔ نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مولانا بٹالوی نے مرزا قادیانی کا رد اگرچہ شروع کر دیا لیکن قرآن مجید کی آیات میں جو تحریفات مرزا قادیانی نے کیں اور مولوی بٹالوی نے اس کے بارے جو غیر شرعی تاویلات گھڑ کر بیان کی تھیں ان سے توبہ یا رجوع ثابت نہیں کیا۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ مولانا قسوری کے رسالہ کا وہ حصہ جو مولوی بٹالوی کے متعلق تھا اس پر علماء حرمین شریفین کے فتاویٰ بھی موجود ہیں جو رحمہ اللہ شایع ہوئے۔ ڈاکٹر بہاء الدین صاحب نے مولوی بٹالوی کے متعلق مولانا قسوری اور علماء حرمین شریفین کے فتاویٰ اس لیے اڑا دیے کیوں کہ انہوں نے اپنی کتاب ”تحریک ختم نبوت“ کی اگلی چار جلدوں میں مولوی بٹالوی کو ”شیخ الاسلام“ قرار دے کر ان کی خدمات رد قادیانیت کے حوالہ سے پیش کرنا تھیں۔ بہر کیف ہم یہاں مولانا قسوری کی وہ عبارت نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں جس کے بارے ڈاکٹر صاحب نے قیاس کر رکھا ہے کہ مولانا قسوری نے مولوی بٹالوی کی نسبت اپنے فتاویٰ واپس لے لیے، ملاحظہ فرمائیں:

”چوں کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اب مرزا صاحب کی تائید چھوڑ دی بل کہ ان کی تکفیر پر کمر باندھ لی ہے تو اب رسالہ رحمہ اللہ شایع میں جو ان کی تردید تھی اب وہ اس سے بری ہیں۔ خدا کرے آیات قرآنی کو کلام غیر بنانے کی بھی خود ہی تردید کر دیں۔ واللہ ہوا الہادی“ (حاشیہ بر صفحہ ۷۷ رسالہ رحمہ اللہ شایع براغلو طات البراہین)

مذکورہ عبارت کے خط کشیدہ حصہ کو ملاحظہ فرمائیں اور رسالہ رحمہ اللہ شایع میں مولانا قسوری نے مولوی

بٹالوی کی جو تردید آیات قرآنیہ میں تحریفات وغیرہ کے متعلق کی ہے۔ کو ایک بار پھر مطالعہ فرمائیں تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ مولانا قصوری ایک جگہ لکھتے ہیں:

”ان رسائل میں صاحب اشاعت السنۃ نے براہین والے کے کلام کی تاویلات فاسدہ سے بہت تائید کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آیات قرآنی جب آں حضرت یا دوسرے انبیاء علیہم السلام کے خطاب میں نازل ہوئی تھیں تو ان کا نام قرآن تھا اور جب انہیں بعینہا آیات سے اللہ نے غیر انبیاء کو مثل صاحب براہین کی مخاطب فرمایا تو اس کا نام قرآن نہیں رکھا جاتا اور غرض اس ہدیان سے صاحب براہین کا تحریف قرآن اور الحاد آیات فرقان سے بچانا ہے۔“ (رجم الشیاطین: ۳۵)

اس کے بعد مولانا قصوری نے مولوی بٹالوی کی آیات قرآنی میں مرزا قادیانی کی تحریفات لفظی و معنوی کے حوالہ سے بے جا تاویلات وغیرہ کو نقل کر کے ان کا رد کیا ہے۔ یہ حصہ اصل رسالہ کے صفحہ ۳۵ سے شروع ہو کر ۵۸ تک جاتا ہے اور پھر علماء حریمین کے فتاویٰ مرزا قادیانی اور مولوی بٹالوی کے متعلق شروع ہو جاتے ہیں۔ مفتی محمد سعید باصیل (مکہ مکرمہ) اپنی تقریظ میں لکھتے ہیں:

”بے شک میں نے دیکھا ان باتوں کو جو غلام احمد قادیانی پنجابی کی طرف منسوب ہیں پس اگر یہ اس نے کہی ہیں تو وہ گمراہوں گمراہ کنندوں و سخت بد مذہبوں سے ہے اور ایسا ہی محمد حسین ہے جس نے رسالہ اشاعت السنۃ میں اس کی تائید کی ہے پس حاکم اسلام پر اللہ تعالیٰ اس کو نیک توفیق دے۔ واجب ہے کہ ان دونوں کو ایسی سخت تعزیر دے جس سے یہ اور ان کے ہم مشرب ایسی باتوں سے باز آویں۔“ (رجم الشیاطین: ۵۹-۶۰)

مفتی محمد عثمان بن عبدالسلام (مدنی) اپنی تقریظ میں لکھتے ہیں:

”اور رسالہ اشاعت السنۃ سے جن سے اس کی تائید کی ہے وہ سخت بد بخت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گناہ اور حدوں سے درگزر کرنے میں تائید نہ کرو پس حاکم اسلام پر واجب ہے کہ ان دونوں کو سخت تعزیر کرے۔“ (ایضاً: ۶۰)

مفتی محمد علی بن ظاہر وتری حسینی حنفی مدنی لکھتے ہیں:

”اور بے شک جو براہین احمدیہ والے اور اشاعت السنۃ والے نے کہا ہے وہ نرا جھوٹ اور بہتان ہے پس سچ کے پیچھے گمراہی ہی ہوتی ہے اور جو مسلمانی کے سوا دین اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ شخص قیامت میں نقصان والوں سے ہوگا۔“ (رجم الشیاطین: ۶۶)

[۳] مرزا قادیانی اور اس کے تبعین اکثر غیر مقلد ہی تھے۔ مولانا قصوری نے اپنی کتاب تحقیقات دنگیریہ / رجم الشیاطین کا آغاز ہی اس سے کیا ہے چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

”حمد و صلوة و سلام کے بعد واضح رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو علماء غیر مقلدین سے

ہے..... الخ۔“ (ص: ۵)

ڈاکٹر بہاء الدین نے اس حوالہ سے اپنی کتاب میں غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے چنانچہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: ”مولانا غلام دستگیر قسوری مرحوم کو شاید اس معاملے میں پوری معلومات نہیں تھیں جو آپ نے مرزا قادیانی کو علماء غیر مقلدین میں سے لکھ دیا ہے جب کہ مرزا صاحب ایک حنفی المسلمک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔“ (تحریک ختم نبوت، ج ۱۵، ص: ۶۸)

ہم یہاں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب الفاظ سے کھیلنے کے ماہر معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بات تو اپنی جگہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مرزا قادیانی اور غیر مقلدین نے برصغیر میں ایک ہی وقت میں جنم لیا لہذا اس سے قبل برصغیر میں مسلمانوں کی اکثریت حنفی المذہب ہی تھی لہذا یہ بات تو قابل قبول ہو سکتی ہے کہ ”مرزا قادیانی ایک حنفی المذہب خاندان سے تعلق رکھتا تھا“ لیکن اس سے مرزا قادیانی کا حنفی المذہب ثابت کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟؟؟ آج بھی کئی خاندان ایسے ہیں جو نسل در نسل حنفی ہیں لیکن خاندان میں سے کوئی فرد یا افراد غیر مقلد ہو گئے۔ بہر حال ہم یہاں ایک دوسرا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ فتاویٰ قادریہ میں مولانا محمد لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں:

”چوں کہ یہ شخص (یعنی مرزا قادیانی) غیر مقلدین کے نزدیک قطب اور غوث وقت تھا، محمد حسین لاہوری (بٹالوی) نے جو غیر مقلدین ہند کا مقتدا مشہور ہے۔ امداد قادیانی پر کمر باندھی اور اپنے رسالہ ماہ واری میں ہماری مذمت اور قادیانی کی تائید کرتا رہا یعنی کلمات کفریہ کی اشاعت کو معاذ اللہ اشاعت السنۃ قرار دیتا رہا۔“

مرزا قادیانی کے اولین پیروکار و خلیفہ اول مولوی نور الدین بھیروی بھی غیر مقلد تھے چنانچہ ۲۶/۲۵ جمادی الآخر ۱۲۸۸ھ مطابق ۱۳/۱۲ ستمبر ۱۸۷۱ء کو جامع مسجد بھیرہ میں علماء مقلدین و غیر مقلدین کے مابین مختلف موضوعات پر مناظرہ ہوا جس میں مولوی نور الدین بھیروی بطور غیر مقلد مناظر کے پیش ہوئے۔ (تفصیلات کے لیے تذکار بگوئیہ، جلد اول، ص: ۸۵ مطبوعہ مجلس مرکزی حزب الانصار، بھیرہ۔ پاکستان)

مرزا قادیانی کے فقہی مذہب و مسلک کی بابت متعدد کتب تحریر ہو چکی ہیں یہاں ہم صرف دو کے نام پیش کرتے ہیں:

۱۔ سیف حنفی برگردن فتنہ اثری، گوندلوی، سلفی معروف بہ قادیانی بٹالوی گٹھ جوڑ مصنفہ حافظ عبدالحق خان بشیر نقشبندی (دیوبندی) مطبوعہ تحریک خدام اہل سنت والجماعت، گجرات

۲۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا فقہی مذہب۔ حقیقت یا غیر مقلدیت از مولوی عبدالحق بشیر نقشبندی (دیوبندی) ناشر حق چار یار اکیڈمی، مدرسہ حیات النبی، گجرات

مرزا قادیانی کے فقہی مذہب پر مزید حوالہ جات و امثلہ بھی پیش کی جاسکتی ہیں لیکن طوالت کے خدشہ سے اس قدر پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔

(۱۱)

ابحاث فرید کوٹ پر غیر مقلدین کے اعتراض کا جواب

ریاست فرید کوٹ میں باہتمام والی ریاست علماء احناف و غیر مقلدین کے مابین ان ابحاث کا سبب یہ بنا کہ ایک غیر مقلد مولوی سید احمد حموی نے خود کو ”مولوی مدنی“ ظاہر کر کے ریاست کے کم علم مسلمانان احناف میں چند مسائل بیان کیے جن میں بے نمازی کی تکفیر اور اس کے جنازہ کے عدم جواز وغیرہ کے مسائل نمایاں تھے۔ ریاست میں کسی مکمل عالم دین کے نہ ہونے کے سبب مولوی صاحب کو کھل کھیلنے کا موقع ملا، کئی امامان مساجد اس کے زیر اثر ہوئے البتہ بعض احباب کی مخالفت کے سبب عوام میں کشیدگی کی فضا پیدا ہوئی۔ ادھر مولوی سید احمد حموی نے بے نمازی کی تکفیر کا فتویٰ مشتہر کرایا۔ ماحصل اس فتویٰ کا یہ تھا کہ:

”غال یعنی غنیمت میں خیانت کرنے والے اور کافر اور قرض دار پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور بغیر عذر تارک نماز کو کافر میں داخل کیا اور یہ بھی لکھ دیا: اجتمع التابعین علی کفر من صلی علی تارک الصلوٰۃ و اتفقت العلماء علی کفر من صلی علی تارک الصلوٰۃ۔“ (ابحاث فرید کوٹ: ۱۷)

قدرت خدا کی کہ مولوی سید محمد سلیم صاحب مدنی کا فرید کوٹ آنا ہوا، مذکورہ فتویٰ ان کی نظر سے گزرا تو انہوں نے والی ریاست فرید کوٹ کے پاس جا کر استدعا کی کہ یہ فتویٰ شرع محمدی کے خلاف ہے، اگر فتویٰ دینے والے کے پاس اس کی کوئی سند ہے تو بیان کرے۔ اس فتویٰ کے سبب پیدا ہونے والی تلخی اور کشیدگی کو جب والی ریاست نے ملاحظہ کیا تو بہ نظر رفاہ عام تصدیق مسائل کے لیے فریقین کے مابین مباحثہ دربار ریاست میں منظور ہوا اور تاریخ مباحثہ ۲ جنوری ۱۸۸۳ء مقرر ہوئی۔

چنانچہ احناف کی طرف سے پندرہ اور غیر مقلدین کی طرف سے سولہ علماء مباحثہ کے لیے دربار ریاست میں پیش ہوئے۔ فریقین کے ساتھ ان کے ایک صد سے زائد طلباء بھی تھے جن کے کل مصارف قیام و طعام کا اہتمام ریاست نے اپنے ذمہ لیا۔ یہ مباحثہ تقریباً ایک ماہ جاری رہے جن

میں مسئلہ جواز نماز جنازہ بے نمازاں و عدم تکفیر بے نمازاں، تقلید شخصی، فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر اور رفع یدین وغیرہ کے مسائل پر گفتگو ہوئی۔ تمام گفتگو کا ریکارڈ / چٹھ مرتب ہوتا رہا اور وقتاً فوقتاً فریقین سے العبادات / مواہیر / دستخط لے کر ریکارڈ میں رکھے گئے۔ اسی ریکارڈ سے بعد ازاں والی ریاست کی حسب رضا و منشا مولانا غلام دستگیر قسوری نے رسالہ ”توضیح دلائل و تصریح ابحاث فرید کوٹ“، ترتیب دیا جو کہ ریاست کے تعاون سے مطبع محمدی، لاہور ۱۳۰۲ھ میں پہلی بار شائع ہوا، بعد میں کچھ مزید حواشی و تصدیقات کے ساتھ مطبع محمدی سے ہی ۱۳۱۳ھ میں شائع ہوا۔ اس رسالہ کی اشاعت کا خرچہ بھی والی ریاست فرید کوٹ نے اپنے ذمہ لیا۔

یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ علمائے غیر مقلدین نے مصنفین مباحثہ کے لیے یہ تجویز دی کہ چار صاحب یعنی بابو صاحب مشیر محکمہ مال ریاست فرید کوٹ اور بابو اہر دت سنگھ صاحب مجسٹریٹ ریاست اور ایک پنڈت اور ایک پادری صاحب منصف مقرر ہوں جب کہ علماء مقلدین کی جانب سے یہ تجویز دی گئی کہ در صورت عدم انفصال باہمی کی علماء حرمین شریفین کو منصف قرار دے کر ان سے فیصلہ کرایا جائے جس پر علماء غیر مقلدین نے مہری اور دستخطی جواب دیا کہ فیصلہ اور منصفی علماء حرمین شریفین کی کیا حاجت !!! (تصریح ابحاث فرید کوٹ: ۱۹ مطبوعہ ۱۳۱۳ھ مطبع محمدی لاہور) اس پر مولانا قسوری حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”سبحان اللہ و بحمدہ پنڈت اور پادری کے منصف ہونے کی درخواست ہے اور علماء حرمین شریفین کی منصفی سے انکار ہے اور اسی ان (غیر مقلدین) کی درخواست پر ”انجمن منعقدہ ریاست فرید کوٹ“، لکھی گئی تھی فیصلہ کے اشتہار میں جو ۱۱ فروری کو منطبع ہو کر مشتہر ہوا۔“ (ایضاً)

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ فریقین کے مابین ابحاث جنوری ۱۸۸۳ء میں شروع ہوئیں اور ایک ماہ تک جاری رہیں اور ۱۱ فروری ۱۸۸۳ء / ۳ ربیع الثانی ۱۳۰۰ھ کو والی ریاست نے اپنا فیصلہ بہ صورت اشتہار جاری کر دیا جس کا مکمل متن رسالہ تصریح ابحاث فرید کوٹ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہاں مناسب ہوگا کہ والی ریاست راجہ بکرم سنگھ کے جاری کردہ فیصلے مورخہ ۱۱ فروری ۱۸۸۳ء سے بہ صورت اختصار نقل کیا جائے:

= در مسئلہ تکفیر بے نمازاں۔ ”فریقین نے اس طرح پر اتفاق کیا کہ ایسے شخص بے نماز کا جنازہ

پڑھنا کہ جس نے کچھ عرصہ کے واسطے یا تمام عمر نماز ادا نہ کی ہو اور اپنے فعل سے نادم ہوتا ہو اور خدا و پیغمبر صاحب پر ایمان رکھتا ہو اور صدق دل سے کلمہ گو ہو جائز ہے۔ اور جو کلمہ کے معنی پر یقین نہیں رکھتا اور احکام شریعت سے منکر و سرکش ہے اور نماز روزہ کے حکموں کو نہیں سمجھتا اور ترک نماز پر افسوس نہیں کرتا وہ منافق اور برائے نام مسلمان ہے اور فی الحقیقت وہ کافر ہے اور اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ (اس پر علمائے فریقین کے العبد و مواہیر وغیرہ ثبت ہوئیں) (تصريح اباحت فرید کوٹ: ۳۷ مطبوعہ ۱۳۱۳ھ)

= در مسئلہ تقلید شخصی - [والی ریاست نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد لکھا] ”ہر ایک اہل اسلام کو ائمہ اربعہ سے جس کو حق سمجھیں بہ حسب گمان اپنے ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے۔ پس علماء حال کو کہاں طاقت کہ درجہ اجتہاد کو حاصل کریں اور نیا مذہب جاری کریں۔“ (تصريح اباحت فرید کوٹ: ۳۹)

= در مسائل رفع یدین، آمین بالجہر و قرات خلف الامام - [والی ریاست نے لکھا] ”جو شخص جس امام کا مقلد ہو ہر ایک مسئلہ میں اس کی اطاعت کرے۔ سوائے اس کے ہر چہار مذہب کے علماء فرقہ غیر مقلدین کے طریق کو نا واجب تصور کر کے حکم تعزیر کا لگاتے ہیں تو اب ہم ان کے طریق کو کس طرح سے ترجیح دیں۔ ہماری رائے بھی ان کے ساتھ متفق ہے جو علمایان زمانہ مندرجہ صدر نے مسئلہ تقلید کی نسبت ظاہر کی گویہ فرقہ بھی دین محمدی سے باہر نہیں مگر بقول شخصے ”بھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹیں کان“ جب چاروں مذہب کے لوگ طعنہ کریں اور ایک بھی چاروں میں سے ان کی طرف داری نہ کریں تو ایسے خود روی کرنے سے کیا منفعت ہے۔ اگرچہ ہماری رائے غیر مقلدین کے حق میں مفید نہیں ہے شاید ان کو ناگوار گزرے مگر مزید برآں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی طریق باہمی مصالحت کا نکالیں اور علمایان حرمین شریفین کو منصف قرار دے کر ان سے استفسار کریں اور ان کے فتویٰ کے مطابق عمل کریں اور اپنی ضد اور ہٹ کو ترک کریں تو ان کے بلکہ کل کے حق میں مفید ہوگا جیسا اس وقت ہماری رائے میں مناسب طور پر تصور ہوا ظاہر کیا گیا، آئندہ خدا کا بھیدا اسی کو معلوم ہے۔“ (تصريح اباحت فرید کوٹ: ۳۹-۴۰)

قارئین کرام! والی ریاست فرید کوٹ کے فیصلہ مورخہ ۱۱ فروری ۱۸۸۳ء کے اقتباسات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ یہ فیصلہ اول بہ صورت اشتہار ریاست کی طرف سے شائع ہوا۔ بعد ازاں مطبع حنفی دہلی واقع کوچہ ایمان میں طبع ہوا جس سے مفتی سید عبدالفتاح گلشن آبادی علیہ الرحمۃ نے اپنے مجموعہ فتاویٰ موسومہ بہ جامع الفتاویٰ جلد دوم مطبوعہ مطبع فتح الکریم ممبئی (سن اشاعت ۱۳۰۴ھ) کے

آخر میں صفحہ ۲۹۱ تا ۲۹۶ نقل کیا۔

نیز اس اشتہار میں یہ لکھا تھا کہ اس مباحثہ کی مکمل کارروائی کے بارے ایک رسالہ مرتب ہو کر چھپے گا چنانچہ رسالہ تصریحِ ابحاث فرید کوٹ مرتب ہو کر شائع ہوا اور پھر یہ اشتہار ”توضیح دلائل و تصریح ابحاث فرید کوٹ“ مطبوعہ ۱۳۰۲ھ کے صفحہ ۴۳ تا ۴۷ اور مطبوعہ ۱۳۱۳ھ کے صفحہ ۳۶ تا ۴۰ پر شائع ہوا۔ ابحاث فرید کوٹ کی مکمل روداد مرتب کرنے کے لیے والی ریاست نے مفتی غلام دستگیر قصوری صاحب کو مدعو کیا چنانچہ مولانا قصوری لکھتے ہیں:

”حق تعالیٰ نے نیک نامی میں فائز المرام کرنے کے واسطے فرمان فرمائے اور والی ریاست فرید کوٹ کو رفاہ عام اور استحکام امن رعایا برپا اور احقاق حق کی طرف متوجہ فرمایا چنانچہ اس حاکم الطاف کیش دُوراندیش نے نہ صرف اوقات گرامی و بذل مال نامی اپنی رعایا اہل اسلام کو شیوع فساد اور وقوع فتنہ سے بچایا۔ کیا معنی کہ ایک تقریب دادرسی پر بہت سے علماء اسلام جمع کرا کے اور مدت تک دلائل فریقین میں غور فرما کے یہ نتیجہ نکلوا کہ حق دہی طریقہ پابندی مذہب کا ہے جو قدیم الایام صد ہا سال سے مسلمانان اہل سنت میں رائج، مطلوب اور مرغوب ہے اور برخلاف اس کے خود روی کرنی ہے جو ہر ادنیٰ اعلیٰ کے نزدیک ناپسند اور معیوب ہے چنانچہ فیصلہ ۱۸۸۳ء کو بہ طور اشتہار منطبع کرا کر مشہور کرایا اور یہ بھی ارادہ فرمایا کہ بہ جس تحریرات دلائل و تقریرات فریقین کو جو بہ ثبت دستخط جانبین لکھے پڑھے ہیں بہ طور رسالہ مرتب کروا کے چھپوایا جاوے تاکہ منصف مزاجوں کو مفید آوے، اس لیے فقیر فقیر محمد ابو عبد الرحمن غلام دستگیر ہاشمی صدیقی قصوری کان اللہ کو قصور سے طلب فرمایا۔ اخیر جمادی الآخری ۱۳۰۰ھ [اپریل ۱۸۸۳ء] میں فقیر فرید کوٹ میں آیا۔ حسب الارشاد والا کاغذات مباحثہ چٹھ مرتبہ سے رسالہ مرتب کیا اور جو امر مندرجہ کاغذات چٹھ میں درج نہ ہوا تھا اس کو درج کر دیا۔ پھر جہاں اختصار تھا اور بدوں شرح وار کے لوگوں کی سمجھ میں آنا دشوار تھا یا کسی قدر اور مطلب بڑھانا چاہا تھا تو بطریق منشاء عالی جناب راجہ صاحب بہادر کے وہاں پر لفظ ”توضیح“ لکھ کر مطلب ضروری تحریر کر کے اس کے اخیر میں لفظ ”اھ“ اختصار ”اتہی“ لکھ دیا تاکہ ناظرین جان لیں کہ یہ ترتیب کنندہ کی طرف سے تکمیل جمیل ہے۔“

(تصریحِ ابحاث فرید کوٹ: ۱۵-۱۶ مطبوعہ ۱۳۱۳ھ مطبع محمدی، لاہور)

رسالہ تصریحِ ابحاث فرید کوٹ پر علاوہ والی ریاست کے درج ذیل علما کی تصدیقات ثبت ہیں:

علمائے لاہور: مفتی غلام محمد بگوی، خلیفہ حمید الدین قاضی لاہور، مولانا نور احمد، مولانا محمد یار، سید احمد علی دہلوی واعظ لاہور، مولانا محمد رفیق بگوی، خلیفہ عماد الدین لاہوری، خلیفہ سید فیض الدین، مولانا احمد الدین جانشین حضرت میاں صاحب درس والے۔

علمائے بہاول پور: مولانا خلیل احمد انبیوی، مولانا جمعیت علی، مولانا طالب علی لاہوری، مولانا عبدالحق، مولانا شمس الدین، حافظ سراج احمد، مولانا غلام مصطفیٰ قسوری، مولانا عبدالرشید ساکن خانقاہ امیر، مولانا محمود الدین قاضی ریاست بہاول پور۔

علمائے قسور: مولانا عبدالرزاق قادری، مولانا سید غلام حسین، مفتی سید محمد شاہ قسوری، مولانا عبدالملک قسوری، مولانا فضل حق قسوری، شاہ ولایت کوٹ مراد خان، مولانا سید عبدالحق، مولانا سید محمد زمان شاہ قسوری

علمائے فیروز پور: مولانا ولی محمد، شیخ محمد فیروز پوری، مولانا محمد جمال الدین، مولانا غلام نبی فیروز پوری، مولانا فضل الرحمن فیروز پوری۔

علمائے گوجرہ ماہین دریائے چناب و جہلم و ماورائے نہر: مولانا غلام نبی احمدی، مولانا غلام مرتضیٰ بیر بلوی، مولانا شیخ احمد دریکانی، مولانا حافظ نور الدین چکوڑی والہ، مولانا محمد امین، مولانا شیخ عبداللہ بن صدر الدین، مولانا سید مصطفیٰ مگہو والے، محمد عالم ابن محمد گوہر کہروی، غلام غوث ابن مولوی محمد عالم، غلام جیلانی ابن مولوی محمد عالم، محمد عبدالملک ابن مولوی محمد عالم، غلام احمد میانی والہ، غلام محی الدین میانی۔ مولانا غلام قادر بھیروی، مولانا عبدالعزیز بگوی، مولانا غلام رسول چاوے والہ، محمد عبدالکریم قاضی شاہ پور، قل احمد ساکن چک رامداس، علاء الدین ساکن بھابہ۔

علمائے ڈیرہ اسماعیل خان: عبدالغفار، محمد مسکین، عبدالقادر بن شیخ قادر بخش، شیر محمد خلف مولوی غلام محمد ساکن لیہ، ولی محمد جانشین مولوی غلام محمد مرالی والہ، مولانا غلام محمد۔

علمائے امرتسر: مولانا عبدالعلی قاری۔

علمائے رام پور: مولانا ارشاد حسین رام پوری، مولانا بدر علی، مولانا حبیب اللہ خان، مولانا حامد حسین، مولانا محمد حسن، مولانا عبدالحق معروف نبی بخش، مولانا عبدالرحمن پبلی بھیتی۔ مولانا عبدالقادر احمدی

علمائے مکہ معظمہ: مولانا عبدالحق دہلوی، مولانا حضرت نور (مدرس اول مدرسہ ہندیہ، مکہ)، مولانا عبدالسبحان، مولانا حاجی رحمت اللہ کیرانوی، حاجی امداد اللہ مہاجرکی۔

یہ مختصر حال اباحت فرید کوٹ اور اس کی روداد مرتبہ مولانا قسوری کا بیان ہوا، اب ہم ذیل میں رسالہ مذکورہ کے متعلق مولف تاریخ اہل حدیث ڈاکٹر بہاء الدین صاحب کے ریمارکس نقل کرتے ہیں:

”اس مباحثہ کی کارروائی جناب غلام دستگیر قسوری نے تصریح اباحت فرید کوٹ کے عنوان سے دو صد صفحات پر مطبع محمدی لاہور سے ۱۳۰۳ھ میں شائع کرائی تھی جس میں پلڑا مقلدین کی جانب جھکایا گیا تھا اور بعد میں ایک موقع پر اس مباحثہ کے بڑے مناظر احناف جناب ولی محمد نے بلند بانگ دعوے بھی کیے تھے۔“ (تاریخ اہل حدیث جلد دوم، ص: ۳۵۹)

درج بالا اقتباس میں خط کشیدہ عبارت کے متعلق ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اول تو تصریح اباحت فرید کوٹ ۱۳۰۲ھ میں شائع ہوئی نا کہ ۱۳۰۳ھ میں۔ دوم یہ اعتراض ”جس میں پلڑا مقلدین کی جانب جھکایا گیا تھا“ بالکل خلاف واقع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلدین دربار ریاست میں اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں ناکام رہے چنانچہ اشتہار فیصلہ والی ریاست مورخہ افروزی ۱۸۸۳ء اس پر بین دلیل ہے جس کا مختصر حال ہم نے اوپر بہ صورت اختصار درج کیا ہے جس کے اعادہ کی یہاں حاجت نہیں۔ نیز یہ اعتراض ایک صد سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد جناب ڈاکٹر صاحب کی اختراع ہے غیر مقلد مناظرین نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا۔ مولانا قسوری نے مباحثہ کی مکمل کارروائی انہی کاغذات سے ترتیب دی جو کہ ریاست میں بہ طور چٹھ مرتب ہوتے رہے اور فریقین کے العبادات ومواہیران پر ثبت ہوتی رہیں۔ البتہ حسب منشاء والی ریاست مولانا قسوری نے فریقین کے دلائل نقل کر کے اس پر حواشی وتوضیحات کا اضافہ کیا ہے۔

ڈاکٹر بہاء الدین صاحب فیوض محمدیہ (ص: ۱۸۴-۱۸۸) کے حوالہ سے مزید لکھتے ہیں:

اور مباحثہ فرید کوٹ کے حنفی مہتمم جناب غلام دستگیر قسوری سے جناب نور احمد لکھوی کا ایک مناظرہ کھیم کرن میں ۳ ذی قعدہ ۱۳۰۲ھ کو ہوا تھا جس میں مسئلہ تقلید زیر بحث تھا۔ اس مناظرے کی روداد جناب نور احمد نے لکھ کر بعنوان اشتہار مباحثہ کھیم کرن تحصیل قسور مورخہ ۳ ذی قعدہ شائع کروائی تھی۔“ (تاریخ اہل حدیث جلد دوم، ص: ۶۴۶)

یہاں ڈاکٹر صاحب نے مولانا قسوری کو مباحثہ فرید کوٹ کا ”خفی مہتمم“ قرار دے دیا حالانکہ مولانا قسوری والی ریاست کی دعوت پر جمادی الآخر ۱۳۰۰ھ بمطابق اپریل ۱۸۸۳ء کو ریاست فرید کوٹ میں آئے جب کہ مباحثے ۳ جنوری ۱۸۸۳ء سے لے کر ۳۱ جنوری تک ہوتے رہے اور ۱۱ فروری ۱۸۸۳ء کو والی ریاست نے اپنا فیصلہ بہ صورت اشتہار شائع کر دیا۔ لہذا یہاں مولف فیوض محمدیہ اور ڈاکٹر صاحب کی غلط بیانی ثابت ہوئی۔ ہم اوپر رسالہ تصریح ابجاث فرید کوٹ کے صفحہ ۱۵-۱۶ سے ایک طویل اقتباس نقل کر چکے ہیں، قارئین کرام اس کو ایک بار پھر سے ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں ہم صرف اس اقتباس سے اتنا نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں:

”فقیر حقیر محمد ابو عبد الرحمن غلام دستگیر ہاشمی صدیقی قسوری کان اللہ کو قسور سے طلب فرمایا۔ اخیر جمادی الآخری ۱۳۰۰ھ میں فقیر فرید کوٹ میں آیا۔“ [جمادی الآخر ۱۳۰۰ھ / اپریل ۱۸۸۳ء از فقیر قادری ثاقب رضا]

اب ڈاکٹر صاحب کی اسی عبارت کے دیگر خط کشیدہ الفاظ کے متعلق ہم اپنی معروضات پیش کرتے ہیں۔ مولانا غلام دستگیر قسوری اپنے رسالہ ظہور الممعة فی ظہر الجمعہ مطبوعہ مطبع صحافی لاہور (مطبوعہ ۱۳۰۲ھ) کے صفحہ ۴۴ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”مسمیٰ نور احمد‘ حافظ محمد مصنف تفسیر محمدی کے برادر زادے نے ذی قعدہ ۱۳۰۲ھ میں ایک جھوٹا اشتہار چھپوایا تھا جس میں مباحثہ کھیم کرن کی خلاف واقعہ کیفیت درج کی تھی جس پر بعد استغاثہ اس نے معافی چاہی جو درج اشتہار ہو چکی ہے۔“

ایک اور جگہ مولانا قسوری لکھتے ہیں:

”بعد مباحثہ کے فقیر نے جب کتاب مباحثہ تالیف کر کے چھپوائی تھی تو اس پر میاں نور احمد نے غلطیات نکال کر ریاست میں مناظرہ کیا تھا۔ علاوہ غلطیات کے سرغنہ ہونے مقدمہ گاوکشی مقام کھیم کرن کا الزام فقیر پر لگایا تھا جن میں ایک والی ریاست اہل ہنود کے یہاں سخت اتہام دے کر ناحق دشمنی کرانے میں کوشش کی تھی تو جب فقیر کی غلطیات سے حسب فیصلہ اس کے [یعنی مولوی نور احمد غیر مقلد کے] منصفوں کے بریت ہو گئی تو مقدمہ الزام گاوکشی میں بھی نام بردہ جھوٹا ہوا تو ریاست سے وہ قید اور جرمانے کا سزا یاب ہوا تھا۔“ (جواب اشتہار کفریت درود: ۷ مطبوعہ بمبئی)

پریس، گوجرانوالہ)

ایک اور جگہ مولانا قسوری لکھتے ہیں:

”مولوی نور احمد تو چاکیان [چالاکیاں] اور خلاف واقعیوں دکھلانے لگ گئے ہیں جیسا کہ ایک اشتہار لودہانہ میں چھپوا کر مشہور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کی خوبیوں سے موصوف فرمائے اور جس کام سے دین حق کو بٹھ لگے وہ کام نہ کرائے۔“ (ابحاث فرید کوٹ: ۴۱ مطبوعہ ۱۳۱۳ھ)

پھر اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”نور احمد نے مسائل کے بیان میں خلاف واقعہ تحریر کے علاوہ مفتی صاحب مناظر مقلدین اور قاضی احمد ساکن کوٹ کپورہ کی ازالہ حیثیت عرفی کی، جس پر عدالت انگریزی سے تین سو (۳۰۰) روپیہ جرمانہ کا سزایاب ہوا۔“ (ابحاث فرید کوٹ مطبوعہ ۱۳۱۳ھ، ص: ۴۱ حاشیہ/ص: ۴۷ مطبوعہ ۱۳۰۲ھ) نیز اس پر راجہ بکرم سنگھ والی ریاست فرید کوٹ کے یہ الفاظ بھی ملاحظہ ہوں جو انہوں نے اپنے اجلاس مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۸۸۳ء کو لکھے اور ابحاث فرید کوٹ کے اخیر میں شائع ہوئے:

”علاوہ براں واقعی واقعہ کو خلاف واقعہ بتانا چنانچہ مولوی نور احمد لکھوی نے (جس کے خوارق سے ہر ادنیٰ اعلیٰ واقف ہیں) اشتہار مطبوعہ لودہانہ میں بے اعتدالی کی ہے جس کو قطع نظر دین داروں کے صرف دانش مند لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں، سچ ہے خلاف تہذیب سے گونا گونا تریشیدہ لوگ ہنسی کھلٹی میں پڑ کر مرغوب طبع نارسا جانتے ہیں لیکن مہذب اور مودب انسان اس شیوہ نامرضیہ کو نہایت ہی قبیح جانتے ہیں۔“ (ابحاث فرید کوٹ: ۱۹۲ مطبوعہ مطبع محمدی، لاہور ۱۳۰۲ھ)

اس کے حاشیہ پر مولانا قسوری لکھتے ہیں:

”اس اشتہار کی بابت مولوی نور احمد پر تین سو روپیہ جرمانہ ہو کر پھر اپیل میں پچاس روپیہ معاف ہو کر دو سو پچاس روپیہ بحال رہا۔“ (ایضاً)

مذکورہ بالا حوالوں سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ مولوی نور احمد صاحب نے مباحثہ کھیم کرن کے متعلق جو خلاف واقعہ اشتہار جاری کیے اس پر انہوں نے رو برو دربار ریاست مفتی غلام دستگیر قسوری صاحب سے معافی مانگی نیز اس کو تین سو روپیہ جرمانہ ہوا اور رسوائی اس پر مستزاد۔

ڈاکٹر بہاء الدین صاحب مزید لکھتے ہیں:

”حافظ محمد لکھوی نے بھی ایک مناظرہ جناب غلام دستگیر قصوری سے غیر اللہ سے استعانت کے موضوع پر کیا تھا۔ مناظرے میں حافظ محمد نے فقہ حنفی کے متون کا دریا بہا دیا اور جناب غلام دستگیر قصوری کو اعتراف حقیقت کے سوا چارہ نہ رہا۔“ (تاریخ اہل حدیث جلد دوم، ص: ۶۴۶)

ہم یہاں اتنا عرض کرنا چاہیں گے کہ کیا استعانت لغیر اللہ کا مسئلہ فقہی نوعیت کا ہے یا اعتقادی؟ خواہ مخواہ کی تاریخ سازی کے شوق میں ڈاکٹر صاحب نے اس جانب توجہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ لہذا ”فقہ حنفی کے متون کے دریا“ بہا دینے کی بات بھی ڈاکٹر صاحب کی بے بنیاد ہی سمجھی جائے گی۔ یہاں یہ بات نہایت دل چسپ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فقہ حنفی کی وسعت کے قائل ہو گئے الحمد للہ احناف کا دامن اس حوالہ سے تنگ نہیں جب کہ غیر مقلد حضرات کی ”فقہ الحدیث“ کی ضخامت سے اہل علم واقف ہیں۔

نیز ڈاکٹر صاحب فقہ حنفی کی عبارات تو کجا ان کتب کے نام ہی بیان فرمادیں جن میں مسئلہ استعانت لغیر اللہ میں غیر مقلدین کے موقف کی تائید و توثیق موجود ہے۔ ہم یہاں یہ بھی عرض کیے دیتے ہیں کہ استعانت لغیر اللہ کے مسئلہ پر مولانا قصوری نے اپنی کتاب تحفہ دستگیر یہ جواب اثنا عشریہ میں کلام فرمایا ہے۔

آخر میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”ایک دفعہ جناب غلام دستگیر قصوری نے موضع گھڑیالہ (علاقہ لاہور) جا کر اہل حدیث کو اپنی نوازشات کا نشانہ بنایا۔ ایک شخص کو عمل بالحدیث کرنے اور تفسیر محمدی پڑھنے سے توبہ کروائی۔ اس پر جناب خدا بخش واعظ نے بذریعہ ڈاک دس سوال انہیں روانہ کیے جن کے جواب میں جناب نے لکھا کہ میں ایک مہینہ تک (خدا بخش کے موضع) رہا اس میں آکر ان کا جواب دوں گا۔ ایک مہینہ ان کی آمد کا انتظار کر کے خدا بخش نے یاد دہانی کا خط لکھا۔ جس کے جواب میں قصوری صاحب خاموش رہے، پھر کارڈ بھیجا گیا، پھر بھی سکوت۔“

(تاریخ اہل حدیث جلد دوم، ص: ۶۴۶)

اتنا نقل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے وہ دس سوالات بھی نقل کیے ہیں جو کہ مولانا قصوری

کی خدمت میں بہ قول ان کے ارسال کیے گئے اور انہوں نے جواب سے پہلو تہی کی۔ اس ضمن میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ کے متعلق مولانا قسوری نے دو رسالے تصنیف کیے نیز غیر مقلدین کے مفروضہ رسالہ قسوریہ کی عبارت کا بھی خوب محاسبہ کیا۔ تفسیر محمدی کی غلطیات کے جواب میں مولانا قسوری نے اپنے شاگرد مولانا نبی بخش حلوائی سے تفسیر نبوی لکھوائی جس میں تفسیر محمدی کے مسائل و اعتقاد خلاف شرع کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ توفیق خداوندی میسر ہوئی تو تفسیر محمدی اور تفسیر نبوی کے تقابلی مطالعہ پر الگ سے تحقیق پیش کی جائے گی۔ بہر حال ڈاکٹر صاحب کے نقل کردہ بیشتر سوالات کے جوابات مولانا قسوری کی کتب میں موجود ہیں۔

آخر میں ہم رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ کے متعلق یہ بیان کرنا نہایت ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کی اول طباعت کے بعد مولوی نور احمد لکھوی نے رسالہ میں مندرج آیات و احادیث کے حوالے سے کچھ اغلاط نکال کر دربار ریاست میں پیش کی تھیں جس کا جواب مولانا قسوری نے دیا کہ یہ اغلاط غیر مقلد مناظرین ہی کی تحریرات میں ہیں جو کہ ریاست کے ریکارڈ میں بہ طور چٹھ مرتب ہوئیں اور ان کو مجسمہ رسالہ میں شامل کیا گیا۔ یہاں بعض لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ مولوی نور احمد لکھوی نے رسالہ کے دیگر مندرجات کی غلطیات نکالی تھیں جب کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس ضمن میں ہم یہاں اس دور کے معروف ملکی اخبار ”سراج الاخبار، جہلم“ کی ایک رپورٹ قارئین کی نذر کرتے ہیں:

”ریاست فرید کوٹ میں مولوی نور احمد غیر مقلد ساکن موضع ’لکھوے‘ ضلع فیروز پور خلف مولف تفسیر محمدی نے فہرست اغلاط آیات وغیرہ رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ کی پیش کر کے غلط نامہ چھپوا دینے کی گزارش کی تھی جس پر راجہ صاحب بہادر نے وہ اغلاط مولوی غلام دستگیر صاحب قسوری مرتب رسالہ مذکور کو ملاحظہ فرمائیں جنہوں نے ریاست میں اس مضمون کا اقرار نامہ لکھ دیا کہ اگر میری غلطی ثابت ہو تو مجھ کو بہ تجویز معترض سزا دی جائے ورنہ معترض کو میری تجویز سے سزا ملے چنانچہ فریقین کے اقرار نامے ریاست میں تصدیق ہوئے اور روبرو منصفان مقبولہ و منظورہ معترض کے تین روز مباحثہ ہوتا رہا جس کے اثنا میں معترض کی طرف سے کتاب جامع ترمذی پیش ہوئی جس کے صفحہ ۴۲ کے حاشیہ پر کچھ عبارت کاٹ کر کاغذ میں چھید ڈالا ہوا تھا جس سے

ثابت ہوا کہ معترض نے عمداً ایسا کیا اور مجیب یعنی مولوی غلام دستگیر کی طرف سے کتب محولہ سے نقل مطابق اصل بہ خوبی ثابت ہوئی جس پر معترض کے دونوں منصفوں نے لکھ دیا کہ جوابات ثانی ہیں لیکن چوں کہ انہیں دنوں راجہ صاحب بہادر بہ تقریب ملاقات حضور لفظ گورنر بہادر پنجاب کے تشریف فرمائے لاہور ہو گئے تھے۔ اس لیے یہ معاملہ ملتوی رہ گیا تھا، اب پھر فریقین کے پیش ہونے پر نتیجہ ظاہر ہوگا۔“

(سراج الاخبار مورخہ ۱۶ مئی ۱۸۸۷ء)

نیز مولوی نور احمد لکھوی اور دیگر علمائے غیر مقلدین کے اعتراضات کے جواب میں مولانا قسوری نے ایک ضمیمہ بنام ”ضمیمہ رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ“ مرتب کیا اور علمائے حرمین شریفین سے اس پر تصدیقات حاصل کیں چنانچہ مولانا قسوری لکھتے ہیں:

”واضح ہو کہ اس رسالہ شریفہ پر جو بعض غیر مقلدین لاہور و لکھو کے نے اعتراضات کیے تھے اور ریاست فرید کوٹ میں واقع ۱۳۰۲ھ معترض جوابات دندان شکن سے لا جواب و سخت نادم ہوئے تھے تو وہ جوابات بھی بنام ”ضمیمہ رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ“ بعد تصدیق علماء پنجاب و ہندوستان کے شائع ہو کر ۱۳۰۳ھ میں مکہ معظمہ بھیجا تھا جس پر بہت سے حضرات علماء مکہ معظمہ نے تقاریظ لکھی تھیں۔ ان میں سے دو ایک تقاریظ یہاں درج ہوتی ہیں۔“

یہ لکھنے کے بعد مولانا قسوری نے مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر کی علیہما الرحمۃ کی تقاریظ نقل کیں جو کہ شامل کتاب ہیں۔ تاہم ”ضمیمہ رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ“ ہم کو دستیاب نہ ہو سکا۔

رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ مطبوعہ ۱۳۱۳ھ مطبع محمدی، لاہور میں مولانا قسوری نے مولوی نور احمد لکھوی و دیگر علمائے غیر مقلدین کے اعتراضات کو حواشی میں بیان کر کے ان کے جواب بھی لکھے ہیں چنانچہ رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ مطبوعہ ۱۳۱۳ھ کے صفحات نمبر ۲۹، ۳۸، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۹، ۵۸، ۸۸، ۱۲۹، ۱۳۵، ۱۴۰، ۱۴۵، ۱۵۳، ۱۵۴ اور ۱۸۲ پر میاں نور احمد لکھوی کے اعتراضات کے جواب مندرج ہیں۔

نیز رسالہ اباحت فرید کوٹ کی اشاعت ثانی (۱۳۱۳ھ) کے سرورق پر یہ عبارت تحریر ہے:

”پہلے اس سے یہ مبارک رسالہ جو اثبات لزوم وجوب تقلید شخصی ائمہ مجتہدین دین رضی اللہ عنہم میں بے نظیر ہے۔ ریاست فرید کوٹ کی اولوالعزمی سے ۱۳۰۰ھ میں تالیف ہو کر چھیاسٹھ (۶۶) علمائے کبار پنجاب و ہندوستان کی تصحیح سے مزین ہوا اور ریاست موصوفہ کی ہی امداد سے ۱۳۰۲ھ میں دو سو صفحہ پر ۳۵ جلد چھپ کر اہل اسلام کو بلا قیمت دیا گیا تھا چوں کہ یہ امر غیر مقلدین پر سخت ناگوار پڑا تو ان کی طرف سے مولوی غلام حسین لاہوری گٹھی والے نے دربار ریاست میں حضرت مولف مدظلہ سے چودہ (۱۴) اعتراض کی بابت مباحثہ کر کے سخت مہبوت اور نادم ہوا، چنانچہ اس باب میں صفر ۱۳۰۳ھ میں پچیس (۲۵) فضلاء نامدار کی تصدیق سے آٹھ (۸) ورق کا ضمیمہ شائع ہوا تھا۔ پھر ۱۸۸۷ء میں مولوی نور احمد لکھوی نے انہیں اعتراضات میں کچھ کمی بیشی کر کے دربار ریاست میں حضرت مولف دام رشده سے مناظرہ کیا اور اپنے دونوں منصف مقبول کی منصفی سے ساکت اور لا جواب ہوا، جس کا چٹھہ ریاست میں مرتب ہوا۔

پھر مولوی محمد صاحب لودھانوی نے رسالہ تقدیس الرحمن میں مسئلہ و ما اہل لغیر اللہ کی بابت اسی رسالہ شریفہ پر اعتراض کیا، اکابر علماء و فضلاء مکہ معظمہ نے اس کا جواب شافی و کافی تحریر فرما کر اس رسالہ کی تعریف میں بہت کچھ لکھا، اس لیے اب دوبارہ ان تمام ایزادات و تحقیقات سے مزین ہو کر چھپا ہے۔ اہل اسلام مقلدین اور دوسرے تحقیق کے طالبین کو لازم ہے کہ اس مبارک کتاب کو خرید کر مستفید اور مستفیض ہوں۔ اللہ ہو الموفق والمعين“

الحمد للہ مولانا قسوری اور رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ کے متعلق غلط بیانیوں کا شافی و کافی جواب ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث جلد دوم میں فریقین کے مباحثات کی جو خلاف واقعہ روداد لکھی ہے اس کے لیے یہی کافی ہے کہ رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ کا مکمل متن رسائل قسوری جلد دوم میں شامل ہے لہذا اس کے مطالعہ سے ڈاکٹر صاحب کی دیگر غلط بیانیوں کا بہ خوبی ازالہ ہو جائے گا۔

(III)

ظہر احتیاطی یا ظہر بعد الجمعہ کے متعلق رسائل کی فہرست

ظہر احتیاطی یا ظہر بعد الجمعہ کے حوالے سے حضرت مفتی غلام دست گیر قسوری علیہ الرحمہ سے ایک استفتا کیا گیا تو اس کے جواب میں آپ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا۔ اور اس میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ظہر احتیاطی یا ظہر بعد الجمعہ کی اسلام میں پوری پوری گنجائش ہے اور ادلہ شرعیہ کی بنیاد پر مجتہدین نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے۔ لہذا اس کے پڑھنے والوں کو بدعتی وغیرہ قرار کر دینا کمال بے دینی اور جرأت علی الشریعت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دو ضروری امر یعنی شرائط جمعہ کا تحقیق اور ظہر بعد الجمعہ کی مشروعیت کی تحقیق میں دلائل و شواہد کے انبار لگا دیے ہیں۔ اور ساتھ ہی رسالہ تبصرۃ الجمعۃ فی جمیع الامکنۃ والازمنۃ اور رسالہ انواع محمدی کی بھی آپ نے اچھی طرح خبر لی ہے اور ان کے دلائل کے تار و پود بکھیر کر رکھ دیے ہیں، اور نفس مسئلہ کو بے غبار کر دکھایا ہے۔

آپ نے اس موضوع پر دو رسائل تصنیف فرمائے جن کے نام یہ ہیں :

علمائے اہل سنت کے رسائل :

۱۔ تحقیق صلوٰۃ الجمعة (یہ رسالہ فارسی زبان میں تھا، رسائل محدث قسوری جلد اول کے لیے مفتی محمد سعید صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا)

۲۔ ظہور اللمعة فی ظہر الجمعة: یہ رسالہ اردو زبان میں ہے اور کتاب ہذا میں شامل ہے۔ دیگر علماء نے اس موضوع پر جو رسائل لکھے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ اشعة الانوار اللمعة فی فتویٰ الجمعة از قاضی گوہر علی علوی (دوحصے)

۲۔ النور واللمعة فی فتویٰ الجمعة از قاضی گوہر علی علوی

۳۔ احتیاط الظہر از مولانا محمد صالح لنقش بندی مجددی

۴۔ احتیاط الظہر از مولانا امام الدین قادری رضوی مطبوعہ سٹیم پریس، امرتسر

۵۔ انوار اللمعة فی اسرار الجمعة از مولانا محمد صالح لنقش بندی مجددی

- ۶۔ الجمعة في القرى از سيد ابوالکمال برق نوشاہی
- ۷۔ خير الهدى في جمعة القرى از مولانا نبی بخش حلوانی لاہوری مطبوعہ کربکی پریس، لاہور
- ۸۔ رسالہ فی باب صحة الجمعة في القرى از مولانا محمد حسن جان مجددی فاروقی
- ۹۔ لہنے الضیف فی بحث شرائط الجمعة بحسب الحکم والکیف از مولانا محمد عالم آسی امرت سری
- ۱۰۔ نبراس البررة فی اداء الجمعة فی حکومت الکفرة از قاضی محمد فیض عالم درویشی
- ۱۱۔ نور الشمعة فی ظہر الجمعة از مولانا سید احمد علی بٹالوی
- ۱۲۔ اثبات الظہر یوم الجمعة از مولانا فتح محمد نقشبندی مجددی
- ۱۳۔ لوا مع البہا فی المصر الجمعة والاربع عقبیہا از امام احمد رضا فاضل بریلوی (غیر مطبوعہ) اس رسالے کا قلمی نسخہ مشتملہ ۱۳ صفحات بزبان فارسی خانقاہ عالیہ قادریہ (بدایوں، انڈیا) کے قدیم کتب خانہ میں موجود ہے۔
- ۱۴۔ لمعة الشمعة فی اشتراط المصر الجمعة از امام احمد رضا فاضل بریلوی
- ۱۵۔ رسالہ تعدد جمعة فی مساجد المصر از مفتی غلام جان ہزاروی
- ۱۶۔ تنقیدی تبصرہ بر رسالہ ”لاتجوز الجمعة فی القرى“ از مولانا حکیم محمد یوسف حنفی قادری، مدیر تحفہ حنفیہ - پٹنہ (۶ صفحات)
- ۱۷۔ ازالة الفرقہ در رد اشاعة الجمعة از مولوی سید شاہ علی صاحب مراد آبادی
- ۱۸۔ تحفہ خیریہ فی تحقیق شرائط الجمعة از مولوی مشتاق احمد انبٹوی
- ۱۹۔ سر من یری فی بحث الجمعة فی القرى از مولانا محمد ظہیر الحسن شوق نیوی درج ذیل رسائل کے قلمی مخطوط پنجاب یونیورسٹی، نیو کیمپس لاہور کی شیخ زید اسلامک لائبریری میں ذخیرہ پروفیسر اقبال مجددی میں موجود ہیں:
- ۲۰۔ رسالہ خواندن چہارگان جمعہ از میاں حامد قاری لاہوری (فارسی)

۲۱۔ رسالہ در بیان چہارگانہ بعد از جمعہ از محمد بن شیخ ابوالحسن ضیاء الدین عبداللہ (فارسی)

۲۲۔ رسالہ چہارگانہ بعد نماز جمعہ از محمد شریف قسوری نقش بندی

۲۳۔ رسالہ وجوب ظہر بعد از جمعہ از شاہ عنایت قادری لاہوری

۲۴۔ تحفۃ المسلمین از میاں محمد عاقل لاہوری (فارسی)

چند عربی رسائل کے نام یوں ہیں:

۲۵۔ احسن القری فی صلاة الجمعة فی القری از مفتی اعظم مصر محمد نجیح المطیعی حنفی

۲۶۔ فتاوی العلماء حنفیہ فی الظہر بعد الجمعة از مولانا غلام محمد صاحب ہوشیار

پوری مطبوعہ مطبع حقانی، لودیانہ

۲۷۔ حسن الشرعة فی مشروعية صلاة الظہر اذا تعددت الجمعة از امام

ابوالمحاسن یوسف بن اسماعیل نبہانی شافعی

۲۸۔ اللمعة فی آخر ظہر الجمعة از نوح بن مصطفیٰ رومی حنفی

۲۹۔ اللمعة فی حکم صلاة الاربع بعد الجمعة از شیخ ابراہیم بن حسین ابن بیری حنفی مکی

۳۰۔ موضح البیان فی سنیة اعادة الظہر بعد الجمعة فی مذهب ابن

عدنان از شیخ علوی بن احمد بن حداد

۳۱۔ نور الشمعة فی ظہر الجمعة از شیخ علی بن محمد بن غانم المقدسی

۳۲۔ سبب ایجاب اربع رکعات بعد فرض الجمعة مرة بعد مرة (عربی/قلمی)

از مولانا تاج محمد آریجوی سندھی (بہ حوالہ انوار علمائے اہل سنت سندھ: ۱۵۸ مرتبہ پیر سید زین

العابدین راشدی)

۳۳۔ ایک اردو رسالہ مولانا محمد شاہ پنجابی ثم دہلوی کا بھی ہے جس میں مولوی نذیر حسین

دہلوی کے فتویٰ کا رد کیا گیا، اس رسالہ کی اطلاع مولانا غلام دستگیر قسوری کے رسالہ ظہور اللمعة فی

ظہر الجمعة سے ملتی ہے چنانچہ مولانا لکھتے ہیں:

”پھر مولوی نذیر حسین دہلوی نے ایک تحریر چند سطور در باب فرضیت جمعہ بلا شرائط وعدم جواز

ظہر بعد الجمعة جو لکھی تھی تو اس کے جواب میں مولوی محمد شاہ صاحب نے ایک رسالہ مدلل تحریر کیا جو چوبیس صفحات پر اول ۱۳۹۴ھ میں دہلی میں چھپا، پھر اخیر ۱۳۰۰ھ لاہور کے مطبع مفید عام پریس میں وہ رسالہ منطبع ہوا۔ (ص: ۵۷)

۳۴۔ دافع الوسواس الخناس عن انكر الاحتياطي من الناس۔ یہ رسالہ فتاویٰ قادریہ میں شامل ہے۔ مولوی محمد لدھیانوی نے یہ فتویٰ تحریر کیا اور علماء مصدقین میں مولوی عبدالعزیز لدھیانوی، مولوی عبداللہ لدھیانوی، مولوی عبدالحق (مولف تفسیر حقانی)، مولوی عبدالواحد، مولوی عبدالرحمن پانی پتی کے نام ملتے ہیں۔ اس فتویٰ میں مولوی رشید احمد گنگوہی کے فتویٰ عدم جواز ظہر بعد الجمعة کو مردود قرار دیا گیا ہے۔

علمائے دیوبند نے بھی اس موضوع پر درج ذیل رسائل لکھے ہیں:

۱۔ اوثق العری فی تحقیق الجمعة فی القری از مولوی رشید احمد گنگوہی

۲۔ احسن القری فی توضیح اوثق القری از مولوی محمود حسن دیوبندی

۳۔ اللمعة فی صلاة الجمعة از مولوی انور شاہ کشمیری

۴۔ القاء اللمعة علی حدیث الا جمعة از مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری

۵۔ القول البدیع فی اشتراط المصر التجميع از مولوی اشرف علی تھانوی

۶۔ قصوی الذری لم تمسک باوثق القری از مولوی عبدالغفار

۷۔ جمعة فی القری از مولوی خیر محمد جالندھری

۸۔ تحقیق جمعة فی القری از مفتی عبدالشکور ترمذی

شرائط جمعہ اور ظہر احتیاطی یا ظہر بعد الجمعة کے موضوع پر علماء کرام کی تصانیف کے لیے ہم نے متعدد کتب خانوں کی فہارس کا جائزہ لیا۔ اسی ضمن میں کئی اہل علم حضرات سے بھی رابطہ کیا۔ جس کے نتیجے میں جناب عبدالحق انصاری صاحب (چکوال) نے اس موضوع پر عربی رسائل کی فہرست مہیا کی جن کے نام اوپر درج ہو چکے ہیں۔

جناب میثم عباس رضوی صاحب نے فتاویٰ العلماء الحنفیہ (از مولانا غلام محمد

ہوشیار پوری) کا سرورق بھیجا۔ سندھی علما کے رسائل بارے جناب پیر سید زین العابدین راشدی (مولف انوار علمائے اہل سنت سندھ) نے راقم کو بذریعہ مکتوب معلومات مہیا کیں۔ ہم ذیل میں پیر صاحب کا مکتوب نقل کر رہے ہیں :

’دیہات میں جمعہ کے موضوع پر علمائے سندھ کی تحقیقات جو معلوم ہو سکی ہیں وہ درج ذیل ہیں :

- فتاویٰ قاسمیہ جلد اول ص ۸۶ (فتیہ اعظم مفتی پیر محمد قاسم مشوری علیہ الرحمۃ) پر فارسی میں مفصل فتویٰ درج ہے۔

- مخدوم عبدالصمد ولد حاجی محمد مقیم نورنگ پوتہ میر پور بھورو ضلع ٹھٹھہ نے اس موضوع پر دو کتابیں لکھیں: ۱- حکایت عجیب مطبع صفدری بمبئی ۱۳۰۳ھ/ ۱۸۸۶ء اس میں سنی اور وہابی کے نام سے اس موضوع پر مناظرہ بھی دیا گیا ہے۔

۲- شرائط الجمعة: مطبوعہ صفدری بمبئی ۱۳۰۳ھ/ ۱۸۸۵ء اس سے واضح ہوتا ہے کہ مخدوم فضل اللہ صدیقی (پاٹ شریف) کی کتاب ”ترغیب الصلوٰۃ“ کے رد میں مولانا محمد عثمان قادری نورنگ زادہ نے تحریریں لکھیں لہذا مولف (عبدالصمد) نے ان کی تحریر کا رد لکھا۔

- التنبیذ المعقول فی رد سوید المجهول مولف مولوی محمد اسماعیل مدرس مدرسہ دارالرشاد درگاہ پیر جھنڈہ ضلع ٹیاری: کتاب جمعہ کی فرضیت مشروط یا غیر مشروط ہونے اور آخر ظہر پڑھنے کے جواز یا عدم جواز [کے] متعلق ہے۔ مخدوم محمد عثمان نورنگ زادہ کی تحریر کے رد میں ”شرائط الجمعة“ لکھی گئی۔ مولوی اسماعیل نے مولانا عثمان کے موقف کی حمایت کی اور شرائط الجمعة کا رد کیا۔ مولوی اسماعیل غالباً غیر مقلد تھے لیکن دلائل احناف کی کتب سے جمع کیے ہیں۔

یہ ایک وسیع موضوع ہے، سندھ میں اس موضوع پر مواد منتشر ہے۔ کام کیا جائے تو ایک دفتر بن جائے گا۔ اس موضوع پر وسیع خلیج ہے ایک دوسرے کے خلاف اس

موضوع پر سینکڑوں کتب لکھی گئی ہیں جس کی یہ ایک جھلک ہے۔

فقیر زین العابدین راشدی

آستانہ قادریہ، شادمان ملیر، کراچی۔ ۴ ربیع الاول شریف ۱۴۳۷ھ

سندھی علما کے کچھ مزید رسائل کے نام ہمیں پیر زین العابدین راشدی صاحب کی مولفہ کتاب ”انوار علماے اہل سنت سندھ“ سے ملے۔ ان میں سے ایک رسالہ پیش نظر فہرست میں ۳۲ ویں نمبر پر درج ہو چکا ہے۔ ایک رسالہ حضرت خواجہ محمد حسن جان مجددی صاحب کا ہے جس کا تعارف ہم یہاں نقل کر رہے ہیں:

رسالہ فی باب صحة الجمعة فی القرى - ”قابستان“ کے زمانہ قیام میں آپ کوئٹہ کے مضافات میں ”ملک شاہو“ نامی ایک گاؤں میں سکونت پذیر تھے، وہاں کے لوگ آپ کی آمد سے قبل یہاں جمعہ ادا نہیں کرتے تھے، جب آپ نے تشریف لا کر جمعہ کی نماز کی ابتداء فرمائی تو بہت سے علماء نے اعتراض کیا جس کے جواب میں آپ نے کتب فقہاء کی مختلف عبارت سے مصرکی یہ تعریف ثابت کی کہ ”ما لا یسع اکبر مساجده اہلہ المکلفین بها“ اور اس کے مطابق ”ملک شاہو“ میں نماز جمعہ کے جواز کا فتویٰ صادر فرمایا اور اس کی تفصیل اپنے اس رسالہ میں تحریر فرمائی۔ یہ قلمی نسخہ ہے جو ناپید ہے۔ (انوار علماے اہل سنت سندھ: ۷۵۰)

نوٹ: رسائل کی عدم دستیابی کے سبب اس بات کی تحقیق نہیں کی گئی کہ ان رسائل میں دیہات میں جمعہ کے جواز یا عدم جواز کا موقف اختیار کیا گیا ہے یا ظہر احتیاطی کے جواز یا عدم جواز پر دلائل دیے گئے ہیں۔ ہم نے صرف اس موضوع پر رسائل کی فہرست مرتب کی ہے۔ ہاں جو رسالے دستیاب ہوئے یا جن کا تعارف میسر آیا ان کا مختصر تعارف بھی دے دیا ہے۔

یقیناً یہ ایک وسیع موضوع ہے اور ہنوز تشنہ تحقیق ہے۔ ہم نے مختصر وقت میں اپنے محدود روابط و وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ فہرست ترتیب دی ہے۔ امید ہے کہ دیگر اصحاب تحقیق اس جانب توجہ مبذول فرماتے ہوئے اس فہرست میں اضافہ کریں گے۔

خلاصہ تحقیقاتِ دتگیرہ ردِّ ہفواتِ براہینہ

{اُردو ترجمہ}

رجم الشیاطین برد اغلو طات البراہین

-: **تالیف** :-

أضعف عبادة الله القدير الفقير غلام دتگیر الہاشمی القسوری - کان اللہ -

اسلامیہ پریس، لاہور

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده و على آله

وصحبه الذين راعوا عهده. اما بعد !

حمد و صلوة و سلام کے بعد واضح ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی پنجابی نے۔ جو علمائے غیر مقلدین سے ہے۔ غیر اسلامی فرقوں پر دین اسلام کی حقیقت کے ظاہر کرنے کی غرض سے اُردو بولی (زبان) میں ایک کتاب تالیف کی اور اس کا نام ’براہمین احمدیہ علی حقیقہ کتاب اللہ القرآن والنبوة المحمدیة‘ رکھا اور چاروں حصے اس کے شہر امرتسر میں چھپوائے اور اس کے تیسرے حصے میں دعویٰ کیا کہ کامل ولیوں کا الہام قطع اور یقین کا مفید ہوتا ہے اور باتفاق سواد اعظم علما کے ’وحی رسالت‘ کا مترادف ہے چنانچہ اصل عبارات اس کی یہ ہیں :

”علماء اسلام وحی کو خواہ وحی رسالت ہو یا کسی دوسرے مومن پر وحی اعلام نازل ہو ’الہام‘ سے تعبیر کرتے ہیں۔“ (صفحہ ۲۲۰)

”جب کہ سواد اعظم علماء کا الہام کو ’وحی‘ کا مترادف قرار دینے میں متفق ہیں۔“ (صفحہ ۲۲۱)

”خلاصہ کلام یہ ہے کہ الہام یقینی اور قطعی ایک واقعی صداقت ہے جس کا وجود افراد امت محمدیہ میں ثابت ہے۔“ (صفحہ ۲۳۴)

پھر بیس ہزار قطعہ اشتہار کا بدیں مضمون چھپوا کر شائع کیا کہ:

’مؤلف (یعنی مرزا غلام احمد) نے کتاب براہین احمدیہ کو خدا کی طرف سے ملہم و مامور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے اور اُس نے اپنے الہامات و خوارق و کرامات و اخبار غیبیہ و اسرار لدنیہ و کشف صادقہ و دعائیں مستجابہ کے راست ہونے سے دین اسلام کی راستی و صدق ظاہر کیا ہے اور ان خوارق و غیرہ پر آریہ و غیرہ شاہد

ہیں جس کا ذکر تفصیل وار کتاب براہین احمدیہ میں درج ہے اور مصنف کو علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح بن مریم کے کمالات سے بشدت مشابہ ہیں اور اس کو خواص انبیاء و رسل کا نمونہ بنا کر بہ برکت متابعت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اکابر اولیاء و ما تقدم پر فضیلت دی گئی ہے اور مصنف کے قدم پر چلنا موجب نجات و سعادت و برکت ہے اور اس کی مخالفت سبب بُعد و حرمان کا ہے (یعنی حق تعالیٰ کی رحمت سے) ثبوت اور دلائل اس کے براہین احمدیہ کے چاروں حصص مطبوعہ کے پڑھنے سے جو ۳۷ جزو ہے۔ ظاہر ہوتے ہیں۔ (اور ادنیٰ قیمت اس کی پچیس روپیہ مقرر ہے)

پھر اسی اشتہار میں درج ہے کہ:

’اور اگر اس اشتہار کے بعد بھی کوئی شخص سچا طالب بن کر اپنی عقدہ کشائی نہ چاہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہو تو ہماری طرف سے اس پر اتمام حجت ہے، جس کا خدا تعالیٰ کے روبرو اس کو جواب دینا پڑے گا‘۔ الخ

المشتہر خا کسار مرزا غلام احمد

از قادیان ضلع گورداسپور ملک پنجاب

مطبوعہ ریاض ہند پریس، امرتسر پنجاب انتہی ملخصاً

(مطبوعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۳ تا ۲۵)

پس اس اشتہار کی ترغیب کے سبب صد ہا اہل اسلام نے اس کی کتاب خریدی چنانچہ پنجاب و ہندوستان وغیرہ میں وہ کتاب بہت مشہور ہوئی۔

اس کے تیسرے چوتھے حصے میں مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت سی آیات قرآنی و عبارات عربیہ اس پر الہام ہوتی ہیں جیسا کہ صفحہ ۳۸۵ میں لکھا ہے اور یہ بھی صاف دعویٰ کیا ہے کہ اکثر آیات فضائل انبیاء اس پر نازل ہوتی ہیں اور ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے اُس کو مخاطب کیا ہے اور ان خطابات سے وہی مراد ہے اور اکثر الہامی باتیں بلکہ سب کی سب جو اس پر وحی ہوتی ہیں۔ پرلے درجہ کی اس کی تعریف ہے جس سے نبیوں کے مرتبہ کو اس کا پہنچ جانا نکلتا ہے بلکہ بعض ملہمات سے

اس کی انبیاء سے ترقی اور تعالیٰ سمجھ میں آتی ہے۔ والعیاذ باللہ من ذلک! جیسا کہ دونوں قسم کے ملہمات کا ہم نمونہ ناظرین کے ملاحظہ کے واسطے ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور جناب رسول خدا ﷺ کے راضی کرنے کی نیت سے ہم ان کا رد لکھتے ہیں۔

پہلے قسم کے الہامات کا نمونہ جس کو براہین احمدیہ کا مؤلف کامل الہام اور وحی رسالت کی مانند جانتا ہے، یہ ہے اُن آیات اور عربی فقرات کا ترجمہ:

[یا احمد بارک اللہ فیک]

(۱) اے احمد! اللہ نے تجھ میں برکت دی۔

[ما رمیت اذ رمیت و لكن اللہ رمی]

(۲) تم نے نکر نہیں پھینکے جب پھینکے تھے لیکن خدا نے پھینکے تھے۔

[لتنذر قوما ما انذر اباؤہم]

(۳) تُو ڈرا دے ان لوگوں کو جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے۔

[و لتسبین سبیل المجرمین]

(۴) اور تاکہ ظاہر ہو گنہگاروں کا راستہ۔

[قل ان امرت و انا اول المومنین]

(۵) تُو کہہ دے میں مامور ہوں اور دل سے ایمان لاتا ہوں ان الہاموں پر۔

[قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا]

(۶) تُو کہہ حق آگیا اور جھوٹ نابود ہوا، جھوٹ نابود ہی ہونے والا ہے۔

[قل ان افتریتہ فعلی اجرامی]

(۷) تُو کہہ اگر میں افتراء کرتا ہوں یعنی خدا پر پس مجھ پر گناہ ہے۔

[و ما انت بنعمة ربك بمجنون]

(۸) اور تُو اپنے رب کی نعمت سے دیوانہ نہیں۔

[قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ]

(۹) تُو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خدا تم سے محبت کرے گا۔
براہین احمدیہ ص ۲۳۸، ۲۳۹ سے یہ نو (۹) الہام منقول ہوئے ہیں پھر صفحہ ۲۴۰ میں یہ پانچ
(۵) الہام درج ہیں۔

[انا کفیناک المستہزئین]

(۱۰) ہم مخزی کرنے والوں سے تیرے لیے کافی ہیں۔

[قل اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون]

(۱۱) اور تُو کہہ دے تم اپنی جگہ عمل کرو میں بھی عمل کرتا ہوں۔ جلد تم معلوم کر لو گے۔

[یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولی کرہ
الکافرون]

(۱۲) وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور خدا اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے
اگرچہ کافر ناپسند کریں۔

[اذا جاء نصر اللہ والفتح]

(۱۳) جب آگئی نصرت اور فتح خدا کی۔

[هذا تاویل رویا من قبل قد جعلها ربی حقاً]

(۱۴) یہ میری پہلے خواب کی تاویل ہے خدا نے اس کو سچ کر دیا ہے۔

پھر ص ۲۴۱ یہ پانچ (۵) الہام لکھے ہیں:

[قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون]

(۱۵) تُو خدا کا نام لے پھر ان کو چھوڑ دے ان کو اپنی بک بک میں کھیلا کریں۔

[ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى و قل رب ادخلنی صدق
مدخل صدق]

(۱۶) اور ہرگز نہ راضی ہوں تجھ سے یہود و نصاریٰ اور تُو کہہ خداوند مجھے راستی کی جگہ داخل کر۔

[انا فتحنا لک فتحا مبینا]

(۱۸) ہم نے تیری فتح کردی ہے ظاہر فتح۔

[و وجدک ضالا فہدی]

(۱۹) اور تجھے گمراہ پا کر راستہ دکھلایا۔

پھر ص ۲۴۲ میں تین (۳) الہام ہیں:

[قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم]

(۲۰) ہم نے کہا اے آگ تُو ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔

[یا یہا المدثر قم فانذر و ربک فکبر]

(۲۱) اے لحاف پوش کھڑا ہو جا اور ڈرا اپنے رب کی تکبیر کہہ۔

[و امر بالمعروف و انه عن المنکر]

(۲۲) اور نیکی کا حکم کر اور گناہ سے ہٹا۔

پھر ۲۸۶ میں براہین احمدیہ کا مولف کہتا ہے کہ یہ الہامات مجھ پر نازل ہوئے ہیں:

[بورکت یا احمد و کان لمبارک اللہ فیک حقا فیک]

(۲۳) اے احمد! تُو برکت دیا گیا ہے اور خدا نے جو یہ تجھے برکت دی ہے۔ تیرا حق تھا۔

پھر ص ۴۸۹ براہین میں لکھتا ہے کہ:

[انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی]

(۲۴) خدا نے مجھے کہا تُو مجھ سے میری توحید اور تفرید کے مرتبہ میں ہے۔

مولانا فیض الحسن سہارنپوری نے اپنے عربی اخبار شفاء الصدور میں لکھا ہے کہ مولف براہین

احمدیہ (مرزا قادیانی) نے اس الہام میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا منکر خدا کی توحید کا منکر ہے۔ اتنی

مترجمہ۔ [ان مولف البراہین ادعی ان منکرہ منکر التوحید]

پھر ۴۹۱ صفحہ میں براہین احمدیہ کے یہ الہام لکھا ہے کہ:

[اذا جاء نصر اللہ والفتح و تمت کلمة ربک هذا الذی کنتم به

تستعجلون]

(۲۵) جب خدا کی مدد آگئی اور فتح اور تیرے رب کی بات پوری ہوگئی، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔

اور ان فقرات آیات کا ترجمہ براہین کے ص ۴۹۱ کی سطر ۱۱۸ اور ۱۹ میں یوں لکھا ہے کہ:
جب مدد اور فتح الہی آئے گی اور تیرے رب کی بات پوری ہو جائے گی تو کفار اس خطاب کے لائق ٹھہریں گے کہ یہ وہی بات ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔ انتہی بلفظ
ص ۴۹۳ میں براہین والے نے اپنے لیے یہ الہام لکھا ہے:

(۲۶) ”دنی فتدلی“ پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا۔ ”فکان قاب قوسین او ادنی“ پس ہوا
قدر دو کمانوں کا یا اس سے بہت نزدیک۔

پھر ص ۴۹۶ میں اپنے لیے ان الہامات کا دعویٰ کیا ہے کہ:

[یا ادم اسکن انت و زوجک الجنة۔ یا احمد اسکن انت و زوجک
الجنة]

(۲۷) اے آدم! تو اپنی زوجہ سمیت بہشت میں رہ۔ اے احمد! تو اپنی زوجہ کے ساتھ بہشت میں
مکان پکڑ۔

پھر مراد اس کی یوں لکھتا ہے:

اے آدم اے مریم اے احمد! تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی
کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ انتہی بلفظ

پھر ص ۵۰۳ میں اپنے لیے یہ الہام درج کیے ہیں:

[انک علی صراط مستقیم]

(۲۸) بے شک تو صراط مستقیم پر ہے۔

[فاصدع بما توامر و اعرض عن الجاہلین]

(۲۹) خدا کے حکم کو ظاہر پہنچا اور جاہلوں سے روگردانی کر۔

پھر ص ۵۰۴ میں آیت کا الہام لکھا ہے اور ترجمہ اس کا خود کیا ہے:

[تَاللّٰهُ لَقَدْ ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان]

(۳۰) ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے امت محمدیہ میں کئی اولیاء کامل بھیجے پھر شیطان نے ان کے توابع کی راہ کو بگاڑ دیا..... الخ۔ انتہی بلفظہ
اب ظاہر ہے کہ کاف خطاب جو آنحضرت ﷺ کی طرف راجع تھا اس سے براہین والے نے اپنا نفس مراد رکھا ہے اور رسولوں سے اولیاء امت ارادہ کئے ہیں اور اسی صفحہ میں اپنے لیے آیت کا الہام بھی لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ کرتا ہے:

[سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً]

(۳۱) پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو رات کے وقت میں سفر کرایا یعنی ضلالت اور گمراہی کے زمانہ میں جو رات سے مشابہ ہے مقامات معرفت اور یقین تک لدنی طور سے پہنچایا۔ انتہی بلفظہ

پھر صفحہ ۵۰۶ میں ان دونوں آیتوں کا اپنی طرف الہام ہونا ظاہر کیا جن کا ترجمہ یہ خود لکھتا ہے کہ:

[و اذا سالک عبادی انی فانی قریب الخ]

(۳۲) اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں دعا کرنے والے کے دعا قبول کرتا ہوں۔

[و ما ارسلنک الا رحمة للعلمین]

(۳۳) اور میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ سب لوگوں کے لیے رحمت کا سامان پیش کروں۔ انتہی بلفظہ۔

پھر صفحہ ۵۱۰ میں چند آیات قرآنی اپنے حق میں نازل کر کے ان کا خود ترجمہ یوں لکھتا ہے:

[لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین]

(۳۴) کیا تو اسی غم میں اپنے تئیں ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے۔

[و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون]

(۳۵) اور ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں میرے ساتھ مخاطبت مت کروہ غرق کیے جائیں گے۔

[یا ابراہیم اعرض عن هذا انه عبد غیر صالح]

(۳۶) اے ابراہیم! اس سے کنارہ کر، یہ صالح آدمی نہیں۔

[انما انت مذکور]

(۳۷) تو صرف نصیحت دہندہ ہے۔

[و ما انت علیہم بمسیطر]

(۳۸) اور نہ تو ان پر داروغہ نہیں ہے۔

یہ چند آیات جو بطور الہام القاء ہوئی ہیں بعض خاص لوگوں کے حق میں ہیں۔ اتنی بلفظ یعنی مراد ”غرق کئے گئے“ اور ”غیر صالح“ سے بعض خاص لوگ ہیں۔

پھر صفحہ ۵۱ میں بعض آیات قرآنی کا اپنے لئے نازل ہونا قرار دے کر ترجمہ ان کا یوں لکھا

ہے:

(۳۹) اے احمد! تیرے لبوں پر رحمت جاری ہوئی۔

[انا اعطینک الکواثر]

(۴۰) ہم نے تجھ کو معارف کثیرہ عطا فرمائے ہیں۔

[فصل لربک و انحر]

(۴۱) سو اس کے شکر میں نماز پڑھ اور قربانی دے۔

[و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک و رفعنا لک ذکرک]

(۴۲) اور ہم نے تیرا بوجھ جس نے تیری کمر توڑ دی، اُتار دیا اور تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ اتنی

بلفظ

پھر صفحہ ۵۵۶ میں ایک آیت اپنے لیے وارد کر کے صفحہ ۵۵۷ میں اس کا ترجمہ کیا ہے:

[یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و جاعل الذین اتبعوک فوق

الذین كفروا الى يوم القيامة]

(۴۳) اے عیسیٰ! میں تجھے کامل اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیرے تابعین کو ان پر جو منکر ہیں قیامت تک فائق رکھوں گا۔ اس جگہ ”عیسیٰ“ کے نام سے بھی عاجز مراد ہے۔ انتہی ملخصاً

نیز صفحہ ۵۵۵ میں فقرہ عربیہ کا الہام لکھ کر اس کا ترجمہ صفحہ ۵۵۶ میں یوں کرتا ہے:

[قل عندی شهادة من اللہ فهل انتم مؤمنون]

(۴۴) میرے پاس خدا کی گواہی ہے پس کیا تم ایمان نہیں لاتے یعنی خدا تعالیٰ کا تائیدات کرنا اور اسرار غیبیہ پر مطلع فرمانا اور پیش از وقوع پوشیدہ خبریں بتلانا اور دعاؤں کو قبول کرنا اور مختلف زبانوں میں الہام دینا اور معارف اور حقائق الہیہ سے اطلاع بخشنا یہ سب خدا کی شہادت ہے جس کو قبول کرنا ایمان داروں کا فرض ہے۔ انتہی بلفظہ

پھر صفحہ ۵۶۱ میں آیت قرآنی اپنے لیے نازل کر کے ترجمہ اس کا صفحہ نمبر ۵۶۲ میں یوں کرتا ہے کہ:

[قل جاء کم من اللہ نور فلا تکفروا ان کنتم مومنین]

(۵۴) کہہ خدا کی طرف سے نور اتر رہا ہے سو تم اگر مومن ہو تو انکار مت کرو۔ انتہی بلفظہ

پھر ۵۶۱ میں حضرت سلیمان و حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہما السلام کے حق کی آیات اپنے لیے نازل کر کے صفحہ ۵۶۲ میں تصریح کرتا ہے کہ مراد ان سے میں ہوں چنانچہ اصل عبارت اس کی یہ ہے کہ:

[ففہمناھا سلیمان]

(۴۶) وہ نشان سلیمان کو سمجھائے یعنی اس عاجز کو۔

[فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی]

(۴۷) سو تم ابراہیم کے نقش قدم پر چلو یعنی رسول کریم ﷺ کا یہ طریقہ حقہ کہ جو حال کے زمانہ میں اکثر لوگوں پر مشتبہ ہو گیا ہے اور بعض یہودیوں کی طرح صرف ظواہر پرست اور بعض مشرکوں کی طرح مخلوق پرستی تک پہنچ گئے ہیں یہ طریقہ خداوند کریم کے اس عاجز بندہ سے دریافت کر

لیں اور اس پر چلیں۔ انتہی بلفظہ

یہ خاتمہ اس کی کتاب یعنی چوتھے حصے کا ہے پس ان سینتالیس (۴۷) الہامات سے جو اکثر آیات قرآنی اور بعض فقرات عربیہ ہیں جن کو مؤلف براہین احمدیہ نے اپنے لیے الہام اور وحی قرار دیا ہے۔ بخوبی ظاہر ہے کہ اس شخص نے لوازم رسالت (۱) اور خواص نبوت اپنے لیے ثابت کیے ہیں۔

کیونکہ اوّل اُس نے برخلاف اہل سنت اس پر یقین کیا ہے کہ اولیا کا الہام اور وحی رسالت دونوں ایک معنی رکھتے ہیں اور الہام بھی قطعی و یقینی ہوتا ہے۔ پھر اس نے بڑے استحکام سے ثابت کیا ہے کہ جو مضامین اس پر نازل ہوتے ہیں ان کی تبلیغ واجب ہے۔ اور وہ ڈرانے خوشخبری سنانے پر مامور ہے کہ جس نے خدا کا دوست بننا ہو اس کی متابعت کرے، خدا اس سے محبت کرے گا اور یہ کہ اس کے ملہمات کا قبول کرنا لوگوں پر فرض ہے اور ان کا انکار منع ہے۔ پس جو اس پر ایمان لایا وہ مومن ہے اور جس نے اس کا انکار کیا وہ کافروں سے ہے جیسا کہ ۴۴ اور ۴۵ ویں الہام کے ترجمہ اردو میں اُس نے خود تصریح کی ہے اور رسالت و نبوت کے معنی یہی ہیں کہ ایسی فضیلت عظمیٰ حاصل ہو۔ اور نبیوں کے ساتھ شرکت کا مطلب یہی ہے کہ ایسے بڑے رتبہ پر مشرف ہو۔

علاوہ ازیں جن خطابات سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کیا ہے۔ صاحب براہین اب ان خطابات سے اپنے نفس کو مراد رکھتا ہے تو یہ صراحتاً الحادنی الآیات نہیں تو اور کیا ہے؟ اور قرآن شریف کی تحریف معنوی میں کون ساد فیکہ فروگزرا چھوڑا ہے!۔

اگر کسی کو شبہ گزرے کہ مؤلف براہین کا اپنے آپ کو آنحضرت ﷺ کا تابع جانتا ہے اور اپنے لیے اُن فضائل عظیمہ کا حاصل ہونا آپ ﷺ کی متابعت سے بطور ظلیت مانتا ہے جیسا کہ اس نے اشتہار منقولہ بالا میں تصریح کی ہے، نیز کئی جگہ براہین میں اقرار کرتا ہے کہ وہ مورد حدیث علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کا ہے تو اس حالت میں کیونکر متصور ہو کہ وہ رسالت اور نبوت کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے؟۔

(۱) چنانچہ انبیاء سے اپنا مراد ہونا اور اپنی تصدیق کو ایمان اور اپنے انکار کو کفر سے تعبیر کرنا وغیرہ ذلک جو ان الہامات سے صراحتاً ظاہر ہے۔ ۱۲ منہ عنی عنہ

دیکھو وہ اپنی فضیلت اولیا پر ثابت کر رہا ہے اور یہ اُس نے ہرگز نہیں کہا کہ میں انبیاء سے ہوں۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ صریح یہ ثابت ہے کہ مؤلف براہین نے اپنی کتاب نصاریٰ اور یہود اور بت پرستوں کے مقابلہ میں واسطے ظاہر کرنے حقیقت دین اسلام کے تالیف کی ہے تو اس کتاب میں یہ درج کرنا کہ میں نبیوں کی صفوں سے جو قرآن میں مذکور ہیں۔ موصوف ہوں اور آیات قرآنی جن میں رسولوں کے خاصے مسطور ہیں مجھ پر نازل ہوتی ہیں اُن کا مورد میں ہوں۔ کیا فائدہ رکھتا ہے؟ کیونکہ جن کو قرآن پر ایمان ہی نہیں وہ ان باتوں پر کیونکر تصدیق کریں گے اور مؤلف براہین کی عظمت شان پر ایمان لائیں گے۔

پس معلوم ہوا کہ اصلی غرض براہین والے کی ان الہامات کے بیان اور وحی کے عیاں سے مسلمان سے باور کرانا ہے کہ میں سب ولیوں سے افضل ہوں اور نبیوں کا نمونہ ہوں اور اس کے قادیان میں مکہ معظمہ کی طرح وحی اُترتی ہے اور اب خدا کا حکم ہے کہ سب لوگ قریب و بعید ہر طرف سے قادیان میں آئیں اور ہدایت پائیں اور جو نہ حاضر ہوگا خدا تعالیٰ اُس سے حساب لے گا جیسا کہ اشتہار سے نقل اس کی اوپر منقول ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے دعوے اکابر صحابہ، خلفائے راشدین و امامان اہل بیت و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ جو افضل ہیں ساری امت سے صادر نہیں ہوئے۔

پس صاحب براہین کے یہ دعوے صریح مساوات کا اظہار ہے انبیاء و مرسلین سے، اگرچہ وہ اہل اسلام کے بلوے کے خوف سے صاف اقرار نہیں کرتا کہ میں رسول ہوں لیکن یہ تو اس پر نازل ہو رہا ہے :

قل انی امرت و انا اول المؤمنین .

فاصدع بما تؤمر و اعرض عن الجاہلین .

لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین .

قد جاء کم نور من اللہ فلا تکفروا ان کنتم مؤمنین

جن کا ترجمہ اوپر لکھا گیا ہے پس یہ دعویٰ نبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ مع ہذا اس نے اشتہار میں صراحۃً لکھا گیا ہے کہ میں انبیاء و رسل کا نمونہ ہوں جس کی نقل اوپر ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نمونہ

شے کا عین وہ شے ہوتی ہے جیسا کہ فارسی کی نثر مشہور ہے؛ مشتے نمونہ از خردارے، یعنی گیہوں کے انبار سے مثلاً ایک مٹھی اس کا نمونہ ہے۔

تو اس اقرار و اشتہار سے ثابت ہے کہ صاحب براہین اپنے آپ کو انبیا و مرسلین سے جانتا ہے۔ پس صاف یہ مثلیت ہے کہ نہ ظلیت اور نیز اس نے براہین کے صفحہ ۵۰۴ میں یہ فقرہ اپنا الہام لکھا ہے :

جری اللہ فی حلل الانبیاء .

اور اس کا ترجمہ اور تفسیر یوں کرتا ہے کہ اس فقرہ الہامی کے یہ معنی ہیں کہ؛

’منصب ارشاد و ہدایت اور مورد وحی الہی ہونے کا دراصل حللہ انبیاء ہیں اور ان کے غیر کو بطور مستعار ملتا ہے اور یہ حللہ انبیاء امت محمدیہ کے بعض افراد کو بغرض تکمیل ناقصین عطا ہوتا ہے۔ اتنی بقدر الحاجة

پس براہین والے کی خود تصریح سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا مورد ہونا نبیوں کا خاصہ ہے تو اس کو اپنے لیے ثابت کرنا نبوت کا اثبات ہے اور یہ کہنا کہ غیر انبیا کو بطور مستعار، یہ حللہ ملتا ہے باطل ہے۔ کیونکہ منصب ورود وحی رسالت غیر انبیا کو ہرگز نہیں ملتا اور ولیوں کا الہام وحی رسالت سے مترادف نہیں، اس لیے کہ وحی رسالت ملائکہ کی حفاظت سے محفوظ ہوتی ہے۔ اور اس کی اطلاع میں ہرگز کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہوتا اور نہ اس میں احتمال خطا کا ہوتا ہے۔ اسی واسطے مکلفین پر اس کا قبول واجب ہے۔ جس نے اس کو مانا وہ مومن ہے جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ برخلاف الہام اولیا کے، کیونکہ الہام سے اگرچہ بعض حقائق ذات و صفات الہی کا علم حاصل ہوتا ہے یا بعض وقائع دنیا کا بھی یقین ہو جاتا ہے مگر کج جمع الوجوہ شک و شبہ اس سے زائل نہیں ہوتا اور احتمال خطا کا اس میں باقی رہتا ہے، اس لیے لوگوں پر اس کا ماننا لازم نہیں ہوتا جیسا کہ تفسیر فتح العزیز میں آیت ’عالم الغیب‘ کے نیچے اس پر تصریح ہے اور یہ بھی اعتقاد اہل سنت ہے۔

لہذا نبیوں کی اخبار غیب پر ایمان واجب ہے اور کاہن و نجومی وغیرہما جو غیب کی خبر دیں اس کی تصدیق کفر ہے اور علیٰ ہذا مدعی الہام جو بعد الانبیاء اپنے الہامات کی خبر دے اس کی تصدیق بھی ناجائز ہے جیسا کہ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر کی شرح کی ملحقات میں تصریح کی ہے۔

اکابر اہل سنت کا اتفاق تو اسی پر ہے اور غیر مقلدین اور ان کا امام صاحب براہین جو الہام اولیا کو حجت قطعی و وحی رسالت کی طرح بتاتے ہیں، ان کی غلطی کا منشا حضرت خضر علیہ السلام کے الہام کا ذکر اور واقعہ الہام ام موسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام ہے جو منصوص قرآنی ہے جیسا کہ براہین کے صفحہ ۵۴۸ میں لکھا ہے۔ نیز خضر جن میں سے کوئی نبی نہ تھا۔ انتہی یہ اس شخص کا جہل عظیم ہے کیونکہ علمائے عقائد حقہ وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ حضرت خضر جمہور علماء کے نزدیک نبی ہیں اور قرآن مجید صاف ناطق ہے۔ اختلاف حال و آل و وحی موسیٰ اور الہام مادر موسیٰ میں کیونکہ ہر چند ان کو الہام منجانب اللہ تعالیٰ ہوا تھا کہ اپنے فرزند کو دریا میں ڈال دے، وہ سلامتی سے تیرے پاس آجائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمان ہے کہ جب تُو موسیٰ کے معاملے میں خائف ہو تو اُسے دریا میں ڈال دینا اور خوف و غم نہ کرنا، ہم تیری طرف اس کو لوٹا دیں گے اور اس کو رسول بنا دیں گے۔ یہ ترجمہ ہے آیات کا۔

تو اس الہام پر مادر موسیٰ کو خود بھی اطمینان نہ ہوا تھا، ورنہ اس کی ایسی حالت نہ ہوتی۔ جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے: 'وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا'۔ الایہ، یعنی اور ہو گیا دل ماں موسیٰ کا خالی صبر سے۔ تحقیق نزدیک تھا کہ البتہ ظاہر کر دے اس کو اگر نہ باندھ رکھتے ہم اوپر دل اس کے ہمت، تو کہہ ہوا ایمان والوں میں سے اور بے شک حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اس وحی میں مطمئن تھے کہ: 'لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ'، یعنی فرعونوں کے پکڑ لینے سے مت ڈر، اسی لیے جب آپ کے اصحاب متحیر ہوئے اور قوم فرعون کے لشکر کو دیکھ کر بولے جیسا کہ قرآن میں خبر دی گئی کہ بے شک ہم پکڑے گئے تب حضرت موسیٰ کے جواب کو قرآن نے یوں حکایت کیا کہ ہرگز نہیں پکڑے جانے میرے ساتھی، میرا رب ہے مجھے راستہ دکھا دے گا۔

پس بشہادت قرآن مبین وحی رسالت و الہام اولیا میں فرق آسمان و زمین پیدا ہو گیا اور جو ان دونوں کو ایک ہی جانتا ہے وہ بالکل باطل پر ہے بالیقین اور حدیث: 'علماء امتی کأنبیاء بنی اسرائیل'، بے اصل ہے چنانچہ دیمیری اور زکشی اور عسقلانی تینوں نے کہا ہے۔ علامہ قاری نے رسالہ 'المصنوع فی احادیث الموضوع' میں اس پر تصریح کی ہے۔ (مطبوعہ لاہور کے ص ۱۶ سطر ۱۹ میں دیکھو) رہا دعویٰ صاحب براہین کہ میں تابع ہوں آنحضرت ﷺ کی شریعت کا۔ سو ہر چند یہ دعویٰ محض زبانی ہے، دل سے نہیں جیسا کہ اس کی کتاب اس پر شاہد ہے اور عنقریب اس کا بیان ہوگا تاہم دعویٰ

اتباع منافی نبوت و رسالت نہیں ہے کیونکہ براہین کے صفحہ ۴۹۹ میں ہے کہ: ’مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا اور اس کی انجیل توریت کی فرع ہے‘۔ انتہی! پس جیسا کہ بموجب زعم براہین والے کے اتباع اور خادمیت حضرت موسیٰ نے حضرت مسیح کی نبوت میں کچھ خلل اندازی نہیں کی۔ ویسا ہی یہ شخص باوجود اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ واخوانہ وسلم کے اپنے آپ کو خصائص نبوت و رسالت سے موصوف کر رہا ہے۔

نیز انبیاء اگرچہ بحسب مراتب و قرب عند اللہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ چنانچہ تیسرے سپارہ کی ابتدائی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ رسول ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ [تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ] مگر مؤمن بہ ہونے میں سب انبیاء برابر ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں مؤمنین سے حکایت فرمائی ہے کہ ہم نہیں فرق کرتے ہیں یعنی ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان۔ [لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ]

الحاصل! غور کرنے والا عالم جب ملہمات صاحب براہین میں تدبر اور تعمق فرماتا ہے تو یقیناً معلوم کر جاتا ہے کہ براہین والے نے صاف دعویٰ برابری کا انبیاء سے کیا ہے۔ (دیکھو صاحب براہین احمدیہ ص ۵۱۱)

براہین میں آیت قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الآیۃ) کو اپنے حق میں نازل کر کے ص ۵۱۲ کی سطر ۱۶، ۱۷ میں اس کا ترجمہ یوں لکھتا ہے :

پھر فرمایا کہ میں صرف تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں مجھ کو یہ وحی ہوتی ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی تمہارا معبود نہیں۔ وہی اکیلا معبود ہے۔ جس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ انتہی بلفظ

اور براہین کے ص ۲۴۲ میں آیت: ”وَاتْلُ عَلَيْهِمْ“ کو اپنے حق میں نازل کر لیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے :

”اور پڑھ ان پر جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف تیرے رب سے۔“

پس یہ صریح مقابلہ ہے صاحب براہین کا سید المرسلین ﷺ سے۔

الغرض! براہین کا مؤلف ہر چند اپنی زبان سے صریح دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نبی ہوں تا کہ اہل

اسلام خواص و عوام بلوئی نہ کر دیں لیکن اس میں شک نہیں کہ کوئی خاصہ خواص انبیا سے باقی نہیں چھوڑا جس کو اس نے اپنے لیے ثابت نہ کر لیا ہو۔

بلاشبہ اس کی مثال علی گڑھ والے نیچری (سر سید احمد خان) کی ہے جس طرح اس نے اسلام کے فرائض کو اٹھا دیا ہے اور کبیرہ گناہوں کو حلال بنا دیا ہے جس پر اس کی تفسیر قرآن اور اخبار ’تہذیب الاخلاق‘ شاہد ہے اور فقیر راقم الحروف۔ کان اللہ۔ نے اس کے ہفتوات کے رد میں ایک رسالہ مستقلہ جس کا نام ’جواہر مضیہ رد نیچریہ‘ ہے شائع کیا ہے۔ فالحمد للہ علی ذلک! پس یہ نیچری با وصف تنسیخ شرع متین اور مخالفت جمیع علمائے ربانین اپنے آپ کو خواص اولیا اور دین کی تائید کرنے والوں سے جان رہا ہے۔ ایسا ہی حال ہے صاحب براہین کا علمائے راتخین کی نظروں میں ہے۔ چنانچہ مولانا فیض الحسن مرحوم سہارنپوری نے اپنے اخبار ’شفاء الصدور‘ میں صاف لکھ دیا ہے کہ مرزا قادیانی مثل علی گڑھی نیچری کے ہے یعنی اختلاف دین اسلام و اضلال خواص و عوام میں۔

رہا یہ ادعا براہین والے کا کہ ’میں اکثر اکابر اولیائے ماقدم سے افضل ہوں‘ سو یہ بھی مثل دعویٰ نمونہ انبیا کے سراسر باطل ہے کیونکہ صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت ساری امت پر بحکم قرآن شریف اور صحیح حدیثوں کے ثابت ہے جیسا کہ دینی کتابوں میں مرقوم ہے اور باقی حال فضیلت اس مدعی کا آئندہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس تحریر کو یاد رکھ کر سنیے کہ عجائب ملہمات مرزا قادیانی سے وہ بھی ہے جو ص ۴۹۸ میں انا انزلناہ قریباً من القادیان الخ لکھ کر اس کا ترجمہ خود یوں کرتا ہے کہ ؛

یعنی ہم نے (یعنی خدا فرماتا ہے) ان نشانوں اور عجائبات کو اور نیز اس الہام پر از معارف و حقائق کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا ہے۔ خدا اور اس کے رسول نے خبر دی تھی کہ جو اپنے وقت پر پوری ہوئی اور جو کچھ خدا نے چاہا تھا وہ ہونا ہی تھا۔

یہ آخری فقرات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کے ظہور کے لیے حضرت نبی کریم ﷺ اپنی حدیث متذکرہ بالا میں اشارہ فرما چکے ہیں، یعنی ص ۴۹۷، میں حدیث ’لو کان الایمان معلقاً بالشربا لنالہ‘ کا اشارہ قادیانی کی طرف ہے اور خدا تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں اشارہ فرما چکا

ہے چنانچہ وہ اشارہ حصہ سوم کے الہامات میں درج ہو چکا ہے اور فرقانی اشارہ اس آیت میں ہے :

”هو الذی ارسل رسولہ الایۃ“

یعنی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس سچے دین کو سب دینوں پر غالب کر دے۔

یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کے رو سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے۔ گویا ایک جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک درخت کے دو پھل ہیں اور بحدی اتحاد ہے کہ نظر کشنی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے اور نیز ظاہری طور پر بھی ایک مشابہت ہے اور وہ یوں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا اور اس کی انجیل توریت کی فرع ہے اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے احقر خادمین میں سے ہے جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سر تاج ہے اگر وہ حامد ہیں تو وہ احمد ہے اور اگر وہ محمود ہیں تو وہ محمد ہے سو چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے مشابہت تامہ ہے اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیشین گوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے یعنی حضرت مسیح پیشین گوئی متذکرہ بالا کے ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہیں اور یہ عاجز روحانی اور معنوی طور پر اس کا محل اور مورد ہے۔ یعنی روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حج قاطعہ اور براہین ساطعہ پر موقوف ہے، اس عاجز کے ذریعہ سے مقدر رہے گا اس کی زندگی میں یا بعد وفات ہو۔“ انتہی بلفظہ

فقیر۔ کان اللہ۔ کہتا ہے کہ ”انزال“ اور ”تنزیل“ قرآن کی اصطلاح میں آسمانی کتابوں کے اتارنے میں مستعمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسولوں پر نازل کی گئی ہیں جیسا کہ ابتداء سورہ بقرہ میں قرآن اور اس سے پہلے آسمانی کتابوں کے اُترنے کو ’انزال‘ کے لفظ سے ادا

فرمایا ہے۔ پھر سورۃ آل عمران میں قرآن مجید کے اتارنے کو ’تنزیل‘ اور ’انزال‘ اور انجیل و توریت کے بھیجنے کو ’انزال‘ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور علیٰ ہذا القیاس بہت سی آیات قرآنیہ سے ایسا ہی ثابت ہے۔

پس جب براہین والے نے اپنے ملہمات کو ”انا انزلناہ“ سے تعبیر کیا اور بعد ازاں آیت ”وبالحق انزلناہ“ سے جو قرآن مجید کی صفت تھی۔ اپنے ملہمات کی صفت قرار دیا تو یہ تصریح ہے اس پر کہ وہ اپنے ملہمات کو مثل قرآن جانتا ہے پھر لفظ ”حق“ جو دونوں جگہ قرآن کی راستی کے بیان میں تھا اس کو ”ضرورتِ حق“ سے ترجمہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ان ملہمات کا انزال واجب ٹھہرانا ہے حالانکہ یہ مخالفت صریح ہے عقائد اہل سنت سے کہ شرح فقہ اکبر و شرح عقائد نسفی وغیرہما جمیع کتب عقائد میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں۔ نیز اس کلام سے اشارہ ہے اس پر کہ دین ساری دنیا سے کیا عرب عجم گم ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقام قادیان کو انزال ملہمات کے واسطے اختیار فرمایا چنانچہ چوتھے حصے کتاب کے اخیر اس نے تصریح کی ہے کہ:

”طریقہ حقہ جو حال کے زمانہ میں اکثر لوگوں پر مشتبہ ہو گیا ہے اور بعض یہودیوں کی طرح صرف ظواہر پرست اور بعض مشرکوں کی طرح مخلوق پرستی تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ طریقہ خداوند کریم کے اس عاجز بندے سے دریافت کر لیں اور اس پر چلیں۔“

اور اس سے اوپر لکھتا ہے کہ:

فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ .

مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بنایا اور ساری خلقت کو میری اتباع کے واسطے فرمایا ہے۔ جیسا کہ اوپر ص ۵۶۱، ۵۶۲ سے منقول ہو چکا ہے پس بے شک اس نے اپنے قادیان کو مکہ معظمہ کی مثال نزول وحی میں بتایا جیسا کہ قرآن مجید میں آنحضرت ﷺ کو ارشاد ہوا تھا:

”و کذا لک او حینا“

یعنی اور ایسے ہی وحی بھیجی ہم نے تیری طرف قرآن عربی تاکہ تُو ڈرائے مکہ والوں کو جو اس کے گردا گرد ہیں۔

اور دراصل قرآن مجید کے نزول کے بعد کسی چیز کے نزول کی کچھ بھی حاجت نہیں ہے کیونکہ

متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور شرع محمدی میں قیامت تک امت مرحومہ کے واسطے کفایت ہے۔ پس یہ ادعا کہ حق تعالیٰ نے ضرورت حقہ کے واسطے قادیان پر معارف والہامات نازل کیے ہیں، حق سبحانہ پر محض افتراء اور بالکل تقول فی دین اللہ ہے۔

اور افتراء کی دلیلوں سے یہ بھی ہے کہ مؤلف براہین نے اس کے ترجمہ میں ’انزلناہ‘ کی ضمیر مذکر کو مرجع مؤنث کی طرف راجع کیا ہے یعنی مرجع اس کا خوارق اور امور مجبہ بتاویل جماعت قرار دیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ واحد مذکر کی ضمیر جمع کی طرف راجع نہیں ہو سکتی ہے۔ پس ان معنوں سے صحیح کلام یوں تھی ”انا انزلناھا“ تو ایسی غلط صریح کلام کو خداے سبحانہ کی جانب منسوب کرنا زرا بہتان نہیں تو اور کیا ہے؟۔ پھر قرآنی آیات جو آنحضرت ﷺ پر صد ہا سال سے نازل ہو چکی ہیں، اب ان کے اتارنے میں کیا فائدہ ہے! بلکہ لاطائل اور تحصیل حاصل ہے۔

اس جگہ اگر کسی کو شبہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے ہم نے تمہاری کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے پس تم کیوں نہیں سمجھتے اور یہ بھی فرمایا اور بے شک ہم نے اتاریں تمہاری طرف روشن آیتیں جس سے ثابت ہوا کہ قرآن مسلمانوں کی طرف اتارا گیا ہے تو کیا مانع ہے اگر خوارق وغیرہ بہ تو سل آیات قرآنی براہین والے پر نازل ہوں؟۔

تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن عظیم صرف رسول کریم ﷺ پر ہی اُتر ا ہے، لیکن جبکہ قرآن میں ایسے احکام بھی بہ کثرت ہیں جن کی تبلیغ کے لیے آپ مامور تھے خواہ مومنین کو خواہ جمع بنی آدم کو تو اس نظر سے مجاز آیوں بھی کہنا صحیح ہو گیا کہ قرآن لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے اور اصل میں یہی معاملہ ہے جو ارشاد ہوا: ”و انزلنا الیک الذکر“ یعنی اور ہم نے تیری طرف نصیحت اتاری ہے تاکہ تُو لوگوں سے بیان کر دے اور وہ فکر کریں۔

علاوہ ازیں وقت نزول قرآن کے مومنین کی طرف قرآن کا نزول کی اسناد باوصف اس یقین کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو منزل علیہ اس کے ہیں وہ خاتم النبیین ہیں اور ان کی کتاب اور دین ناسخ کتب و ادیان ہے اس بات کو نہیں لازم پکڑتا ہے کہ اب تیرہ سو برس کے بعد صاحب براہین آیات قرآنی کا منزل علیہ بن جائے اور اس کے حق میں راست ”انا انزلناہ قریباً من القادیان“ پس یقیناً یہ بہتان اور ہڈیان ہی ہے۔

اور یہ اذعا براہین والے کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر قرآن مجید میں دی ہے اور ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ بھی بالکل باطل ہے کیونکہ اس حدیث صحیح کا مشارالیه امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے جیسا کہ بہت سے محدثین اور فقہانے اس پر تصریح کی ہے، جس کا شتمہ فقیر نے رسالہ ”تصریح اباحت فرید کوٹ“ اور رسالہ عمدۃ البیان فی اعلان مناقب النعمان میں بیان کیا ہے۔

اور ایسا ہی آیت: ”هو الذي ارسل رسوله (الآية)“ نہ حضرت مسیح کے حق میں پیشین گوئی ہے اور نہ براہین والے کی طرف، اس میں اشارہ ہے بلکہ بالیقین باتفاق جمیع مفسرین بل بشہادت قرآن مبین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعترتہ اجمعین کے حق میں نازل ہے۔ دیکھو اس کے اخیر و کفی باللہ شہیداً کے ساتھ ہی ”محمد رسول اللہ“ قرآن شریف میں مرقوم و مرسوم ہے اور محی السنۃ اپنی تفسیر میں تصریح کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ پر کلام ختم ہوتا ہے، یعنی جس رسول کے بھیجنے کی حق سبحانہ نے خبر دی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔

حضرت ابن عباس حبر امت اور اعلم تفسیر القرآن سے یہ روایت ہے پھر ”والذين معه“ دوسری کلام شروع ہوئی۔ یہ ترجمہ ہے تفسیر معالم التنزیل کا۔ پس اس آیت کو آں حضرت ﷺ کے سوا کسی دوسرے کے حق میں وارد کرنا قرآن مجید اور تفسیروں کے صریح مخالف ہونا ہے۔

افسوس ہے اس شخص کی سخت نادانی پر جو آیت کو بطور جسمانی حضرت مسیح کے حق میں اور بطور روحانی اپنے لیے پیشین گوئی بنا رہا ہے اور اتنا بھی نہیں جانتا کہ اس کی ابتدا میں لفظ ماضی ہے جس سے صریح ثابت ہے کہ وہ رسول اللہ بھیجا گیا ہے تو اس سے آئندہ کا رسول کا آنا مراد رکھنا قرآن مجید کی تحریف ہے۔ اور پھر اس آیت میں جو لفظ ”رسول“ کا ہے تو اس سے اپنے نفس کی مراد رکھنی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اپنی شرکت ابتدائی ثابت کرنی یہ دعویٰ رسالت کا نہیں تو اور کیا ہے؟۔

اور اس آیت کے غلبہ موعود کو بوسیله حضرت مسیح ظہور میں آنے کا دعویٰ کرنا بموجب قول جمہور مفسرین کے باطل ہے کیونکہ یہ غلبہ سرور عالم ﷺ کے ظہور پر نور سے حاصل ہو گیا اور آپ ﷺ پر نعمت الہی تمام ہو چکی جیسا کہ آیت ”اليوم اكملت“ (الآية) اس پر شاہد ہے، چنانچہ تفسیر کبیر وغیرہ میں اس پر تصریح ہے۔ اور فقیر راقم الحروف کہتا ہے کہ فتح مکہ سے بڑھ کر جو کسی بشر کو نصیب

نہیں ہوئی ہے کون سا غلبہ دین اسلام کا ہوگا اور بیت اللہ کو بتوں کی پلیدیوں سے پاک کرنے سے کون سا ظہور دین متین مقابل ہو سکے گا!

اور دوسرا قول ضعیف کہ غلبہ وقت نزول حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان سے ہوگا، اس پر ہر گز دلیل نہیں بن سکتا کہ یہ آیت حضرت مسیح وغیرہ کے حق میں پیشین گوئی ہے اور رسولہ سے آنحضرت ﷺ کے سوا کوئی اور مراد ہے۔ حاشا وکلا! بلکہ مراد اس قول ضعیف سے یہ ہے کہ حضرت مسیح علی نبینا وعلیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو شرع محمدی کے تابع ہو کر دین اسلام کی تائید کریں گے تو یہ بھی سرور عالم ﷺ کے ہی غلبہ کی فرع ہوئی۔

ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری فقہ اکبر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ؛
حضرت مسیح علی نبینا وعلیہ السلام حضرت مہدی سے جب اتر کر ملاقی ہوں گے تو نماز کی تکبیر ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے اشارہ کریں گے تب حضرت مسیح امامت نہ کریں گے۔ بدیں عذر کہ یہ تکبیر آپ کے لیے ہوئی ہے، آپ کی امامت اولیٰ ہے تب حضرت مسیح مقتدی ہوں گے تاکہ ان کی متابعت سرور عالم صلی اللہ علیہ و اخوانہ و عترتہ وسلم سے ظاہر ہو جائے جیسا کہ آپ ﷺ نے حدیث ”لو کان موسیٰ حیا“ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے یعنی اب اگر موسیٰ زندہ ہوتا تو اس کو بجز میری متابعت کے کوئی اور چارہ نہ ہوتا۔ پھر مولانا قاری لکھتے ہیں کہ اتباع کی وجہ ہم نے شرح شفاء وغیرہ میں آیت ”واذ اخذ اللہ میثاق النبین“ کے نیچے بیان کی ہے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت شرح فقہ اکبر کا۔

اور ایسا ہی عامہ تفاسیر میں درج ہے کہ آنحضرت ﷺ متنوع جمیع انبیاء ہیں بلکہ مواہب لدنیہ و دیگر کتب سیر میں تصریح ہے کہ آپ ﷺ نبی الانبیاء ہیں۔ الغرض آیت ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ“ (الآیۃ) سرور عالم ﷺ کے حق میں ہے، کوئی دوسرا اس کا مور نہیں ہے۔ براہین والے کا دعویٰ سراپا باطل اور جھوٹ ہے۔

پھر یہ دعویٰ اس کا کہ میں آیات و انوار و توکل و ایثار کی رو سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہوں اور فطرت میں باہم نہایت تشابہ گویا ایک جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک درخت کے دو پھل۔ کما مر

نقلہ علی الصدر . سو یہ دعویٰ بھی مساوات کا ہے مسیح علی نبینا وعلیہ السلام سے، جیسا کہ ”نمونہ“ کا لفظ اور ”گویا“ کلمہ تشبیہ کا مفاد ہے۔

تفسیر اتقان میں منقول ہے کہ ”گویا“ یعنی ترجمہ ”کان“ کا وہاں مستعمل ہوتا ہے جہاں بہت قوی مشابہت ہو یہاں تک کہ دیکھنے والا مشبہ اور مشبہ بہ میں فرق نہ کر سکے، اس لیے بلقیس کے قول سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ گویا یہ تخت وہی ہے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت اتقان کا۔

اب فقیر کہتا ہے کہ براہین والا اس دعویٰ میں بے شک کا ذب ہے۔ اولاً اس لیے کہ حضرت مسیح تو مادر زار اندھے اور کوڑھی کو تندرست اور مردہ کو بحکم خدا زندہ کر دیتے تھے اور جب انہوں نے کہا کہ تائید دین میں میرا کون مددگار ہے؟ تو حواری بول اٹھے تھے کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں مکرر ارشاد ہے اور براہین والے سے اب تک کوئی ایسا خارق نہیں ہوا اور نہ نصرانی و ہنود سے کسی نے اس پر ایمان قبول کیا ہے بلکہ وہ نصرانی جس کے مطیع میں اس نے تین حصے اپنی کتاب کے چھپوائے ہیں وہ بھی مسلمان نہ ہوا اور اس کی مدد میں اس نے مصروفیت نہ کی با وصف یہ کہ براہین والے نے کمال تضرع اور خلوص قلب سے جمیع نصاریٰ کے ایمان کے واسطے دعائیں مانگی ہیں اور وہ دعا اخیر میں اس اشتہار کی مدت اڑھائی برس سے چھپ کر شائع ہوئی ہے۔ وہو ہذا!

بالآخر اس اشتہار کو اس دعا پر ختم کیا جاتا ہے :

اے خداوند کریم تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہدایت بخش۔ بالخصوص قوم انگریز جن کی شائستہ اور مہذب اور بارجم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاملت سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دنیا و دین کے لیے دلی جوش سے بہبودی و سلامتی چاہیں پس ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی دنیاوی اور اخروی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔

بار خدا یا ان کو ہدایت کر اور اپنی روح سے ان کی تائید کر اور ان کو اپنے دین میں وافر حصہ دے اور ان کو اپنی طاقت اور قوت سے اپنی طرف کھینچ تاکہ تیری کتاب اور تیرے رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں اور فوج در فوج خدا عز و جل کے دین میں داخل

ہوں۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین!
المشہر غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور، ریاض ہند پر لیس امرتسر میں بیس ہزار اشتہار
چھاپے گئے۔ وانتہی ملخصاً بلفظہ و مترجماً۔

پس یہ دعا جو بکمال حضور باطن براہین والے نے نصاریٰ کی قوم کے واسطے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنی قوت اور طاقت سے ان کو دین اسلام میں کھینچے اور وہ فوج در فوج مسلمان ہوں۔ اس رسالہ (۱)
کی تالیف تک ان سے مرزا قادیانی کے ہاتھ پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا چہ جائیکہ سب انگریز ایمان
لاتے اور فوج در فوج مسلمان ہوتے۔

پس صریح ثابت ہوا کہ براہین والے کو حضرت مسیح علیہ نبینا و علیہ السلام سے آیت و انوار
وغیرہا میں کوئی ادنیٰ مشابہت بھی نہیں اور علیٰ ہذا القیاس فطرتی مشابہت کا دعویٰ بھی جھوٹ ہے
کیونکہ حضرت مسیح علیہ نبینا و علیہ السلام تو بن باپ روح کے پھونکنے سے پیدا ہوئے تھے جس پر قرآن
شاہد ہے اور براہین والا حکیم غلام مرتضیٰ قادیانی کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے چنانچہ اس نے خود والد
سے ایام بلوہ میں حکام وقت کی امداد کا تذکرہ لکھا ہے (دیکھو تیسرے حصے کے دوسرے ورق کی سطر
۱۸ اور ۱۹) پس کیوں کر مشابہ ہو وہ شخص جس کی خلقت ماء مہین سے ہو اُس ذات پاک سے جس کو
اللہ تعالیٰ آیۃ للعالمین فرمائے۔

اور یہ جو براہین والے نے اپنی مشابہت کی دلیل میں حضرت مسیح علیہ نبینا و علیہ السلام سے
یوں لکھا ہے وہ تابع دین موسوی تھے اور ان کی انجیل توریت کی فرع تھی اور میں احقر خاد میں سید
المسلین سے ہوں، سو یہ بھی بالیقین باطل ہے۔

اولاً اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ نبینا و علیہ السلام جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے تابع دین
نہ تھے بلکہ وہ تو اولوا العزم رسولوں سے تھے جن کی شریعت مستقلہ ہوتی ہے اور آپ کی انجیل توریت
کی فرع نہ تھی بلکہ انجیل بعض احکام توریت کی ناسخ ہے۔

(۱) مدت تالیف رسالہ عربیہ تک ڈھائی سال گزر چکے ہیں اور اب اس کے ترجمہ کے وقت ساڑھے تین سال اور
گزر کر تمام مدت چھ سال ہوئی۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

پہلے دعویٰ کی دلیل یہ ہے جو اخیر سورہ احقاف میں ارشاد ہے کہ ”صبر کر جیسے اولوالعزم نے رسولوں سے صبر کیا۔“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اولوالعزم کے معنی ”صاحب عزم“ لکھتے ہیں۔ اور ضحاک نے صاحب جد و صبر لکھ کر پھر دونوں اولوالعزم کے شمار میں حضرت نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام چاروں اصحاب شراعی کا ذکر کر کے پانچویں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و عترتہ وسلم کو شامل ان کے جانتے ہیں، پھر صاحب معالم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے اس آیت میں پانچویں کا ذکر کیا ہے جو سورہ احزاب کی ابتدا میں ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ؛

”اور یاد کر جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ مریم کے بیٹے۔“

اور اس آیت سورہ شوریٰ کی ابتدا میں بھی ان پانچوں کا ذکر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

”راہ ڈال دی تم کو دین میں وہی جو کچھ دی تھی نوح کو اور جو حکم بھیجا ہم نے تیری طرف وہ جو کچھ دیا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔“

یہ بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے اور ایسا ہی عامہ تفاسیر میں درج ہے اور مولانا قاری نے شرح فقہ اکبر میں ایسا ہی لکھا ہے۔

اب دوسرے دعویٰ کی دلیل سنو کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:

”ہم نے اتاری تو ریت اس میں ہدایت اور روشنی اس پر حکم کرتے پیغمبر جو فرما نبی رہا تھے۔ یہود کو اور۔۔ بشر اور عالم اس واسطے کہ نگہبان ٹھہرائے اللہ کی کتاب پر اور اس کی خبرداری پر تھے سو تم نہ ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو اور مت خرید و میری آیتوں پر مول تھوڑا اور جو حکم نہ کرے اللہ کے اتارے پر سو وہی لوگ ہیں منکر۔“

پھر ایک آیت بعد اس کے شرع عیسوی کی بابت ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

”اور پچھاڑی میں بھیجا ہم نے انہیں کے قدموں پر عیسیٰ مریم کا بیٹا بیچ بتاتا تو ریت کے جو آگے سے تھی اور اس کو دی ہم نے انجیل جس میں ہدایت اور روشنی اور سچا کرتی اپنے اگلی تو ریت کو اور راہ بتاتی اور نصیحت ڈرو والوں کو اور چاہیے کہ حکم کریں انجیل والے پر اس پر جو اللہ نے اتارا اس میں اور جو کوئی حکم نہ کرے اللہ کے اتارے پر سو وہی لوگ ہیں بے حکم۔“

اب دونوں قرآنی آیتوں سے صاف ثابت ہے کہ شریعت موسوی و عیسوی دونوں علیحدہ علیحدہ شریعتیں ہیں جو انجیل کو توریت کی فرع بتاتا ہے قرآن مجید اس کو جھٹلاتا ہے پھر سورۃ آل عمران میں حضرت مسیح سے حکایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

”اور سچ بتاتا ہوں توریت کو جو مجھ سے پہلے کی ہے اور اسی واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعض چیز جو حرام تھی تم پر۔“

یعنی شریعت موسوی میں جو چربی اور مچھلی اور اونٹوں کا گوشت اور شنبہ کے دن میں کام کاج کرنا حرام تھا۔ اس کو شرع عیسوی نے حلال کر دیا۔ یہ آیت دلیل ہے اس پر کہ شرع عیسوی ناسخ شرع موسوی ہے۔ یہ تفسیر بیضاوی کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ اور تفسیر مدارک و جلالین و معالم وغیرہا میں بھی ایسا ہی تحریر ہے پس قرآن مجید سے بخوبی تکذیب براہین والے کی ہو گئی۔

ثانیاً براہین والے کا یہ دعویٰ کہ میں آنحضرت ﷺ کے احقر خادمین سے ہوں۔ سراسر باطل ہے کیونکہ وہ آپ ﷺ کے کمالات میں اپنی مساوات کر رہا ہے اور آپ ﷺ کی خصوصیات کو جو مخصوص قرآنی ہیں۔ آپ ﷺ کے غیر کی طرف منسوب کرتا ہے۔ دیکھو فضیلت رسالت جو اللہ تعالیٰ نے آیت: ”هو الذي ارسل رسوله الایة“ میں آپ کے لیے ہی ثابت فرمائی ہے۔ براہین والے نے اولاً اس کو حضرت مسیح کے حق میں متحقق کیا ہے، شاید تالیف قلوب حکام وقت اور ان سے اظہار محبت کے واسطے ایسا کیا ہوگا؟

ثانیاً اس رسالت کو اپنے لیے ثابت کر لیا کہ روحانی اور باطنی طور سے مورد اس آیت کا خود بن بیٹھتا کہ عوام اہل اسلام اس کو رئیس الاولیاء اور نمونہ انبیاء جان کر اس کی کتاب کو گراں قیمت سے خریدیں اور غن فاحش میں پڑیں اور اس کو بہت سے دراہم و دینار حاصل ہوں پس سارا مدار دنیا پر ہے جیسا کہ دانشمندیوں پر مخفی نہیں اور ہم اس امر کو زیادہ توضاحت سے ثابت کر دیں گے۔

الحاصل اگلی پچھلی تحریرات سے متحقق ہے کہ براہین والا قرآن مجید کی آیات میں تحریف معنوی کر رہا ہے اور اس کو کسی پکے مومن سے بھی مشابہت نہیں چہ جائیکہ ولیوں پر اس کو فضیلت ہو اور نبیوں کا نمونہ بن سکے۔ تو اس کے ایسے دعوؤں سے پناہ بخدا لے لایزال۔

اور یہ بھی مخفی نہ رہے کہ اس شخص نے قرآن مجید میں صرف تحریف معنوی ہی نہیں کی بلکہ بہت

سی آیات قرآنی میں تحریف لفظی بھی کر دی ہے۔ دیکھو اوپر کے ملہمات میں آیت قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ اور آیت: ”تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“ ان دونوں کو توڑ پھوڑ کر یہ آیت تیسری بنالی کہ ”قل انی امرت و انا اول المؤمنین۔“

اور آیت ”إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ“ کو ”انه عبد غير صالح“ سے بدل دیا ہے۔ اور آیت ”مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٌ“ کی ابتدا میں حرف واؤ بڑھا دیا ہے۔ اور ”زَهَقَ الْبَاطِلُ“ بے ہائے ہوز کو ”زحق الباطل“ بجائے ہٹائی نازل کر لیا ہے۔ اور ”وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى“ کی واؤ کو فاء سے تبدیل کر دیا ہے۔ اور آیت ”يُعِيسِي إِنِّي مُتَوَقِّئِكَ“ کے درمیان سے ”وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا“ کو ساقط کر دیا ہے جیسا کہ یہ آیت صفحہ ۵۵۶ سے اوپر منقول ہو گئی ہے۔ اور ایسا ہی آیت کو صفحہ ۵۱۹ میں جو اپنے لیے نازل ہونا لکھا ہے تو وہاں بھی اس کے درمیان سے یہی فقرہ اڑا دیا ہے اور علیٰ ہذا بہت سی آیات قرآنی میں لفظی تحریف بھی کر دی ہے جس کو حافظ قرآن تامل سے معلوم کر سکتا ہے۔

پھر باوصف اس تحریف کے آیت قرآنی کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور یہ تو اس کے ملہمات میں اس کثرت سے ہے جس کا شمار دشوار ہے۔ یہاں پر یہ خیال نہ کیا جائے کہ تحریف آیت کا تب کی غلطی سے ہوگی کیونکہ براہین والے نے اپنی تصحیح سے وہ کتاب چھپوائی ہے جیسا کہ ص ۵۱۰ میں اس پر تصریح کرتا ہے۔ نیز ان آیات کا ترجمہ موافق اس تحریف کے کیا ہے۔

اس کو یاد رکھ کر آگے سنئے کہ ص ۵۱۴ میں آیت ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ“ کو جو اپنے حق میں نازل ہونا لکھا ہے تو اس میں دوسرے: ”وَمَا كَانَ اللَّهُ“ کے پیچھے سے جو لفظ معذبہم قرآن مجید میں ہے اس کو لیعذبہم سے بدل دیا ہے۔ پھر ص ۵۵۵ میں جو آیات ”وَكَذَلِكَ مَنَّا عَلَىٰ يُونُسَ لِنُذِرَ عَنِ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ“ کو اپنے حق میں نازل لکھ کر اخیر اس کے ترجمہ کے لکھتا ہے کہ اس جگہ یوسف کے لفظ سے یہی عاجز مراد ہے۔ انتہی بلفظ

اور اس آیت میں لفظ ”مکنا“ کو ”مننا“ سے تحریف کر دیا ہے اور اسی محرف لفظ کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے یوسف پر احسان کیا۔ انتہی بلفظ!

پھر ص ۴۹۷، ۴۹۸ میں وہ اپنی وصف اور اپنی کتاب کی تعریف میں یہ آیت نازل کی ہے کہ ”ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللہ رد علیہم رجل من فارس شکر اللہ سعيہ“ تو علاوہ تحریف قرآن کے اس کے ترجمہ میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کو شاکر یعنی اپنا شکر گزار لکھ دیا ہے۔ اور بعد ازاں یہ الہام لکھا ہے ولی کی کتاب علی کی تلوار کی طرح ہے یعنی مخالف کو نیست و نابود کرنے والی ہے اور یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ جو کتاب کی تاثیرات عظیم اور برکات عمیم پر دلالت کرتی ہے۔ پھر بعد اس کے فرمایا: ”اگر ایمان ثریا سے لگتا ہوتا یعنی زمین سے بالکل اٹھ جاتا تب بھی شخص مقدم الذکر یعنی (فارسی الاصل) اس کو پالیتا۔“ انتہی بلفظہ!

پھر آیت ”یکاد زیتہ“ کو اپنی کتاب کی تعریف میں وارد کر کے ترجمہ یوں لکھتا ہے کہ: ”عنقریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے۔“ انتہی بلفظہ پھر یہ آیات سورۃ قمر و سورۃ ص و سورۃ آل عمران و سورۃ رعد اپنے اور اپنی کتاب کے حق میں نازل کر کے ان کا ترجمہ یوں تحریر کیا ہے:

”کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک قوی جماعت ہیں جو جواب دینے پر قادر ہیں۔ عنقریب یہ ساری جماعت بھاگ جائے گی اور پیٹھ پھیر لیں گے اور جب یہ لوگ کوئی نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک معمولی اور قدیمی سحر ہے حالانکہ ان کے دل ان نشانوں پر یقین کر گئے ہیں اور دلوں میں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اب گریز کی جگہ نہیں اور یہ خدا کی رحمت ہے کہ تو ان پر نرم ہوا اور اگر تو سخت دل ہوتا تو یہ لوگ تیرے نزدیک نہ آتے اور تجھ سے الگ ہو جاتے۔ اگرچہ قرآنی معجزات ایسے دیکھنے جن سے پہاڑ جنبش میں آ جاتے۔ یہ آیات ان بعض لوگوں کے حق میں بطور الہام القاء ہوئیں جن کا ایسا ہی خیال اور حال تھا اور شاید ایسے ہی اور لوگ بھی نکل آئیں۔“ انتہی بلفظہ! (براہین ص ۴۹۸)

اب فقیر کا تب الحروف۔ کان اللہ۔ کہتا ہے کہ ان میں براہین والے نے تحریف لفظی بھی بدرجہ کمال کی ہے اور بہتان عظیم کو اسی میں شامل کر دیا ہے، کیونکہ حدیث صحیح متفق علیہ کے الفاظ یہ ہیں: ”لو کان الایمان معلقاً بالشریا لتناوله رجال او رجل من فارس“ پس اسی حدیث کی ابتدا میں براہین والے نے حرف واؤ زائد کر دیا ہے اور لتناوله کو لونا لہ سے بدل دیا ہے اور اس کے فاعل کو بالکل حذف کیا ہے جو محض ناروا ہے۔

پھر قرآن مجید کے لفظ زیتھا کو کلمہ زیتہ سے تحریف کیا ہے تاکہ کتاب مرجع مذکر کی رعایت رہے اور آیت: ”فنادوا ولات حین مناص“ کو ”وقالوا لات حین مناص“ بنا کر تین تحریف کردی ہیں یعنی فا کی جگہ واؤ لکھ دی ہے۔ اور ”نادوا“ کو ”قالوا“ سے بدلا ہے۔ اور ”لات“ کے سر سے واؤ حذف کردی، پھر اسکو تین جگہ اسی تحریف سے لکھا ہے: ایک تو یہ مقام دوسرا ص ۴۹۰ کی سطر ۱۸ میں تیسرا ص ۴۹۷ کی سطر ۱۳ میں اور ان تینوں ہی جگہ میں بموجب اس تحریف کے ترجمہ کیا ہے۔

پھر آیت: ”ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال“ کو ”ولو ان القرآن سیر بہ الجبال“ بنا کر قرآن پر الف لام بڑھا دیا ہے، اور ”سیرت“ کی تا کو حذف کر دیا ہے اور مع ہذا سورۃ قمر کی آیت میں ترتیب بدلا دی ہے۔ کیا معنی کہ دو آیت اخیر سورۃ یعنی ”ام یقولون سے الدبر“ تک ابتدا میں لکھ دی ہیں اور آیت ابتدا سورۃ قمر یعنی ”وان یروا آیۃ“ کو ان کے اخیر میں تحریر کر دیا ہے اور اسی ترتیب پر ترجمہ کیا ہے۔

پس یہ ایک سورۃ کی آیت میں تبدیل ترتیب ہے اور شرع میں مقرر ہے کہ ہر سورۃ کی آیات میں ترتیب بامر شارع توقیفی ہے بدلیل احادیث صحیحہ و اجماع امت مرحومہ۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اتقان میں اس مسئلہ کے بیان میں ایک فصل مستقل بظ مناسبت کر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور شیخ محدث دہلوی نے بھی فارسی اور عربی دونوں شرح مشکوٰۃ میں اس امر کو تفصیل وار لکھا ہے۔ اور مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر فتح العزیز کی ابتدا سورۃ بقرہ میں اس مسئلہ کی تحقیق کے بعد ترتیب آیات کی مخالفت کو حرام اور بدعت شنیعہ کہا ہے جس نے اصل عبارات دیکھنی ہوں تو ان کتابوں میں دیکھے۔

الغرض! یہ الہامات جن میں آیات قرآنی کی تحریف، نیز آیات کی ترتیب کی تبدیل اور ان کا پارہ پارہ کرنا شائع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرگز القانہیں ہیں اور بالیقین تلہیس ابلیس اور مکائد نفس خبیث سے ہیں۔ اعاذنا اللہ و جمیع المسلمین عن ذالک۔

اس جگہ پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ تحریف اور تبدیل وغیرہ اگر کسی بندے کی طرف سے ہو تو اس کی حرمت وغیرہ میں کیا شک ہے، لیکن جب خداے کریم کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے جیسا کہ

براہین والے کا دعویٰ ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے۔

تو اس کا جواب یوں ہے، باری تعالیٰ کا فرمان ہے: ”و لا مبدل لکلمات اللہ“ اور ”تمت کلمۃ ربک“۔ الایۃ ارشاد ہے یعنی قرآن مجید کی آیات کو جو راست تر اور اعدل ہیں کوئی نہیں بدل سکتا یا کوئی قادر نہیں کہ آیات قرآنی الٹا پلٹا کر دے جیسا کہ توریت میں واقع ہوا ہے۔ یعنی کہ تحریف نے تاثیر کردی اور کسی نے اس امت سے تعاقب نہ کیا۔ یا قرآن سے پیچھے نہ کوئی کتاب ہوگی جو اس کو نسخ کر سکے اور اس کے احکام کی تبدیل کرے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت تفسیر بیضاوی وغیرہ کا۔

اور یہ بھی قرآن کا فرمان ہے کہ بے شک قرآن کتاب عزیز ہے یعنی بہت منفعت والی بے نظیر یا محکم جس کا ابطال اور تحریف غیر ممکن ہے باطل کسی طرف سے اس کو شامل نہیں ہو سکتا اُس حکیم نے اتاری ہے جس کی ساری مخلوقات حمد کرتی ہے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت تفسیر بیضاوی و معالم التنزیل کا۔ پس ایسی آیات قرآنی سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خواہش نہیں ہے کہ آیات قرآن کی تبدیل ہوں بلکہ اس نے قرآن مجید کو راستی اور عدل سے پورا کر دیا ہے اور تحریف و تبدیل سے محفوظ رکھا ہے اور اس کی نظم اور ترتیب اعلیٰ درجوں کی فصاحت و بلاغت پر شامل ہے۔ پس کوئی کلام کلام الہی سے نظم اور ترتیب کے رو سے احسن متصور نہیں اور اس کی تبدیل و تحریف بھی غیر ممکن ہے، نہ کسی نبی کی طرف اور نہ خدا تعالیٰ کی کسی کتاب سے کیونکہ یہ خلاف وعدہ ہے اور باری تعالیٰ وعدہ کا خلاف ہرگز نہیں کرتا ہے۔

پس متحقق ہوا کہ یہ الہامات قرآن کی تحریف و تبدیل کرنے والے حق سبحانہ کی جانب سے نہیں ہیں بلکہ نفسانیت صاحب براہین یا اس کے شیطان قرین کی طرف سے ہیں۔ ایسے الحاد فی القرآن سے پناہ بخداے لایزال۔

سورۃ فصلت میں ارشاد ہے: ”ان الذین یلحدون الایۃ“ یعنی جو لوگ استقامت سے برطرف ہو کر ہماری آیتوں میں طعن اور تحریف اور تاویل وغیرہ سے پیش آئے وہ ہم پر پوشیدہ نہیں یعنی ان کو اس الحاد کا بدلہ دیں گے کیا پس جو شخص آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا جو قیامت کے دن امن سے آوے جو چاہو کر لو۔ یہ تہدید شدید ہے بے شک خدا تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے یعنی

ان کی سزا دے گا۔ یہ بیضاوی و مدارک وغیرہما کی عبارت کا ترجمہ ہے۔

اور قرآن مجید کی سورۃ انعام میں ارشاد ہے:

”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ“

یعنی اور اس سے ظالم کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ یہ کہے مجھ کو وحی آئی اس کو وحی کچھ نہیں آئی۔

اور سورۃ ہود میں یوں فرمان ہے۔ جس کا ترجمہ اور مراد یہ ہے کہ:

”اور کون بہت ظالم ہے خدا پر جھوٹا افتراء کرنے والے سے“ یعنی جس نے کسی اور کی بات کو اللہ کی اتاری بنا دیا اللہ کی اتاری کا انکار کیا وہ لوگ روبرو آئیں گے اپنے رب کے۔ یعنی قیامت کے دن روبرو کھڑے کیے جاویں گے یا ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور کہیں گے گواہی دینے والے یعنی فرشتوں اور نبیوں اور اعضا سے بھی ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر سن لو پھٹکا رہے اللہ کی بے انصاف لوگوں پر یہ عظیم دہشت دینا ہے ان کے ظلم پر جو خدا پر جھوٹ باندھا۔

یہ ترجمہ ہے بیضاوی وغیرہ تفاسیر کی عبارتوں کا۔ اور شاہ عبدالقادر دہلوی اس کے فائدہ لکھتے

ہیں کہ:

”خدا پر جھوٹ بولنا کئی طرح ہے۔ علم میں غلط نقل کرنی یا خواب بنا لینا یا عقل سے حکم کرنا دین کی بات میں یعنی شریعت کے مخالف یا دعویٰ کرنا کشف رکھتا ہوں یا اللہ کا مقرب ہوں۔“ انتہی بلفظ!

مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ:

”قرآن اور حدیث کے مخالف کام کرنے والے لوگ بہت قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان میں سے فریبی اور جھوٹے اور مکار ہیں جن سے کوئی دعویٰ جن کے قید کر لینے کا کرتا ہے یا مدعی حالت کا ہوتا ہے جیسے جھوٹے مشائخ اور فقراء۔ پس یہ لوگ سخت عذاب کے مستحق ہیں جس سے ایسے لوگ جھوٹ اور فریب سے بعض آئیں اور بعض ان لوگوں سے مستحق قتل ہیں جو فریب دکھا کر دعویٰ نبوت کرتا ہے یا شریعت کے بدلانے کے

در پے ہوتا ہے اور مانند اس کے۔“

یہاں تک ترجمہ ہے عبارت شرح فقہ اکبر کا۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ براہین والے نے ص ۵۲۰ و ۵۲۱ میں اپنے الہام کا قصہ یوں لکھا ہے کہ:

”۱۸۶۸ء یا ۱۸۶۹ء میں ایک عجیب الہام اردو میں ہوا تھا جس کی تقریب یہ پیش آئی تھی کہ مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی جو اول میرے ہم مکتب بھی تھے جب نئے نئے مولوی ہو کر بٹالہ میں آئے اور بٹالویوں کو ان کے خیالات گراں گذرے تو تب ایک شخص نے مولوی صاحب ممدوح سے کسی اختلافی مسئلہ میں بحث کے لیے اس ناچیز کو بہت مجبور کیا۔ چنانچہ اس کے کہنے کہانے سے یہ عاجز شام کے وقت اس کے ہمراہ مولوی صاحب ممدوح کے مکان پر گیا اور مولوی صاحب کو مع ان کے والد کے مسجد میں پایا۔ پھر خلاصہ یہ کہ اس احقر نے مولوی صاحب موصوف کی اس وقت تقریر سن کر معلوم کر لیا کہ ان کی تقریر میں کوئی ایسی زیادتی نہیں کہ قابل اعتراض ہو۔ اس لیے خاص اللہ کے لیے بحث کو ترک کیا۔ رات کو خداوند کریم نے اپنے الہام اور مخاطبت میں اسی ترک بحث کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تیرا خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور وہ تجھے برکت دے گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر بعد اس کے عالم کشف میں وہ بادشاہ دکھلائے گئے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔“ انتہی بلفظ

اور یہ مولوی محمد حسین شاگرد مولوی نذیر حسین دہلوی کے ہیں جو غیر مقلدین کے رئیس اور ابتدا میں مقلدین سے سخت مکابرہ سے پیش آکر ان کو مشرک جانتے تھے اور ائمہ مجتہدین کی تقلید کو شرک و کفر مانتے تھے۔ چنانچہ اس بارہ میں رسالے واشتہار چھپواتے رہے۔ پھر جب علمائے مقلدین نے ان کے خیالات کی بوائفی تردید کی تو اس شدت مجادلہ سے کسی قدر لوٹے۔

اور جب ان کے استاذ مولوی نذیر حسین دہلوی بسبب ظاہر ہونے ان کی سخت مخالفت شرع کے واقعہ ۱۳۰۱ ہجری مکہ معظمہ میں قید ہوئے تو اپنے استاذ کی نصرت کے واسطے مولوی محمد حسین اہل حرمین محترمین کو ظالم مشہور کرنے لگے اور حکام وقت اس دیا ر کے پاس ان کا شکوہ شکایت کرنی

شروع کردی جیسا کہ رسالہ اشاعت السنۃ نمبر ۹ جلد ۷ کے ص ۲۵۶ وغیرہا سے ظاہر ہے، پس ان مولوی محمد حسین صاحب نے بھی گویا صاحب براہین کی تعریف کے شکر یہ میں اپنے رسائل اشاعت السنۃ میں ان کی اور ان کی براہین کی کمال تعریف کرنی شروع کر کے اخیر میں یہ لکھ دیا ہے مؤلف براہین احمدیہ نے یہ منادی اکثر زمین پر کردی ہے کہ جس شخص کو اسلام کی حقانیت میں شک ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اس کی صداقت ہمارے الہامات و خوارق سے پچشم خود دیکھے۔ پھر کیا اس احسان کے بدلے مسلمانوں پر یہ حق نہیں ہے کہ فی کس نہ سہی فی گھر ایک ایک نسخہ کتاب اس کی ادنیٰ قیمت دے کر خرید کریں اور اس پر یہ شعر پڑھیں:

جمادی چند دادم جاں خریدم ☆ بحمد اللہ! عجب ارزاں خریدم

حاشیہ میں ادنیٰ قیمت ۲۵ روپے درج ہیں جیسا کہ ص ۳۲۸ نمبر ۱۱ جلد ۷ اشاعت السنۃ ذی قعدہ و ذی الحجۃ ۱۳۰۱ھ اور محرم ۱۳۰۲ھ سے یہ عبارت منقول ہوئی ہے اور ان رسائل میں صاحب اشاعت السنۃ نے براہین والے کے کلام کی تاویلات فاسدہ سے بہت ہی تائید کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آیات قرآنی جب آنحضرت ﷺ یا دوسرے انبیاء علیہم السلام کے خطاب میں نازل ہوئی تھیں تو ان کا نام قرآن تھا اور جب انہیں بعینہا آیات سے اللہ نے غیر انبیاء کو منسلک کیا تو اس کا نام قرآن نہیں رکھا جاتا اور غرض اس ہدیان سے صاحب براہین کا تحریف قرآن اور الحاد آیات فرقان سے بچانا ہے۔ پھر صاف صاف اس نتیجہ مضمون کو اشاعت السنۃ مذکورہ بالا کے ص ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶ میں لکھا ہے جس کے قول قول کو فقیر راقم الحروف نقل کر کے قرآن و حدیث و اجماع کی سند سے تردید کرتا ہے تاکہ قرآن مبین اور دین متین کی تائید سے کوئی دقیقہ فرو گزر نہ رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم

قولہ:

”اور ایک ہی کلام کو ایک ہی وقت میں مخاطب یا متکلم کے لحاظ سے قرآن اور غیر قرآن

کہنا اہل علم کے نزدیک مستبعد اور محل اعتراض نہیں۔“ اتنی بلفظہ

فقیر کہتا ہے کہ اس پر تین اعتراض وارد ہیں :

پہلا یہ کہ مخاطب یا متکلم کا اختلاف ایک ہی کلام میں ایک ہی وقت میں غیر متصور ہے اس لیے

کہ پہلے متکلم نے جب کچھ کلام کی تو صرف اس کے بولنے سے وہ وقت گزر گیا پھر دوسرے متکلم کا اسی کلام کو اسی وقت بولنا کیونکر متصور ہوا؟ اور ایسا ہی حال ہے باعتبار اختلاف مخاطب کے جیسا کہ اہل علم پر ظاہر ہے۔

دوسرا یہ کہ اختلاف متکلم با مخاطب کا کلام واحد میں اگر مانا جائے تو ایک ہی کلام کا ایک ہی وقت میں قرآن اور غیر قرآن نام رکھنا غیر ممکن ہے، اس لیے کہ اثبات شے اور پھر نفی اس کی ایک ہی وقت میں عقلاً ناجائز ہے۔

تیسرا یہ کہ قرآن مجید ازل سے ابد تک قرآن ہے، پس اس کو غیر قرآن کہنا شرعاً ناروا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات فرقانی کا نام قرآن رکھا ہے جیسا کہ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طرف اشارہ فرما کے 'قرآن عربی' اس کا نام رکھا۔ پس جس نے ان آیات بعینہا کو غیر قرآن کہا بے شک قرآن کا مخالف ہوا۔

قولہ:

”کبھی ایک کلام جبکہ اس کا متکلم مثلاً خدائے تعالیٰ ٹھہرایا جائے کلام رحمانی کہلاتا ہے کبھی وہی کلام جبکہ اس کا متکلم شیطان یا فرعون ٹھہرایا جائے، شیطانی یا فرعونی کلام کہلاتا ہے اس کی تمثیل میں ہم وہ کلام قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک یہ کلام ابلیس سے منقول ہے: ”اناخیر منہ خلقتی من نار و خلقتہ من طین“ اور ایک یہ کلام فرعون سے: ”انار بکم الاعلیٰ“ ان دونوں کو اگر یوں خیال کریں کہ یہ ابلیس و فرعون کی کہی ہوئی ہیں (خواہ کسی زبان میں انہوں نے کہی ہوں) تو یہ کلام شیطانی و فرعونی کہلاتے ہیں۔“ انتہی بلفظ

اور اسی صفحہ کے حاشیہ میں درج ہے:

”انار بکم الاعلیٰ“ جبکہ کلام فرعون ٹھہرایا جائے گا خواہ وہ کسی زبان میں ہو قرآن نہیں کہلاتا۔“ انتہی بلفظ!

فقیر کہتا ہے کہ متکلم کے اختلاف سے کلام مختلف نہیں ہوتی ہے کیونکہ کلام اسی کی کہلاتی ہے جس نے اول بولی ہو۔ دیکھو جو شخص ”الحمد لله رب العالمین“ اور ”قل هو الله احد“ پڑھے گا

تو یہ نہ کہا جائے گا کہ یہ اس کی کلام ہے بلکہ ہر مومن یہی کہے گا کہ یہ دونوں آیتیں باری تعالیٰ کی کلام ہے۔ اور جو ”انما الاعمال بالنیات“ کہے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ سرور عالم ﷺ کی حدیث ہے اور جو ”قفانیک من ذکری حبیب و منزل“ زبان پر لائے گا تو کہیں گے کہ یہ مصرع امرء القیس کے شعر کا ہے جیسا کہ مولانا قاری نے شرح فقہ اکبر میں یہ لکھا ہے۔

پس قرآن مجید کی آیات کو غیر خدا کی طرف منسوب کرنا اور کلام شیطانی و فرعون کی کہنا علم والے مومن کا کام نہیں بلکہ سچا مومن اس کے مقابلہ میں یوں کہے گا کہ خدا پاک ہے یہ سخت بہتان ہے کیونکہ جو کچھ قرآن شریف میں ”الحمد“ سے ”والناس“ تک ہے وہ حق تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور زمین آسمان اور ارواح کے پیدا ہونے سے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی گئی تھی جس کو جبرائیل امین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ اخوانہ وعترتہ وسلم پر اتارا ہے جیسا کہ خود قرآن مجید میں سورۃ بروج کی اخیر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے :

”بلکہ وہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔“

تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں:

”بلکہ وہ قصہ قرآن قدیم کا ایسا ہے جو اس کے وقوع سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے۔ جس پر شیطانوں اور جنوں اور آدمیوں کو دسترس نہیں ہے۔ امام بغوی نے تفسیر معالم میں اسناد کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ لوح محفوظ ایک تختی ہے سفید موتی سی جس کی لمبائی آسمان و زمین کے درمیان کے برابر ہے اور چوڑائی اس کے مشرق و مغرب تک کی ہے اور کنارے اس کے موتی اور یاقوت کے ہیں اور دفترینے اس کے سرخ یاقوت کے ہیں۔ نور کی قلم سے اس میں قرآن لکھا ہے۔ اوپر سے عرش مجید سے لٹکی ہے اور نیچے سے فرشتہ کی گود میں ہے۔“

یہ ترجمہ ہے عبارت تفسیر فتح العزیز کا اور مدارک و جلالین وغیرہما میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اتقان میں بسند طرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس حدیث کو مرفوع روایت کیا ہے تھوڑے سے تفاوت کے ساتھ۔

نیز حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: یا محمد ﷺ! قرآن کے ساتھ اپنی زبان مت ہلاتا کہ جلدی سے

اُسے یاد کر لے اور تھے آنحضرت ﷺ کہ شروع کرتے تھے پڑھنا آیات قرآن کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فراغت سے پہلے، اس لیے کہ کچھ بھول نہ جائے۔ پس آپ کو کہا گیا کہ مت ہلا اپنی زبان کو وحی کے پڑھنے میں جب تک جبرائیل پڑھتا رہے تاکہ تو جلدی سے اسے یاد کر لے اور کچھ فرو گذاشت نہ ہو جائے۔

پھر اس جلدی سے روکنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ بے شک ہمارا ذمہ ہے قرآن کا جمع کرنا تیرے سینے میں اور اس کا یاد کرنا تیری زبان پر اور مت جلدی کر قرآن کے پڑھنے میں اس کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے، پس جب ہم پڑھیں قرآن کو یعنی جبرائیل تجھ پر پڑھے تو اس کے پڑھنے کی متابعت کر، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا جب تجھ پر اس کے معنی میں کچھ مشکل پڑ جائے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت تفسیر مدارک کا اور اکثر تفاسیر میں ایسا ہی ہے پھر پہلی آیت جو آپ ﷺ پر نازل ہوئی قرآن مجید سے وہ بالاتفاق ابتداء سورۃ علق کا ہے مالم یعلم تک۔

تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ:

آنحضرت ﷺ ایک دن غسل کے واسطے غار حرا سے باہر تشریف لا کر پانی کے کنارے پر کھڑے ہوئے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے ہوا سے پکارا کہ یا محمد ﷺ! پس آنحضرت ﷺ نے اوپر کو دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ پس تین مرتبہ آپ کو پکارا اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کہ ایک سورج کی طرح نورانی شخص آدمی کی شکل میں دیکھا جس کے سر پر نور کا تاج ہے اور سبز ریشمی پوشاک پہنے ہوئے آپ ﷺ کے پاس آ کر کہا کہ پڑھ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جبرائیل امین علی نبینا وعلیہ السلام نے سبز دریائی قطعہ میں کچھ لکھا ہوا آپ ﷺ کو دیا اور کہا کہ پڑھو آپ ﷺ نے اس کو دیکھ کر فرمایا مجھے حرفوں کی شناس نہیں اور ان پڑھ ہوں۔

اخیر حدیث تک یہ ترجمہ ہے عبارت تفسیر عزیزی کا۔

اور مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر کے ملحقات میں لکھتے ہیں کہ شارح عقیدہ طحاوی نے شیخ حافظ الدین نسفی کی منار سے ذکر کیا ہے کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا اور ایسا ہی دوسرے اصولیوں نے کہا ہے۔

اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب کرتے ہیں کہ جس نے نماز میں قرآن کا ترجمہ فارسی پڑھا تو روا ہے، تو آپ کا اس سے رجوع ثابت ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ باوجود قدرت عربی کے غیر عربی روا نہیں ہے اور یہ بھی آپ نے کہا کہ جو شخص بغیر عربی کے قراءت پڑھتا ہے یا تو وہ دیوانہ ہے معالجہ کیا جائے یا زندیق ہے قتل کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں کلام کی ہے اور معجزہ ہونا قرآن کا نظم اور معنی دونوں سے حاصل ہے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت شرح فقہ اکبر کا۔

پس قرآن وحدیث اور کتب عقائد اہل سنت سے متحقق ہوا کہ تمام عربی آیات جن کا نام قرآن ہے وہ آنحضرت ﷺ پر نازل ہوئی ہیں، اور انہیں حروف و کلمات سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت امام اعظم فقہ اکبر میں اور علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام سے بطور اخبار یا حکایت کے جو ذکر کیا اور فرعون و شیطان وغیرہما سے بھی جو بیان فرمایا ہے بے شک یہ دونوں قسم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی کلام قدیم ہیں جو اُن سے خبر دی گئی ہے یعنی موافق اس کے جو کلمات معانی پر دلالت کرنے والے لوح محفوظ میں لکھے گئے ہیں، آسمان وزمین اور ارواح کے پیدا کرنے سے پہلے کے۔ نہ یہ کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ وغیرہما انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام سے اور فرعون و شیطان اور دوسرے کفار سے سن کر اللہ تعالیٰ نے اُن سے نقل کیا ہے۔

پس اب کچھ فرق نہیں ہے درمیان خبر دینے حق تعالیٰ کے اُن کے اخبار و احوال و اسرار سے جیسا کہ سورۃ ”تبت یدا“ و آیت قتال وغیرہما میں ہے اور نہ درمیان ظاہر فرمانے باری تعالیٰ کے اپنی صفات و افعال و خلق مصنوعات میں جیسا کہ آیت الکرسی و سورۃ اخلاص وغیرہما میں ہے۔ اور نہ درمیان آیات افاقیہ و انفسیہ کے کہ یہ سب کے سب باری تعالیٰ کی کلام ہے اور اسی کی صفت پاک۔ حاصل الکلام، کلام اللہ شریف حادث نہیں غیر مخلوق ہے اور موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی کلام اگرچہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہوا، اور ایسا ہی کلام دوسرے انبیاء و مرسلین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین و ملائکہ مقربین کی مخلوق ہے جو ان کی پیدائش کے بعد حادث ہوئی اور قرآن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی کلام ہے نہ مجازاً اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم ہے، مخلوق کی کلام کی طرح نہیں کیونکہ اُن کی ذات اور کلام

دونوں حادث ہیں، اس لیے کہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے۔

اور یوں ہی کہا جائے گا کہ نظم عبرانی جو توریت ہے اور نظم عربی جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس لیے کہ اُن کے کلمات و آیات کلام الہی کی دلیلیں اور علامات ہیں اور اس لیے کہ اُن کی نظم کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی حدیث حدیثوں سے پڑھو گے تو یہی کہو گے کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اور ذکر کیا ہے میری کلام نہیں بلکہ آنحضرت ﷺ کی کلام ہے، کیونکہ ابتدا اس کلام کی نظم کا رسول اکرم ﷺ ہی سے ہوا تھا اور اسی قبیل سے ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے آیت ”اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ“ اور آیت ”وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ“ میں آیت قرآن مجید کو کلام اللہ فرمایا ہے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت شرح فقہ اکبر کا۔

اور مشکوٰۃ المصابیح میں سنن و جامع ترمذی سے بروایت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ لایا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب لکھوائی جس میں سے دو آیتیں خاتمہ سورۃ بقرہ کی نازل فرمائیں۔

اور سنن دارمی سے بروایت ابو ہریرہ لایا ہے کہ سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے ایک ہزار برس پہلے سورۃ طہ و یسین کی تلاوت فرمائی تھی۔ یہ ترجمہ ہے مشکوٰۃ کی حدیثوں کا۔

اب قرآن مجید اور حدیث اور عقائد اہل سنت کی کتابوں سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ قرآن مجید کی ساری آیتیں اللہ تعالیٰ کی ہی کلام ہے، کسی مخلوق کی کلام کو اس میں دخل نہیں ہے اور جو کچھ اس میں نبیوں کے قصے اور صدیقیوں کی باتیں اور کافروں کے حالات اور بد بختوں کے مقالات ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہی کلام ہے جو اس پاک ذات نے اُن لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے بموجب اپنے علم ازلی کے اُن سے خبر دی ہے۔

پس صاحب رسالہ اشاعت السنۃ کا یہ قول کہ آیت ”اِنَّا خَیْرٌ مِنْہُ الْاٰیۃ“ کلام شیطانی ہے اور آیت ”اِنَّا رَبُّکُمْ الْاَعْلٰی“ کلام فرعون ہے اور قرآن نہیں کہلاتا جیسا کہ اشاعت السنۃ سے اوپر منقول ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کی صد ہا آیات کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جمیع قصص قرآنی اور حکایات فرقانی کو کلام مخلوق بنادینا نہیں تو اور کیا ہے؟ اَعَاذَنَا اللّٰہُ سُبْحَانِہُ وَ جَمِیْعِ

المسلمین عن ذالک .

مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کی فقہ اکبر کے اس قول کے نیچے کہ کلام اللہ شریف غیر مخلوق ہے۔ لکھتے ہیں کہ؛

”کلام اللہ بالذات قدیم ہے، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کو سن کر خیال کیا کہ یہ آدمی کا کلام ہے تو ضرور وہ کافر ہوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے اور اس کو عذاب دوزخ سے ڈرایا ہے۔“

یہ ترجمہ ہے عبارت شرح فقہ اکبر کا۔ اور یہ بھی اسی کتاب میں ہے: اگر کوئی اعتراض کرے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم رسول کریم کی بات ہے اس نے دلالت کی کہ قرآن رسول کی کلام جبرئیل یا محمد ﷺ کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ”رسول“ بتا رہا ہے کہ اس نے قرآن کو اپنے بھیجنے والے سے پہنچایا ہے، اس لیے یوں نہیں فرمایا کہ یہ کلام فرشتہ یا نبی کی ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ رسول نے اپنے بھیجنے والے یعنی حق تعالیٰ سے پہنچایا نہ یہ کہ اس نے اپنی ذات سے یہ کلام پیدا کی ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مراد ”رسول“ سے ایک آیت میں جبرائیل اور دوسری آیت میں ”محمد“ ہیں۔ پس دونوں کی طرف سے اس کلام کی نسبت کرنے سے ظاہر ہو گیا کہ یہ نسبت صرف پہنچانے کے واسطے ہے۔ کیونکہ ایک شخص نے جس کلام کو پیدا کیا ہو تو منع ہے کہ دوسرا اس کو پیدا کر سکے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بے شک حق تعالیٰ نے قرآن کو آدمی کی کلام بنانے والے کی تکفیر کی ہے۔ پس جس نے قرآن کو آنحضرت ﷺ کی کلام بنایا کہ آپ نے از خود یہ کلام بنائی ہے تو وہ کافر ہوا، اور اس میں کچھ بھی فرق نہیں کہ قرآن کو آدمی کی یا جن کی یا فرشتہ کی کلام کہے۔ (یعنی ان تینوں صورتوں میں سزا اس کی دوزخ ہے) اس لیے کہ کلام اسی کی ہوتی ہے جس نے اول کہی ہو نہ اس کی جس نے پیغام پہنچایا ہو۔ یہ ترجمہ ہے عبارت فقہ اکبر کا۔ کیا خوش کہا ہے کہنے والے نے کہ۔

☆ اگرچہ قرآن از لب پیغمبر است ہر کہ گوید حق تلفت او کا فراست

ان معتبر سندوں سے اگر صاحب اشاعت السنہ کی تسلی نہ ہو کہ یہ علمائے مقلدین کے حوالے ہیں شاید ان کو پسند نہ ہوں تو اولاً اس کا جواب یہ ہے کہ شرح فقہ اکبر سے اسی اشاعت السنہ کے ص

۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴ میں بھی سند لی ہے، نیز ص ۳۱۴، اشاعت السنہ میں بھی حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ کی کمال تعریف کر کے اُن سے سند لی ہے۔ اور ثانیاً یہ جواب ہے کہ علمائے غیر مقلدین بھی اسی اعتقاد پر ہیں جو اوپر مذکور ہوا ہے، جیسا کہ سندان کی بھی بعض کتابوں سے منقول ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو کہ اشاعت السنہ والے نے اپنی قوم سے بھی سخت مخالفت کی ہے۔ ”نہج المقبول من شرائع الرسول“ جو تالیف ہے بڑے بیٹے مولوی صدیق حسن بھوپالی کی اور خود مولوی مسطور نے اس کی تصحیح کر کے بھوپال میں چھپوائی ہے اور یہ باپ بیٹا مشاہیر علمائے غیر مقلدین سے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ:

”قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اسی سے ابتدا ہوا، اور اسی کی طرف رجوع ہوگا اور قرآن کے لفظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ جبرائیل امین صرف ناقل ہیں آنحضرت ﷺ فقط پہنچانے والے ہیں اور جتنا لوگوں نے قرآن مجید پڑھا اور پڑھیں گے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کلام فرمائی اور بے شک حضرت جبرائیل نے ان سے سنی اور بالیقین آنحضرت ﷺ پر اتاری جو کوئی کہے کہ وہ کلام فرشتہ یا آدمی کی ہے تو اس کا مکان دوزخ ہے۔“

یہ ترجمہ ہے عبارت فارسی نہج مقبول کا، اور یہ عبارت اس کے ص ۵ میں ہے۔

قولہ: یعنی اشاعت السنہ میں لکھا ہے

”اور اگر بعینہ ان دونوں کی نسبت یہ خیال کریں کہ بہ ضمن حکایت ابلیس و فرعون یہ کلام خدا میں پائی گئی ہیں تو یہ کلام رحمانی اور جزو قرآن کہلاتے ہیں۔ انتہی بلفظہ

فقیر کہتا ہے کہ آیت ”انا خیر منہ“ اور آیت ”انا ربکم الاعلیٰ“ کو اللہ تعالیٰ کی کلام اور جزو قرآن بنانے میں کسی کے خیال کرنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ دونوں آیتیں فی الحقیقہ اور دراصل حق تعالیٰ کی کلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے اور شیطان و فرعون کے پیدا ہونے سے ہزار ہا برس پہلے حق تعالیٰ نے ان کو لوح محفوظ میں لکھوایا ہے جیسا کہ قرآن وحدیث وعقائد اہل سنت سے اوپر مبرہن ہو چکا ہے۔ پس اس کلام عربی معجز نظام کو شیطان و فرعون کی کلام بنانا اور قرآن میں ان سے نقل کا اعتبار و خیال کرنا محض ہذیان اور بہتان ہے۔ خدائے سبحانہ و تعالیٰ جمیع اہل ایمان کو

اس اعتقاد و خیال سے بچائے اور عاقبت بخیر فرمائے۔

واضح رہے کہ یہ اقوال صاحب اشاعت السنہ کے جن کا بنائے اختلاف تکلم پر ہے صاحب براہین احمدیہ کی تائید کی تمہید میں تھے جس میں صاحب اشاعت السنہ نے اس کی محبت میں اپنا ایمان قربان کر دیا جیسا کہ شرعاً متحقق ہو چکا ہے۔

اب فقیر کا تب الحروف اس کے وہ اقوال جو اصل تائید صاحب براہین میں ہیں جن کا مدار اختلاف مخاطب پر ہے، نقل کر کہ ادلہ شرعیہ سے ان کی تردید لکھتا ہے۔ واللہ هو المعین
قولہ:

”ایسا ہی اختلاف مخاطب کے سبب اختلاف کلام کو سمجھنا چاہیے۔“ انتہی بلفظ فقیر کہتا ہے کہ ایک نقص اس پر اوپر لکھا گیا ہے۔ دوم علما بے بدلیج و معانی و غیرہم نے تصریح کی ہے کہ کلام یا خبر ہے یا انشاء اور ان دونوں کے معنی میں کسی نے اختلاف مخاطب کا کچھ بھی اعتبار نہیں کیا نہ معلوم اس نئے مولوی نے یہ اقسام کلام کہاں سے نکالی ہیں۔
قولہ:

”جو کلام خدائے تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے خطاب میں فرمایا ہے اور وہ ایک کتاب معروف میں درج ہو کر مسلمانوں میں پڑھا جاتا ہے وہ قرآن کہلاتا ہے“ انتہی بلفظ فقیر کہتا ہے کہ خطاب کلام میں بصغیہ حاضر ہوتا ہے، تلخیص المفتاح مطول کے متن میں لکھا ہے کہ تکلم سے خطاب کی طرف آیت ”و مالى لا اعبد الذی“ میں اور خطاب سے غیبت کی طرف آیت ”حتی اذا کنتم فی الفلک“ میں اور غیبت سے خطاب کی طرف آیت ”ملک یوم الدین . ایاک نعبد“ میں التفات ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کی عبارت عربی کا جس سے ثابت ہوا کہ خطاب مخاطب کر کے بات کرنے کا نام ہے

پس معلوم رہے کہ یہ تعریف قرآن مجید کی جو صاحب اشاعت السنہ نے بیان کی ہے اس سے ہزار ہا آیات قرآن کی قرآن ہونے سے خارج ہو گئیں۔ اس لیے آنحضرت ﷺ قرآن مجید کی تمام آیات سے مخاطب نہیں ہیں یعنی سارے قرآن مجید میں آپ کو خطاب نہیں کیا گیا بلکہ وہ آیتیں جن میں آپ کو خطاب ہوا ہے۔ مثل اور علم دیا آپ کو اس کا جو آپ کو معلوم نہ تھا اور کہہ دے یا محمد! اگر تم

خدا سے محبت کرنی چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اور یہ بے شک ہم نے تجھے فتح ظاہری تاکہ خدا آپ کی اگلی پچھلی تفسیریں معاف کرے۔ اور بے شک ہم نے بخشا آپ کو کوثر۔ یہ ترجمہ ہے آیات خطاب کا۔

اور ایسی آیات خطاب تھوڑا سا حصہ ہیں قرآن مجید کا۔ نیز غیر آنحضرت ﷺ قرآن شریف کی بہت سی آیات میں مخاطب ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل (۱) اور اس امت مرحومہ کے مومن کفار اور جن و غیر ہم، اور نیز صد ہا آیات قرآنی ایسی ہیں جن میں کسی کو بھی خطاب نہیں کیا گیا پس اس تفسیر کے رو سے صد ہا آیات قرآن مجید قرآن ہونے سے خارج ہو گئیں۔

مرزا قادیانی کے اس موید پر سخت افسوس ہوا جس نے تقاضاے محبت اور ان کی ٹکمی دوستی میں ہزار ہا آیات قرآنی کو کلام اللہ شریف سے نکال دیا اللہ تعالیٰ ہی اس کا منتقم کافی ہے۔

سبحان اللہ! عوام اہل اسلام ایسے لوگوں کو علمائے دین سے جانتے ہیں اور وہ اپنے رسالے کا نام اشاعت السنہ مشہور کر کے آپ کو اکابر مصنفین سے اور صاحب براہین احمدیہ کو ”کاملین مکملین“ سے مانتے ہیں اور فی الاصل یہ دونوں صاحب سارے غیر مقلدین کی طرح دنیا کی سخت محبت میں گرفتار ہیں اور مال حرام و حلال کے جمع کرنے کی کوشش میں سرشار ہیں۔

چنانچہ اپنے رسالوں کے حق تصنیف بیچ کر بہت سے روپے جمع کر لیتے ہیں اور خود رسالہ اشاعت السنہ جو تمام سال میں چوبیس جزو ہوتا ہے ایک یا دو روپے اس کی قیمت میں عمدہ منفعت ہے اور صاحب اشاعت السنہ نوابوں سے تیس روپیہ اور دوسرے غنیوں (اغنیاء) سے پندرہ روپیہ اور متوسط گزراہ والوں سے ساڑھے سات روپیہ اور کم وسعت والوں سے تین روپے بارہ آنہ سالانہ لیتے ہیں اور براہین احمدیہ جو تینتیس (۳۳) جز کی کتاب ہے بازاری قیمت دو یا تین روپیہ رکھتی ہے مرزا قادیانی نے ادنیٰ قیمت اس کی پچیس روپیہ اور اعلیٰ قیمت ایک سو روپیہ تک مقرر کی ہے جو اس کی کتاب خریدے خواہ وہ رافضی ہو یا بت پرستوں سے ہو، اُن کی بہت ہی مبالغہ اور غلو سے تعریف کرتا ہے۔

(۱) مثل یسنی اسرائیل اذ کروا الآیة و یاہیا الذین امنوا الآیة و یمعشر الجن والانس ان استطعتم الآیة و اذ قلنا للملائکة اسجدوا للآیة و اذ اوحینا الی النحل ان اتخذی الآیة و باسماء اقلعی و بارض و ابلعی و خیرھا. ۱۲ منہ عنہ

اور جو اس کی کتاب نہ خریدے اگرچہ نواب مسلمان ہی ہو اس کی پرلے درجے کی توہین کر کے قارون سے اس کو تشبیہ بنا دیتا ہے اور دنیا پرستوں سے بنا دیتا ہے جیسا کہ اس کی کتاب کے پہلے اور دوسرے اور چوتھے حصہ کے ابتدائی اوراق ملاحظہ کرنے سے یہ حال معلوم ہو جاتا ہے۔ نیز جب بہت سے روپیہ آنے کا اس کو الہام ہوتا ہے تو کمال ہی خوشحال ہوتا ہے اور جب معلوم ہوا کہ وہ تھوڑا سا روپیہ ہے تو سخت غم کا پامال ہوتا ہے جیسا کہ براہین کے ص ۵۲۲ اور ۵۲۳ تک کے مطالعہ کرنے سے ظاہر ہے۔

پس یہ سارا مدار دنیا کی سخت محبت اور روپیہ پیسہ جمع کرنے پر ہے جس کو دانش مند بخوبی جانتے ہیں اور پورا علم حق تعالیٰ کو ہے۔ الحاصل قرآن مجید کی جامع مانع تعریف وہ ہے جو علمائے اسلام کی کتابوں میں درج ہے چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر اور مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں لکھا ہے کہ قرآن مجید آں حضرت ﷺ پر تیس (۲۳) برس کی مدت میں آیت آیت اُتارا گیا ہے اور مصحفوں میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی جو فقہین میں مکتوب ہے وہ سب کلام اللہ ہے۔

پھر دوسری جگہ فقہ اکبر اور اس کی شرح میں لکھا ہے کہ قرآن مجید مصحفوں میں لکھا ہوا اور دلوں میں یاد اور زبانوں پر پڑھا گیا اور آنحضرت ﷺ پر بالتدریج اُتارا گیا ہے بواسطہ حروف، مفردات و مرکبات مختلف حالتوں میں۔ یہ ترجمہ ہے عبارت عربی کا۔

اب دانش مند لوگ اس نہایت عجیب و غریب آدمی کو دیکھیں جو ”تنزیل“ اور ”خطاب“ میں امتیاز نہیں رکھتا اور قرآن مجید کی آیات کو فرعون و شیطان کی کلام بنا دیتا ہے اور اس مایہ علمی پر اس کو یہ اذعائے کہ مجتہدین دین غلطی پر تھے اور میں دین متین کی تائید کر رہا ہوں۔ پس یقیناً یہ رعونت اور جہل مرکب کا شعبہ ہے۔ پھر اشاعت السنہ میں لکھتے ہیں:

قولہ:

”وہی کلام (یعنی جس کا نام قرآن ہے) اگر کسی غیر نبی کے خطاب میں اور پہلے توریت انجیل وغیرہ میں یا کسی ولی کے الہام میں خدا نے فرمایا ہے تو وہ قرآن نہیں کہلاتا گو حقیقت میں وہ بعینہ وہی کلام ہے جو قرآن میں پایا جاتا ہے۔“ اتنی بلفظ فقیر کہتا ہے کہ اس عبارت میں ہر چند بہت سی غلطیاں ہیں مگر جن کا بیان یہاں ضروری ہے وہ

یہ ہیں اور پر لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو قرآن بنانے میں خطاب کو کوئی دخل نہیں۔ قرآن وہ ہے جو سرور عالم ﷺ پر اتارا گیا اور آپ کی طرف کلام الہی سے وحی ہوا۔ اور قرآن اس اُترنے سے پہلے بھی قرآن تھا اور اس سے پیچھے بھی قیامت تک قرآن ہی کہلاتا ہے اور اگر کسی ولی پر کوئی آیت قرآن کی الہام ہو جائے تو وہ قرآن سے خارج نہیں ہوتی ہے بلکہ قرآن مجید ازل سے ابد تک قرآن ہی ہے۔ معنی اس کے کلام نفسی قدیم ہے اور اس کی نظم بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور بے شک خدائے پاک نے اس کا نام قرآن حکیم رکھا ہے۔ پس غیر ممکن ہے کہ قرآن غیر قرآن بن جائے اور عقائد اہل سنت میں مقرر ہو چکا ہے کہ حق سبحانہ کی صفات پر بھی تغیر نہیں آتا ہے جیسا اس کی ذات پر بدلنا نہیں ہے اور خود غیر مقلدین کی ”نہج مقبول“ میں ہے ”وہر ذات و صفات الہی تغیر نمی رود“ ص ۱۰، ص ۱۶ میں دیکھو۔

پھر تعجب یہ ہے کہ خود صاحب براہین جس جس آیت قرآن کی اپنی طرف الہام ہونے کا مدعی ہے ان کا آیات قرآنی ہی نام رکھتا ہے جیسا کہ اوپر براہین کے ص ۴۸۹، ۴۹۸ سے منقول ہو چکا ہے اور یہ صاحب اشاعت السنہ اس کی تائید میں قرآن کو غیر قرآن اور بعض آیات قرآنی کو کلمات فرعون و شیطانی بنا رہا ہے۔ خدا جانے یہ شخص اگر قرآن کی بے ادبی میں غضب الہی سے پرواہ نہیں رکھتا تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ خلاف مرضی قائل فیصلہ کے اس کے قول کی توجیہ کر رہا ہے۔ الہی ایسی نادانی سے پناہ دے۔ ہمارے اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر۔

پھر اشاعت السنہ کے ص ۳۰۴ میں جو لکھا ہے کہ: قولہ:

”شیطان بجز برائی و گمراہی کے اور کچھ القا نہیں کرتا ہے اور ان الہامات میں سراسر ہدایت تسلیم کی گئی ہے۔ گمراہی کی کوئی بات ان میں مانی نہیں گئی پھر یہ القاء شیطانی کیوں کر ہو سکتے ہیں۔“ الخ! اتہی بلفظ

فقیر کہتا ہے کہ اوپر متحقق ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی نے براہین کے الہامات میں حق تعالیٰ پر افترا کیا ہے اور قرآن مجید کی آیات میں لفظی و معنوی تحریف کی ہے اور اپنی خود ستائی یہاں تک کی ہے کہ انبیاء سے برابری کر دی ہے تو یہ سب برائیوں سے بڑھ کر برائی اور سخت بے حیائی ہے جس کو دیدہ حق بین اور دل حقیقت گزیر عطا نہ ہو تو وہ ان باتوں کو کب دیکھتا ہے اور کیوں پروا کرے ان

باتوں کی جو خود سواد اعظم سے نکل جائے اور صاحب براہین احمدیہ اس کی کمال مدح کرے، یہاں تک کہ باذعہ الہام رب العالمین اس کو کاملین و مکملین میں داخل کرے اور غیر مقلدین و غیر ہم کو اس کے کمال حال و مال پر آگاہی بخشنے تو یہ صاحب اشاعت السنہ اس کے اقوال باطلہ کو نہایت اہانت قرآن کریم سے کیوں نہ تائید کرے۔ خدا ہی اپنے دین کا حافظ ہو۔ رہا یہ کہ اشاعت السنہ کے ص ۲۵۹ میں تحریر ہے عربی فقرہ ”انا انزلناہ قریبا من القادیان“، ”و بالحق انزلناہ و بالحق نزل“ اس میں کسی کو لفظ ”نزل“ سے نزول قرآن یا وحی رسالت کا شبہ گزرے۔ تو اس کو یوں دفع کر سکتا ہے کہ یہ لفظ (نزل) وحی رسالت یا قرآن سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ لفظ بخشش و عطا کے معنوں میں بھی آیا ہے چنانچہ آیت زمر میں فرمایا ہے خدا نے تمہارے لیے آٹھ جوڑے مواشی اُتارے یعنی عطا فرمائے ہیں۔ پس ایسا ہی عطا والہام معارف صاحب قادیان کے نزول سے تعبیر فرمایا ہے۔ اتنی بلفظہ! ملتقطاً!

فقیر کہتا ہے کہ یہ تاویل کئی وجہ سے باطل ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ صاحب براہین نے اس الہام کے بیان میں نزول کا اُتارنے سے تیوں جگہ ترجمہ کیا ہے اور صاحب اشاعت السنہ نے اسی ص ۲۵۹ کی آٹھویں سطر میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو اب برخلاف مراد قائل اس کے قول کی تاویل کرنی سراسر بے جا ہے۔

دوسری وجہ قادیان کے قریب انزال معارف والہام کو جب آیت ”و بالحق انزلناہ و بالحق نزل“ سے جو صرف قرآن مجید کے اُتارے اور اُترنے کے بیان میں ہے۔ ملا کر لکھا ہے تو یہ طرز کلام اور مقتضائے مقام اس تاویل کو باہزار زبان باطل کر رہا ہے۔

تیسری وجہ آیت ”وانزل لکم من الانعام“ میں لفظ ”انزال“، بھی اکثر مفسرین کے نزدیک اپنے حقیقی معنوں یعنی اُتارنے میں مستعمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیٰ مینا وعلیہ السلام کے ساتھ بہشتوں سے یہ مواشی اُتارے تھے جیسا کہ تفسیر مدارک و تفسیر کبیر و نیشاپوری و خازن و حسینی و لباب و غیرہ میں درج ہیں، نیز انہیں تفاسیر میں ہے کہ مواشی کی زندگی نباتات سے ہے اور نباتات کا قوام پانی سے ہے اور پانی آسمان سے اُتارا جاتا ہے۔ پس گویا مواشی بھی آسمان سے اُتارے گئے۔ علاوہ مذکورہ بالا تفاسیر کے تفسیر ابوسعود و بیضاوی میں بھی ایسا لکھا ہے۔

پس ان دونوں وجہوں میں ”انزال“ کے معنی ”عطا“ کے نہ ہوئے اور جمہور مفسرین نے آیت شریفہ کے معنی یوں کیے ہیں کہ خدا نے تمہارے لیے مواشی پیدا کیے تو یہ آیت مثل آیت سورۃ النمل اور سورۃ یس کے ہوئی جن میں مواشی کے پیدا کرنے کا ذکر ہے تو ان معنی کی رو سے بھی ”انزال“ کو ”عطا“ پر حمل کرنا ناروا ٹھہرا۔

اور یہ جو کسی مفسر نے اس آیت میں مواشی کے اُتارنے کو غیر ظاہر المراد خیال کر کے عطا کے معنی بھی لیے ہیں تو اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ قرآن مجید کے اُتارنے اور اُترنے کو عطا کے ساتھ تفسیر کیا جائے کیونکہ وقت معذور ہونے حقیقت کے مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس ”و بالحق انزلناہ“ کو انزال انعام پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

الغرض! صاحب اشاعت السنۃ صاحب براہین کی تائید نہیں کر رہا بلکہ اس کی ضلال و اضلال کو بڑھا کر درپے اس کی توہین کے ہے ع: بر رسولان بلاغ باشد و بس

اور وہ جو صاحب اشاعت السنۃ نے ”یا مریم اسکن انت و زوجک الجنة“ کی تاویل ص ۲۸۰ میں لکھا ہے کہ صاحب براہین کو روحانی مناسبت کے سبب مریم سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے حضرت مریم علیہا السلام بلا شوہر حاملہ ہوئی ہیں ایسے ہی مؤلف براہین کو بلا تربیت و صحبت کسی پیر و فقیر ولی مرشد کے ربوبیت غیبی سے تربیت پا کر مورد الہامات غیبیہ و علوم لدنیہ ہوئے ہیں۔ اس تشبیہ کی ایک ادنیٰ مثال نظامی کا یہ شعر ہے۔

ضمیرم نہ زن بلکہ آتش زنت ☆ کہ مریم صفت بکرو آہستن ست
انتہی بلفظہ۔

فقیر کہتا ہے کہ یہ تاویل باطل ہے کہ ارکان تشبیہ چار ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حرف تشبیہ، لفظی ہو یا تقریری جیسا کہ مطول وغیرہ میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ”یا مریم اسکن....“ الخ میں مشبہ کا تو ذکر ہی نہیں تشبیہ کیونکر پائی گئی؟ بلکہ صاحب براہین کا ادعا ہے کہ اس کو یا آدم یا عیسیٰ یا مریم وغیرہم اسمائے انبیاء سے خطاب ہو رہے ہیں، پس صریح محال ہے کہ ایک ہی شخص باپ بیٹا مائی سب کچھ بن جائے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ جس کو فیضان الہی ہو وہ قرآن میں تحریف کرے اور انبیاء سے برابری کا دعویٰ کرے اور وغیرہ امور سخت مخالف شرع عمل میں لائے۔ پس یقیناً صاحب

براہین حدود شرعیہ سے نکل کر طغیان اور عصیان کے پرلے درجے تک پہنچا ہے۔ یہاں تک پہلی قسم کے الہامات مع جواب تاویلات صاحب اشاعت السنہ کے ذکر سے فراغت حاصل ہوئی ہے۔

اب دوسری قسم کے الہامات کا۔ یعنی جن میں صاحب براہین نے انبیاء پر اپنی فضیلت جتائی ہے۔ بطور نمونہ ذکر کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ براہین کے ص ۲۴۰ میں دعویٰ کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے الہام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری عرش پر حمد کرتا ہے، ہم سب تیری حمد کرتے اور درود بھیجتے ہیں پھر ص ۵۴ میں فقرہ عربی الہام حمد کا دعویٰ کر کے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ ”خدا تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے۔“ انتہی بلفظہ۔

فقیر۔ کان اللہ۔ کہتا ہے کہ ”حمد“ احسان کے بعد ہوا کرتی ہے جیسا کہ تفسیر کبیر و نیشاپوری و فتح العزیز وغیرہا میں درج ہے اور مجمع بحار الانوار میں حدیث لکھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حمد شکر کا سر ہے اس لیے کہ اس میں نعمت کا اظہار ہے اور عام تر ہے۔ پس حمد میں شکر اور زیادتی ہے انتہی اور رد المختار میں ہے کہ عرفاً ”حمد“ وہ فعل ہے جو منعم کے انعام دینے کی تعظیم سے خبردار کرے الی قولہ اور حمد جہاں مطلق ہو تو عربی ہی مراد ہوتی ہے۔ سید شریف نے حواشی مطالع میں یہ لکھا ہے یہ ترجمہ ہے عبارت رد المختار کا۔

پس محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی حمد کرے اس لیے کہ منعم حقیقی تو حق تعالیٰ ہی ہے اور با وصف اس کے قرآن اور صحیح احادیث میں کہیں بھی صراحۃً نہیں آیا کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب محمد رسول اللہ یا کسی اور نبی کی انبیاء صلی اللہ علیہم سے حمد کر رہا ہو بلکہ حق تعالیٰ نے سب خواص و عام کو ارشاد کیا ہے کہ تم سب کہو ”الحمد لله رب العالمین“ پس کیونکر متصور ہو کہ باری تعالیٰ مرزا قادیانی کی عرش سے حمد کر رہا ہے؟ یعنی اسی کو سب اپنے مقبول بندوں پر جن میں انبیاء بھی داخل ہیں۔ فضیلت دے رہا ہے۔

خدا جانے صاحب براہین نے رب العالمین پر کون سا انعام کیا ہے جس کے بدلے وہ سب کے محمود کی حمد کا مستحق ٹھہر گیا ہے۔ یہ نہرا بہتان عظیم، نہایت تکبر اور حق و رعونت اور جھوٹ و فریب سے پیدا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں اس فقرہ الہامیہ عربیہ کی رکاکت لفظی علما ے اسلام سے مخفی نہیں ہے اور قرآن مجید میں جو لفظ ”حمید“ کا باری تعالیٰ کی صفت میں واقع ہوا ہے تو وہ لفظ غنی و عزیز وغیرہما سے نزدیک کیا گیا ہے، تاکہ دلالت کرے کہ حق تعالیٰ حمد کیا گیا ہے نہ حمد کرنے والا جیسا کہ مشہور تفاسیر

اور ترجموں میں درج ہے اور اگر فرض کریں کہ حمید بمعنی حامد ہے تو وہ سبحانہ اپنی ذات و صفات کا حمد کرنے والا ہے۔

جمع البحار میں نہایہ سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حمید ہے تو وہ بہر حال محمود ہے انتہی! اور قرآن میں جو حق تعالیٰ کا ”شاکر و شکور“ ہونا مذکور ہے تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ باری تعالیٰ تھوڑے عمل پر بہت ثواب عطا فرماتا ہے جیسا کہ اکثر تفاسیر میں لکھا ہے اور محی السنہ معالم میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے کہ استحقاق سے زائد عطا کرتا ہے۔ انتہی

اور جمع البحار میں ہے کہ حق تعالیٰ شکور وہ ہے جو تھوڑے سے عمل کو بڑھا کر مضاعف بدلا دیتا ہے۔ پس اس کا شکر بندوں کا بخشنا ہے۔ انتہی!

اور قاموس میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر بدلہ دینا اور ثناء نیک کرنا ہے۔ انتہی اور حمد و مدح یعنی ثنائے جمیل میں فرق ظاہر ہے۔ پھر بہت ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود حاضر ہوئے تھے جیسا کہ قرآن وحدیث میں آیا ہے اور یہاں حق تعالیٰ مرزا قادیانی کے پاس خود چل کر آ رہا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کی صفت ”لیس کمثلہ شی“ وارد ہے۔

پھر براہین کے ص ۵۵۸ پر الہام عربی درج ہے جس میں مرزا صاحب کے بیت الفکر اور بیت الذکر کے حق میں ”ومن دخلہ“ کان آمنا“ واقع ہوا ہے۔ جس کا ترجمہ انہوں نے خود کیا ہے: ”ہم نے تیرا سیدہ نہیں کھولا! ہم نے ہر ایک بات میں تیرے لیے آسانی نہیں کی کہ تجھ کو بیت الفکر اور بیت الذکر عطا کیا۔ بیت الفکر سے مراد اس جگہ وہ چوبارہ ہے جس میں یہ عاجز کتاب کی تالیف کے لیے مشغول رہا ہے اور رہتا ہے اور بیت الفکر سے مراد وہ مسجد ہے جو اس چوبارہ کے پہلو میں بنائی گئی ہے اور ”ومن دخلہ کان آمنا“ اس مسجد کی صفت بیان فرمائی ہے۔ انتہی بلفظ!

فقیر کہتا ہے کہ آیت ”ومن دخلہ کان آمنا“ قرآن شریف میں بیت اللہ شریف کے ہی حق میں وارد ہے۔ مسجد نبوی شریف کے اور نہ مسجد اقصیٰ (جس کی تعریف سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدا میں ہے اور وہ قبلہ انبیا ہے) کے حق میں وارد ہے۔ پس یہ اذعاصاحب براہین کا کہ اس کی خانگی

مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ”ومن دخله كان آمناً“ نازل کیا ہے۔ یہاں اپنی مسجد کو ان دونوں مسجدوں پر فضیلت دی ہے۔

ان مناقب سے ایک اور امر ظاہر ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ابتداءے براہین احمدیہ کے اشتہار میں درج کیا ہے کہ ان کی جائیداد دس ہزار روپیہ کی ہے۔ پھر اذعا کیا ہے کہ ہم کو ایک الہام ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطبت یعنی ہم کلامی کا منصب حاصل ہے۔ پس باوجود اس کے اب تک وہ حج کو نہیں گئے، اس لیے کہ حج گناہ بخشوانے اور قیامت کے امن کے واسطے ہے اور یہ دونوں امر مرزا صاحب کو حاصل ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جی چاہے سو کر بے شک ہم نے تجھے بخش چھوڑا ہے جیسا کہ براہین کے ص ۵۶۰ میں درج ہے اور امن تو ان کی مسجد کے نمازیوں کو حاصل ہے، مرزا صاحب تو خود اس کے امام اور بانی ہیں۔

نیز اوپر براہین کے ص ۵۶۲ سے منقول ہو چکا ہے کہ:

”دین اسلام سب پر مشتبہ ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم کیا ہے کہ طریقہ حق مرزا قادیانی سے حاصل کریں۔“ انتہی ملخصاً۔

پس اب بحسب اقرار ان کے قادیان خود مکہ معظمہ ہو گئی اور ان کو حج کرنے کی کیا حاجت رہی، اس شرارت سے پناہ بخدا۔ جمیع انبیاء اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین بیت اللہ کا حج اور طواف کرتے گئے۔ البتہ جس کے پاس رب البیت خود تشریف لائے اور اس کی حمد کرے تو وہ حج کو کیوں جائے!۔

پھر براہین ص ۵۶۰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقرات عربی مرزا قادیانی کو الہام کیے ہیں جن کا ترجمہ وہ خود یوں کرتے ہیں کہ:

”تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں تیرے لیے میں نے رات اور دن پیدا کیا، تو مجھ سے وہ منزلت رکھتا ہے جس کی لوگوں کو خبر نہیں“ انتہی بلفظہ!

فقیر کہتا ہے کہ قرآن میں فرمان ہے کہ ”محمد اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔“ پس آنحضرت ﷺ کا رتبہ قرآن مجید سے لوگوں کو معلوم ہو گیا اور سب مسلمان شاہد ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ساری خدائی سے افضل اور صاحب براہین کا اذعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرزا صاحب کی

منزلت کی لوگوں کو خبر نہیں۔ پس اس کلام سے مرزا قادیانی کی جمیع انبیاء علیہم السلام پر فضیلت ثابت کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یقیناً ان دعوؤں میں صاحب براہین کا ذب ہے۔

پھر مرزا صاحب قادیانی ضمیمہ اخبار ریاض ہند مجریہ امرتسریم مارچ ۱۸۸۶ء مطبوعہ ہوشیار پور میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا ہے کہ:

”انت منی و انا منک“ (ص ۱۴۸ سطر ۴ کالم ۲)

اور ان کے بیٹے کے حق میں جس کی بشارت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وہ اوّل آخر کے پاک کرنے والا حق اور بلندی کو ظاہر کرنے والا ”کان اللہ نزل

من السماء“ (ص ۱۴۷ سطر ۱۴ کالم ۲) انتہی

فقیر۔ کان اللہ۔ کہتا ہے کہ پہلا الہام صحیح حدیث کا ایک فقرہ ہے جو آنحضرت ﷺ نے اپنے عم زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں فرمایا تھا ”انت منی و انا منک“ یعنی تو نسب اور پیوند سسرال اور ابتداء ایمان و محبت وغیرہا میں مجھ سے متصل ہے جیسا کہ قسطلانی اور کرمانی رحمہما اللہ دونوں شرح بخاری میں درج ہے، یعنی فیما میں میری اور تیری برادری اور قرابت اور اتحاد اور کمال اتصال ہے جیسا کہ مرقات اور لمعات دونوں شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے اور کرمانی شرح بخاری میں ہے کہ اس ”من“ کو اتصالیہ کہتے ہیں۔ انتہی! مترجماً

پس یہ یقین ثابت ہوا کہ ایسی کلام دو قریبیوں میں جن کو نسبتاً و اخوة وغیرہما اتصال ہو واقع ہوتی ہے لیکن خداے تبارک و تعالیٰ جس کا نہ کوئی ولد ہے نہ کوئی والد اور نہ اس کا کوئی کفو اور جس کی یہ صفت ہے کہ کسی سے متصل نہیں ہوتا اور نہ کسی سے متحد ہوتا ہے نہ کسی سے مشابہ ہے جیسا کہ عقائد کی کتابوں میں اس پر تصریح ہے، ہرگز متصور نہیں کہ وہ پاک ذات کسی کو فرمائے ”انت منی و انا منک“ یعنی تو مجھ سے متصل ہے اور میں تجھ سے متصل ہوں۔ پس بالیقین یہ صاحب براہین نے انبیاء اور مرسلین پر اپنی فضیلت ثابت کرنے کو حق تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے۔

اور دوسرا الہام جس میں اس کے زعمی بیٹے کو ”کان اللہ نزل من السماء“ کہا ہے، وہ بھی صرف افتراء اور بہتان ہی ہے، اس لیے کہ جو مشابہت لفظ ”کان“ سے بیان کی جاتی ہے وہ نہایت سخت مشابہت ہوتی ہے، جیسا کہ تفسیر اتقان سے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ پس جب مرزا

صاحب کا بیٹا حق تعالیٰ سے بہت ہی مشابہ ٹھہرا اور وہ پاک ظالموں کی باتوں سے برتر ہے تو خود مرزا صاحب بہت ہی اونچا چڑھ گئے یعنی معاذ اللہ! حق تعالیٰ کے برابر ہو گئے اور دراصل حق سبحانہ ملحدوں کے وصفوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب اور بُرے بندوں کی شرارت اور شیطانوں کی ایذا اور حاضری سے پناہ بخدا۔

یہاں پر ختم ہوا یہ رسالہ جس کا نام ”رجم الشیاطین برداغلو طات البراہین“ ہے اور جمیع حمدیں خاص خدائے پروردگار جہانوں کے واسطے ہیں اور درود ہوا اللہ تعالیٰ کا ساری مخلوقات کے برگزیدہ اور اس کے حبیب محمد ﷺ اور اس کی آل و اہل بیت و اصحاب پر جب تک اس کو یاد کرنے والے یاد کریں اور جب تک غافل اس کی یاد سے غفلت کریں۔

اور بعد ختم اس رسالہ کے اللہ تعالیٰ کے وافر کرم کا مشتاق محمد ابو عبد الرحمن فقیر غلام دستگیر ہاشمی حنفی قسوری۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہو۔ حضرات علمائے حق ملت شریفین کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ فقیر نے صفر ۱۳۰۲ ہجری میں صاحب براہین کا وہ اشتہار دیکھا جس کا ذکر ابتدا اس رسالہ میں درج ہوا ہے اور اس کو مشتہر نے بیس ہزار قطعہ چھپوا کر دُر دراز ملکوں میں شائع کیا ہے۔

جب فقیر نے اس میں دیکھا کہ مرزا قادیانی نے کتاب براہین احمدیہ کا بنانا اللہ تعالیٰ کے حکم اور الہام سے دعویٰ کیا ہے اور اپنی تعریفوں میں حدود الہی سے تجاوز کر گیا ہے ان باتوں سے دل بہت ناخوش ہوا۔ پھر اس کی کتاب براہین احمدیہ دیکھی تو تیسرے چوتھے حصہ کے حاشیہ در حاشیہ میں جو اس نے اپنے الہامات درج کیے ہیں وہ اکثر مخالف شرع پائے اور آیات قرآن کی تحریف لفظی و معنوی وغیرہ قباحتیں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ان میں دیکھیں تو حق برداری اسلام کے ادا کرنے کے واسطے مرزا صاحب کو لکھا کہ ان مخالف شرع باتوں سے باز آؤ اور غیر دین والوں کے مقابلہ میں کتاب لکھو چھپواؤ فروخت کرو کچھ مضائقہ نہیں تو اس کو نہ مانا اور تائب نہ ہوئے۔

بعد ازاں فقیر نے بعض مجالس وعظ میں ذکر کیا کہ مرزا صاحب کے الہامات میں قرآن کی تحریف ہو گئی ہے اور انہوں نے انبیاء کی برابری کے مدعی ہو کر قرآن شریف کو پارہ پارہ بھی کر دیا۔ اس پر ان کے مؤید مؤلف رسالہ اشاعت السنہ نے خلوت میں در باب الہامات کے فقیر سے مناظرہ کرنا چاہا۔ جب کہ فقیر کو معلوم تھا کہ صاحب براہین اور مؤلف اشاعت السنہ باہم ایک دوسرے

کے کمال ثنا خواں ہیں اور اپنی تالیفات میں ایک دوسرے کی حقانیت کو کما حقہ ظاہر کیا ہے۔
اس پر اکثر علماء اور سب عوام غیر مقلدین سے اور بعض علما اور عوام مقلدین کے صاحب
براہین کی حقیقت کو مان گئے ہیں اور قادیان مثل بیت اللہ کے مرجع انام ہو گئی ہے تو فقیر نے خلوت
میں مناظرہ کو پسند نہ کیا بلکہ علمائے دین کے روبرو گفتگو کے واسطے کہا تو اس کے قبول سے درگزر
صاحب اشاعت السنہ نے کیا۔ اس کا جواب تک نہ دیا۔

تو بعد ازاں فقیر نے جمادی الاولیٰ سنہ رواں میں بذریعہ اشتہار اعلان کیا کہ صاحب براہین
کے اکثر الہامات اصول دین اسلام کے مخالف ہیں۔ اس پر فقیر مرزا صاحب اور ان کے مؤید
صاحب اشاعت السنہ سے علمائے اسلام کے روبرو یہ کلام کرنے کا خواستگار ہوا تا کہ حق ظاہر ہو
جائے اور خواص عوام اہل اسلام کے عقائد میں خلل نہ آئے۔ تو اس کا جواب بھی ان کی طرف سے
کچھ نہ ملا۔

پھر فقیر نے اسی سال کے رمضان المبارک میں صاحب براہین کے الہامات اور صاحب
اشاعت السنہ کی تاویلات کے رد میں اردو میں رسالہ لکھ کر کئی علمائے ہندوستان و پنجاب کی خدمت
میں پیش کیا تو انہوں نے بھی اس بارہ میں کہ صاحب براہین و اشاعت السنہ دونوں مخالفت شرع کر
رہے ہیں۔ فقیر سے موافقت فرمائی۔

امر تر کے علما کی تصدیق کے بعد وہاں کے ایک رئیس نے فقیر سے کہا کہ مصلحت یہ ہے کہ
آپ اول مرزا صاحب سے اظہار حق کے لیے مناظرہ کرو۔ پھر جو حق ظاہر ہو اس کو اشتہار دو۔ اس
کو فقیر نے قبول کیا اور ان سے کہا کہ میں نے ڈیڑھ سال اسی انتظار میں بسر کیا ہے، مرزا صاحب
مناظرہ کو قبول نہیں کرتے۔

اس رئیس نے جواب دیا کہ ہم اس میں ساعی ہو کر مرزا صاحب کو لکھتے ہیں۔ پھر چند ماہ کے
بعد ان کا خط فقیر کے نام آیا کہ صاحب براہین لکھتے ہیں کہ میری کتاب میں تصوف ہے، تین علمائے
صوفیہ کے نام لکھے کہ ان کے روبرو مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ فقیر نے اس کے جواب میں اس امر کو
مان لیا اور لکھا کہ تین خاندانی علماء موجودہ لاہور سے ان کے ساتھ شامل کر کے تاریخ مناظرہ معین
کرو اور فقیر کو اطلاع دو کہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو جاؤں۔

پس اب تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور نہ وہ رسالہ شائع ہوا۔ اب اس امید پر فقیر نے شوال ۱۳۰۳ھ میں اس رسالہ کو عربی میں ترجمہ کیا کہ حضرات علمائے حرمین محترمین کی تصحیح سے بھی مزین ہو جائے تاکہ اہل اسلام کے نزدیک نہایت معتمد ٹھہرے اور بعض علمائے مقلدین جو صاحب براہین کے مصدق ہیں وہ بھی حق کی طرف رجوع کریں اور فقیر نے یہ جو کچھ کیا ہے صرف قرآن مجید کی حمایت اور حقوق انبیاء و مرسلین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین کی رعایت اور عقائد مسلمین کی صیانت کے لیے کیا ہے۔

اب یہ رسالہ عربیہ مع چاروں حصہ مجلد براہین احمدیہ اور رسالہ اشاعت السنہ کی جس میں مرزا صاحب کی تعریف اور ان کے اقوال کی تاویلیں ہیں مع دونوں اشتہار صاحب براہین کے جن میں بیٹے کی پیشین گوئی اور اپنی تعریف درج کی ہے آپ صاحبوں کی خدمت مبارک میں بھیج کر ملتی ہوں کہ آپ اس عربی رسالہ کو ملاحظہ فرمائیں اور اس کے حوالوں کی اصل کے ساتھ مطابقت کرا کر فقیر کی تحریر کو قرآن و حدیث و اجماع امت سے موافق پائیں تو اس کی تصحیح فرمائیں اور اگر اس میں کوئی خطا و سہو ہو تو اس کی اصلاح کریں اور بیان شافی و شرح کافی سے اجر و انی حاصل فرمانے کی نیت سے صاحب براہین اور اس کے مؤید اور ان کے معتقدین کا حکم اور ان کتابوں کے پڑھنے کا حکم ظاہر کریں کہ شریعت و طریقت میں ان کا کیا حال ہے، تاکہ اہل اسلام کو اطمینان ہو اور سب کا حق کی طرف میلان ہو۔

اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور عاقبت میں جزائے خیر عطا فرمائے اور دین متین کی تائید کے لیے آپ کو سلامت باعز و کرامت رکھے اور آپ کے علم اور جسم میں بسطت بخشے۔ احقاق حق اور ابطال باطل میں قیامت تک اہل علم حرمین محترمین پر ہی مدار ہے۔ خدائے مجیب الدعوات ہمیں آپ کی زیارت امن و امان و سلامت و اسلام سے نصیب کرے کہ یہ سعادت عظمیٰ اور برکات کبریٰ کی طرف پہنچانے والی بات ہے۔ سب حمد پروردگار عالمین کے واسطے خاص ہے اور درود و سلام اس کے مظہر جمال اور نور کمال پر اور اس کی آل و اصحاب پر ہو مقدار اس کی بخشش کے اور بہ شمار معلومات عالم الغیب و الشہادت کے۔

[یہ رسالہ تمام ہوا]

تقاریظ

مولانا مولوی مہاجر حاجی محمد رحمت اللہ صاحب
(کیرانوی) رحمۃ اللہ علیہ (مکہ معظمہ)

مولانا مولوی مہاجر حاجی محمد رحمت اللہ کیرانوی (مصنف اظہار الحق) کی تقریظ جن کو حضرت سلطان روم بصواب دید شیخ الاسلام روم خطاب ”پایہ حریم شریفین“ عطا کیا اور فرمان شاہی میں افضلی قضات المسلمین و اولیٰ ولات الموحدین وارث علوم سید المرسلین و غیرہا القاب سے ملقب فرمایا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد اور صلوة کے بعد بے شک میں نے اس رسالہ کو اول سے آخر تک سنا۔ اس کی عبارت اور مضمون دونوں صحیح پائے۔ حضرت مؤلف اس رسالہ نے خدا اس کو اچھا بدلہ دے جو نقلیں درج کی ہیں وہ سب اصل کے مطابق ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی معتبروں کی زبانی مرزا قادیانی کا حال سنا ہے، سو وہ میرے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی فرماں برداری کسی کو جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رسالہ کے بنانے والوں کو نیک بدلہ دے۔ اُمید ہے کہ اس کے مطالعہ سے بہت لوگ صاحب براہین احمدیہ کی پیروی سے بچ جائیں گے۔ ہم کو اور سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شیطانوں کے اغوا اور مکر و فریب سے محفوظ رکھے۔

میں فقیر خدا کی رحمت کا اُمیدوار رحمت اللہ بن خلیل الرحمن ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب مومنوں کو بخشے۔ آمین۔

محمد رحمت اللہ

حنفیوں کے مفتی مکہ معظمہ

محمد صالح بن صدیق کمال (حنفی) رحمۃ اللہ علیہ

سب حمد اس کے لیے جو اس کے لائق ہے اور اسی سے میں مدد و توفیق کی استمداد کرتا ہوں۔ سب تعریف اس خدا کو ہے جس کی بلند ذات غفلت اور نسیان سے پاک ہے اور اس کے نام اور صفیت زوال اور نقصان کے لائق ہونے سے پاک ہیں اور اس نے ہر زمانہ میں ایسے علما پیدا کیے ہیں جو شرع شریف کی محافظت پر قائم ہیں اور ان کو حق کے ظاہر کرنے اور باطل کے نابود کرنے پر طاقت دی ہے کہ کچھ سستی نہیں کرتے اور اس پر ان کو بہت ثواب اور اچنیائی دی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صواب اور خطائے فاحش کو بیان کر دیا اور درود و سلام ہو ہمارے سردار پر۔ جن کا نام نامی محمد ﷺ ہے جن میں حق تعالیٰ نے سب فضیلتیں جمع کی ہیں اور ان کی آل و اصحاب پر جن کے نفس خداے تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں۔

بعد اس کے بے شک میں مطلع ہوا اس بزرگ رسالے اور لطیف حوالوں پر۔ پس میں نے دیکھا ان کو ایسے عمدہ جن کے دیکھنے سے آنکھیں سرد ہوتی ہیں اور بے شک شیطان نے غلام احمد قادیانی کو ہلاکت اور نقصان کی وادیوں میں گرا دیا ہے۔ پس حق تعالیٰ اس رسالے کے مؤلف کو جزائے خیر عطا کرے اور اس کو زیادہ اجر دے اور قیامت کے دن ہم کو اور اس کو اچھا مکان عطا کرے۔ آمین۔ اور حق تعالیٰ ہمارے سردار محمد ﷺ اور اس کی آل و اصحاب پر درود بھیجے۔

اس تحریر کے لکھنے کا حکم کیا شریعت کے خادم الطاف الہی کے امیدوار محمد صالح فرزند مرحوم صدیق کمال حنفی نے جو ان دنوں میں مکہ مکرمہ کا مفتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مدد میں ہو۔

محمد صالح کمال

شیخ العلماء مفتی شافعیہ (مکتہ المکرمہ)

محمد سعید بن بابصیل رحمۃ اللہ علیہ

سب تعریفیں اس خدا کو ہیں جس نے اس دین اسلام کے خلل و زلل بد مذہبوں گمراہوں کے دور کرنے کے لیے کچھ لوگ پیدا کیے ہیں جو بد مذہبوں گمراہ کنندوں کی سرکوبی کرتے رہتے ہیں اور جس نے ہر عالم راہنما سیدھی راہ چلنے والے کی مدد کی ہے۔

بعد اس کے بے شک میں نے دیکھا ان باتوں کو جو غلام احمد قادیانی پنجابی کی طرف منسوب ہیں، پس اگر یہ اس نے کہی ہیں تو وہ گمراہوں گمراہ کنندوں سخت بد مذہبوں سے ہے، اور ایسا ہی محمد حسین ہے جس نے رسالہ اشاعت السنۃ میں اس کی تائید کی ہے۔ پس حاکم اسلام پر۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیک توفیق دے۔ واجب ہے کہ ان دونوں کو ایسی سخت تعزیر دے جس سے یہ اور ان کے ہم مشرب ایسی باتوں سے باز آویں۔

اور جو رسالہ امام فاضل بزرگ کامل شیخ محمد ابو عبد الرحمن غلام دستگیر ہاشمی حنفی قصوری نے ان دونوں کی گمراہی کے بیان اور ان کے رد میں بنایا اور اس کا نام ”رجم الشیاطین برد اغلوطات البراہین“ رکھا ہے وہ ایسا حق ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے اس کو نیک بدلہ دے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کا اعتبار بڑھاوے اور خدا بہت دانا ہے۔

یہ تحریر اپنی زبان سے کہی اور اپنی قلم سے لکھی اللہ تعالیٰ سے کمال کامیابی کے اُمیدوار محمد سعید بن بابصیل نے جو مکہ معظمہ میں شافعیوں کا مفتی ہے، خدا اس کو اور اس کے والدین و جمیع مومنین کو بخشے۔

تقریظ مفتی مالکیہ (مکہ معظمہ)

مفتی محمد حسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ

سب تعریفیں پروردگار عالم کو خاص ہیں خداوند مجھے علم دے اور سیدھے راستہ کی طرف راہنمائی کر، جس کو خدا راہنمائی کرے کوئی اسے گم راہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گم راہ کرے اس کا راہنما کوئی نہیں۔ ایسی باتیں کرنے والا بے شک شیطانی خطر اور وساوس نفسانی کے دریاؤں میں ڈوب گیا ہے۔ اس کے جھوٹ اور بد بختی سے تعجب ہے، اس لیے کہ مدعی ہوا ہے اس بناوٹ کا جو حدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانہ میں سخت جھوٹے دجال ہوں گے تم سے ایسی باتیں کہیں گے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نہ سنی ہوں گی۔

اور رسالہ اشاعت السنۃ سے جس نے اس کی تائید کی ہے وہ سخت بد بخت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ اور حدوں سے درگزر کرنے میں تائید نہ کرو، پس حاکم اسلام پر واجب ہے کہ ان دونوں کو سخت تعزیر کرے۔ اور وہ رسالہ جو فاضل علامہ شیخ محمد ابو عبد الرحمن غلام دستگیر قسوری نے ان دونوں کی گم راہی کے بیان اور ان کی باتوں کی تردید میں بنایا ہے بے شک اس میں بہت درست لکھا ہے، اس لیے کہ سچے دین کی اتباع کے واسطے بہت عمدہ ترغیب ذکر کی ہے اور خدا بہت دانا ہے۔ بار خدا یا ہم کو ہوائے نفس کے پیچھے چلنے والوں اور شیطان کی راہ میں گم راہ ہونے والوں اور بُری باتوں کو اچھا جان کر ہلاک ہونے والوں سے نہ کر۔ آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ

یہ تحریر اللہ تعالیٰ کی بخشش کے اُمیدوار محمد بن شیخ حسین مرحوم نے لکھی ہے جو مکہ معظمہ میں مالکیوں کا مفتی ہے۔

حنبلوں کے مفتی (مکہ معظمہ)

خلف بن ابراہیم حنبلی رحمۃ اللہ علیہ

سب تعریف اس خدا کی ہے جس نے اپنے خاص بندے پر قرآن مجید اتارا، جو اپنی بات میں سچا ہے جس میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یہ میرا راہ سیدھا ہے۔ اس کی پیروی کرو اور بہت راستوں کی پیروی نہ کرو جو تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گے اور یہ درود و سلام ہمارے سردار محمد ﷺ پر جو خدا کا پیغام براوردوست و خلیل ہے اور اس کی آل و اصحاب و مددگاروں و پیروؤں پر۔

پھر بعد ازاں بے شک میں نے اس بزرگ رسالہ کا مطالعہ کیا جو صحیح صاف اور محکم روایات پر مشتمل ہے۔ پس میں نے اس رسالہ کو بروئے دلائل محکم مضبوط ثانی کافی فائدہ رساں دیکھا جس کے پڑھنے سے موحدین اہل سنت و جماعت کی آنکھیں خنک ہوتی ہیں اور معتزلہ و خارجیوں و بد مذہبوں اور بدعتیوں کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں۔ وہ بد مذہب جو دین سے یوں نکلتے ہیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اور یہ مبارک رسالہ وہ ہے جس نے غلام احمد قادیانی کی کجی کو ظاہر کیا ہے اور بے شک یہ قادیانی مسلمان کذاب ثانی ہے، نیز اس کے مؤید کے دھوکے کے ظاہر کیے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ اس کے لکھنے والے کو اہل اسلام کی طرف سے بہت نیک بدلہ دے اور بہت ساجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد ﷺ نبیوں اور رسولوں کے ختم کرنے والے پر رحمت بھیجے اور اس کی آل و اصحاب سب پر۔

اس تحریر کے لکھنے کا عاجز خلف بن ابراہیم نے جو مکہ شریف میں حنبلیوں کے فتویٰ دینے کا بالفعل خادم ہے، حکم کیا حمد و درود و سلام ادا کرتے ہوئے۔

خلف بن ابراہیم

خفیوں کے مفتی (مدینہ منورہ)

عثمان بن عبدالسلام حنفی رحمۃ اللہ علیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں خداے پاک مولیٰ کریم قادر سے اپنے ہر کام اور ہر بات میں توفیق و مدد کا سائل ہوں۔ سب تعریف خداے یگانہ بے نیاز شریک اور اولاد سے پاک کے لیے خاص ہے جس نے بزرگ رسولوں کو روشن دلیلوں اور ظاہر نشانیوں سے بھیجا ہے اور ان کی قبل از نبوت خوارق اور معجزات سے تائید کی ہے۔ اپنے خاتم الانبیاء اور سید الاصفیاء پر جس نے قرآن مجید بیان اُتارا ہے اور اس جلّ و علانے اس میں فرمایا ہے کہ آج میں نے پورا کیا تمہارے لیے دین اور تم پر اپنی نعمت تمام کی اور اسلام تمہارے لیے دین پسند کیا۔ وہ کتاب جو سیدھی راہ کی طرف راہنما ہے اور ہر اچھا کام فرماتی ہے جھوٹ اس کے آگے پیچھے سے نہیں آتا۔ دانا ستودہ کی اتاری ہوئی ہے اور دائمی درود اور پورا سلام نبی پر ہو جو خلاصی اور سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہے اور قیامت تک ہر جھوٹے اور ہلاک کرنے والے کا حال بتلانے والا ہے۔ جس کی حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آخر زمانہ میں دجال سخت جھوٹے ہوں گے تم سے ایسی باتیں کریں گے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہ سنی ہوں گی۔ پس اُن سے ڈرو تم کو گمراہ نہ کریں اور فتنہ میں نہ ڈالیں اور نیز صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جو کوئی ہدایت کی طرف بلائے گا تو اس کے جمع پیروؤں کا ثواب اس کو دیا جائے گا اور ان کے ثواب سے بھی کچھ کم نہ ہوگا اور جو کوئی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس کے بھی سب پیروؤں کا گناہ اس پر ہوگا اور ان کے بھی گناہ سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔

نیز امام احمد و نسائی و دارمی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک خط کھینچ کر فرمایا کہ یہ خدا کی راہ ہے پھر اس کے دائیں بائیں اور خط کھینچے اور فرمایا کہ ان راستوں سے ہر راہ پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے اور یہ آیت پڑھی ”هَذَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ فَاتَّبِعُوهُ“ اور بے شک یہ میرا سیدھا راہ ہے، اس کی پیروی کر۔ الخ

اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث لکھی ہے کہ بڑی جماعت کی پیروی کرنا بے شک جو اس سے نکلا دوزخ میں پڑا۔ نیز امام احمد نے معاذ بن جبل سے حدیث بیان کی ہے کہ شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے، بکریوں کے بھیڑیے کی طرح الگ ہونے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے، پراگندہ ہونے سے بچنا اور جماعت سے ملنا۔

نیز حدیث امام مالک کے مؤطا میں مالک بن انس سے روایت ہے کہ میں تم لوگوں میں دو کام چھوڑتا ہوں جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہو گے قرآن اور حدیث۔ اور صحیح مسلم میں محمود ابن لبید سے حدیث آئی ہے کہ قرآن سے کھیل کی جاتی ہے اور میں موجود ہوں اور نیز ابو یعلیٰ نے ابو ذر سے حدیث بیان کی ہے کہ میرا بہت پیارا اور نزدیک تر وہ ہے جو مجھ سے ملے اس عہد پر جس پر مجھے اُس نے چھوڑا۔

نیز بیہقی کی شعب الایمان میں جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ تم اسلام میں حیران ہوتے ہو جیسے یہود و نصاریٰ متحیر ہیں تمہارے لیے شرع روشن پاکیزہ لایا ہوں اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے۔

نیز حدیث متفق علیہ اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی حضرت عائشہ سے ہے کہ جس نے ہماری شریعت کے برخلاف کوئی کام نکالا وہ مردود ہے۔

نیز امام احمد و مسلم اور چاروں نے ابوسعید سے حدیث لکھی ہے کہ جو کوئی تم سے برا کام دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر یہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اگر یہ طاقت نہ ہو تو اس کو اپنے دل سے اور یہ بہت ضعیف ایمان ہے۔

اور درود آپ ﷺ کی آل و اصحاب پر ہو جو سیدھے راہ کے ستارے ہیں اور آپ ﷺ کے خوشاندوں و جماعت پر جو خلقت کے رہنما ہیں۔ بعد ازاں بے شک میں نے اس پیارے رسالہ کے کاغذات کے باغوں میں آنکھوں کے اکیل گھوڑوں کو چرایا اور اس عمدہ تالیف کی سطروں کے گلزاروں کی پاکیزہ زمین میں اپنی سست فکر کے اونٹ کو دوڑایا۔ پس میں نے اس کو یقینی دلیلوں سے تردید کا ذمہ دار پایا۔ جس نے اس دین سے نکلنے والے بد بخت ناکس فریبی (یعنی مرزا قادیانی) کے جھوٹ کو نابود کر دیا۔ اس کی باتوں کے جو ہر ناقص عقل کے گمراہ کرنے کے سبب ہیں، کھوٹ

ظاہر کرنے میں یہ رسالہ کافی ہے۔

پس بے شک اس کے مؤلف نے اچھا لکھا ہے۔ یہاں تک کہ نہایت شاندار اور مقصود عمدگی کو پہنچا اور فائدہ پہنچایا۔ خدا اس کو بہت ثواب اور بہشت اور اپنا دیدار عطا کرے اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے سردار و پیغمبر محمد ﷺ اور اس کی آل و اصحاب پر درود و سلام بھیجے۔ اس تحریر کو پروردگار کی بخشش کے محتاج عثمان بن عبد السلام داغستانی جو مدینہ منورہ میں حنفی مفتی ہیں لکھا۔ خدا اس کو بخشے۔

مورخہ ذی قعدہ ۱۳۰۴ھ

عثمان بن عبد السلام داغستانی

شافعیوں کے مفتی (مدینہ منورہ)

سید جعفر بن سید اسماعیل برزنجی و مفتی سید احمد برزنجی رحمہما اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب تعریف اس خدا کی ہے جس نے اپنے رسول محمد ﷺ کو ہدایت اور دین کے ساتھ بھیجا اور اُن پر ایسا قرآن اتارا جو روشن معجزہ ہے اور ہمیشہ کے لیے نشان کمال راستی کی دلیل ہے اور آپ ﷺ کو نبیوں کا ختم کرنے والا اور رسولوں کا سردار اور جہانوں کی رحمت بنایا اور آپ ﷺ کی نبوت کو قیامت تک جن اور آدمیوں کے لیے عام کیا اور اُن کی شرع نے تو سب دینوں کو منسوخ کیا اور اُن کی شرع اور حکم منسوخ نہیں ہوتا اور آپ کے درگاہ الہی میں پہنچنے سے قیامت تک پیغمبری کا دروازہ بند ہو گیا۔ پس آپ کے پیچھے آپ کی روشن اور مضبوط شرع کی ہی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر جو ہدایت کے امام اور تاریکی میں روشنی کے چراغ اور ان کے پیروؤں پر درود بھیجے جب تک دنیا قائم ہے۔

بعد ازاں ہم دونوں نے اس رسالہ میں خوب تامل کیا تو اس کو مقصود پر روشن دلیل پایا۔ اس کی دلیلیں بد مذہبوں کے شبہوں کی گردنیں کاٹ دیتی ہیں اور اس کے نور شیطانوں کے دھوکوں کے اندھیروں کو نابود کر دیتے ہیں۔ اس نے بہت عمدہ فیصلہ کیا اور حق کا راستہ ظاہر کر دیا۔ اور یہ رسالہ

صراحۃً دین کی یقینی دلیلوں پر شامل ہے اور غلام احمد قادیانی کے فریبوں اور جھوٹ کو اس نے رُسوا کر دیا ہے اور بے شک یہ قادیانی اپنے شیطان بھائیوں کے نزدیک ”احمد“ یعنی قابل تعریف ہے اور اہل ایمان و یقین کے نزدیک یہ ”آزم“ یعنی لائق بہت مذمت کے ہے اور بے شک اس کی بیہودہ باتیں ظاہر گمراہی ہے اور جس الہام کا یہ مدعی ہے وہ شیطانوں کی وحی ہے، نبیوں اور رسولوں کی وحی نہیں ہے اور جب تُو اس کی بناوٹ اور گمراہی میں تامل کرے گا تو اس آیت کا مصداق پائے گا جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس طرح کیے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن شیطان آدمی اور جن سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو طمع باتیں فریب کی اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ کام نہ کرتے۔ سو چھوڑ دے وہ جانے اور اُن کا جھوٹ اور تاجھکیں اس کی طرف دل ان کے جو ایمان نہیں لائے آخرت سے اور وہ اسی کو پسند کریں اور تا غلط کیے جاویں جو غلط کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی بدلنے والا نہیں اس کی کلام کو اور وہی ہے سنتا جانتا اور دراصل قادیانی مسیلمہ کذاب کی طرح گمراہی اور شک میں ہے بلکہ یہ قادیانی شیطان سے اس کا مکرو فریب بہت مضر ہے اس لیے کہ شیطان کا معاملہ ظاہر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اس کے فریب سے ڈرایا ہے اور یہ قادیانی نے اس جھوٹ کو سچ بنا دکھایا ہے اور اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھ رہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت سے شہروں اور بندوں کو فساد سے راحت دے۔ پس ہر مومن پر واجب ہے کہ اس رسالہ کے مضمون سے تمسک کرے اور قادیانی کی براہین احمدیہ کی بناوٹوں سے بچیں اور اس کے افتراء سے جو کمینگی اور گمراہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد خاتم النبیین ﷺ پر درود بھیجے جس پر قرآن مبین شیطانوں کے وساوس سے محفوظ اُتارا گیا ہے اور اس کی آل و اصحاب پر اور سلام سب پر۔

اس تحریر کے لکھنے کا سید جعفر بن سید اسماعیل برزنجی مدینہ منورہ میں شافعیوں کے مفتی نے حکم کیا ہے اور وکیل مفتی شافعیوں کے جو حرم شریف نبوی میں مدرس ہے۔ سید احمد برزنجی اس نے بھی تحریر کی ہے۔

سید جعفر البرزنجی سید احمد البرزنجی

مدرس مسجد نبوی (مدینہ منورہ)

محمد علی السید بن طاہر السید الوتری رحمۃ اللہ علیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے سارے اپنے بندوں کو اپنی پہچان اور توحید کے لیے پیدا کیا ہے اور تاکہ وہ سب اپنے وجود اور خدا کے وجود میں فرق کریں اور اس کے انعام و بخشش کو جانیں۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس پر کہ ہمارے لیے اس نے دین کے نشان قائم کیے اور ہدایت پانے والوں کے لیے اس کا راہ روشن کیا اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر کہ ہماری طرف ایسا نبی بھیجا جس پر پیغمبری ختم کی اور شبہات و گمراہی کے دروازے اس کے ساتھ بند کیے روشن معجزوں سے اس کی مدد کی اور اس کے دین سے سب دین اور حکم منسوخ کیے اور اس کی شرع کو قیامت تک باقی رکھا اور اس پر ایسا قرآن اتارا جو عمدہ نصیحت اور سیدھا راہ ظاہر کرنے والا نور اور محکم عہد ہے اور خود حق تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے کہ جھوٹے اس کو بدل نہ سکیں گے اور دین سے پھرنے والے اس میں کبھی نہ کر سکیں گے، یعنی دیندار لوگ ان کی تردید کر کے حق ظاہر کر دیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ آپ ﷺ پر رحمت کرے اور آپ کی آل و اصحاب پر بھی جس نے ان کی پیروی کی خود آپ ﷺ کی پیروی کی اور جو ان کی راہ سے پھرے بے شک اس نے ظلم کیا اور حد سے گزرا۔

بعد ازاں جب میں نے اپنی آنکھوں سے اسیل گھوڑوں کو ایسے روشن رسالے کے میدانوں میں جولان دیا جو سچے دین کی پیروی پر عمدہ براہِ گنجت پر شامل ہے۔ اور اس کی طرف بلا رہا اور حرص دلا رہا اور اس پر ترغیب دے رہا ہے اور یہ دیکھنا اس کا جلدی کی حالت میں تھا باوصف از حد کثرت اشغال اور دل پر ہجوم غموں کے حال میں تو اس رسالہ پر میں نے تحقیق کے نور ظاہر پائے اور اس کی دلیلیں روشن مضبوط ظاہر پائیں۔

یہ رسالہ دین کی یقینی باتوں کو جمع کرنے والا ہے۔ بے دینوں کو گمراہ کرنے والوں کی شبہوں کی تردید کا ذمہ دار ہے۔ اس بد مذہب جھوٹے دعویٰ کرنے والے کے عیب کو رسوا کرنے والا ہے جس کا نام غلام احمد قادیانی ہے۔ شیطان کا پوتا جو گمراہی اور بد راہ کرنے میں اپنے دادے شیطان سے ہزار درجہ بڑھ گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس رسالہ کے بنانے والے کو عمدہ ثواب دے۔ اس لیے کہ دین اسلام کی حدوں کی محافظت کی ہے۔ سخت جھوٹے گمراہ کنندے کے فریبوں کو براہین سے باطل کر کے جس سے اس نے عوام جاہلوں اور غافلوں کے دلوں میں شک داخل کر دیے تھے۔ پس ہر مسلمان پر جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اس کی کتابوں و رسولوں کو سچا جانتا ہے واجب ہے کہ یہ اعتقاد اور یقین کرے کہ صاحب اس رسالہ نے جو رد لکھا ہے وہی سچ اور موافق قواعد ایمان کے ہے۔ اور بے شک جو براہین احمدیہ والے اور اشاعت السنہ والے نے کہا ہے وہ نرا جھوٹ اور بہتان ہے۔

پس سچ کے پیچھے گمراہی ہی ہوتی ہے اور جو مسلمانی کے سوا دین اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ شخص قیامت میں نقصان والوں سے ہوگا۔ تیرا رب راستہ بھولنے والوں کو جانتا ہے اور ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے نصیحتیں آتی ہیں جس نے دیکھا اپنا فائدہ کیا اور جو اندھا ان سے ہوا اپنا نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب مسلمانوں کو سیدھے اور ہدایت کے راستہ پر قائم رکھے اور ہم سب کو گمراہی کے راستوں سے بچائے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے سردار اور مالک محمد ﷺ پر رحمت کرے جس نے فرمایا ہے کہ جس کو خدا راہ دکھائے کوئی اس کو بد راہ کرنے والا نہیں اور جس کو گمراہ کرے کوئی اُس کا راہنما نہیں اور اس کی آل، اصحاب اور تابعین اور ہم سب پر رحمت کرے۔ آمین۔

یہ تحریر اپنی زبان سے کہی اور قلم سے لکھی ہے۔ عاجز بندے محمد علی طاہر و تری حسینی حنفی مدنی نے جو مسجد شریف مدینہ منورہ میں علم دین وحدیث کا مدرس ہے۔

۲۱ ذی قعدہ ۱۳۰۴ ہجری

محمد علی السید بن طاہر السید الوتری

مفتی محمد بن عبدالقادر باشہ

(مشہور علمائے پٹنہ سے)

سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے قرآن مجید آدمیوں اور جنوں کے سردار پر اتارا اور اس سے جھوٹ اور شرک اور سرکشی کو نابود کیا اور درود و سلام اس کے پیغمبر محمد ﷺ پر اور اس کی آل و اصحاب اور نیکی سے ان کے پیروؤں پر ہمیشہ ہو۔

بعد ازاں میں نے غلام احمد قادیانی کی براہین احمدیہ و اشتہار سے اس کی بعض لغزشوں کا مطالعہ کیا۔ پس ان کو شیطانی بناؤں سے پایا۔ وہ رحمانی الہام نہیں ہیں بلکہ نرا بہتان اور بیہودہ گوئی۔ پس جس نے اس کی پیروی کی وہ نقصان والوں سے ہے۔ اور اس رسالہ کی عمدہ تر دیدات کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ پس ان سے دل کو آرام آیا ہے۔ اُمید ہے کہ اس کے مطالعہ سے بہت سے برادران اہل سنت و غیرہم، اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجات پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رسالہ کے مؤلف کو اونچی بہشت بدلہ دے۔ اس تحریر کو عاجز محمد بن عبدالقادر باشہ پٹنہ کے باشندے خفی نے لکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخشے اور ان سب سے احسان کرے۔ فقط

محمد بن عبدالقادر باشہ

تمام ہوئی تقریظات حضرات علمائے حرمین محترمین کی۔

اب واضح رہے کہ فقیر کا تب الحروف نے اول جوار دو میں رسالہ بنام تحقیقات دستگیرہ فی رد ہفوات براہین لکھ کر مشاہیر علمائے پنجاب وغیرہ کو ملاحظہ کرایا تھا جس پر ان حضرات نے تقاریظ لکھیں تھیں۔ ہر چند پھر اس کے اکثر مضامین کو لباس عربی پہنا کر حرمین شریفین بھیجا گیا تھا جو وہاں کے مفتیان عظام و مدرسان کرام وغیرہم کی تصدیق و تعریف سے مزین ہوا جو اوپر ہو چکی ہیں اور یہ امر موجب اس کے زیادہ اعتبار و اسناد کا ہوا، مگر تاہم ان تقاریظ علمائے پنجاب وغیرہ کا بھی یہاں پر درج کر دینا مناسب نظر آیا اور وہ یہ ہیں چونکہ اختتام اس رسالہ کا شہر امرتسر میں ہوا تھا اس لیے اول وہاں کے مشاہیر علمائے اس کو ملاحظہ کر کے تقریظات لکھی تھیں جو پہلے درج ہوتی ہیں۔

(مشہور علماء امرتسر سے)

مولوی غلام رسول امام مسجد میاں محمد جان رحمۃ اللہ علیہ

باسمہ العلی الاعلیٰ و الصلوٰۃ علی نبیہ المصطفیٰ و آلہ المجتبیٰ

مخفی نہ رہے کہ اس احقر نے نسخہ متبرکہ ”تحقیقات دستگیرہ“ جو ہنوات صاحب براہین احمدیہ کے رد میں تالیف حضرت بلند ہمت شریف النسب عالی حسب جناب مولانا مولوی غلام دستگیر صاحب کا ہے حرف بحرف ابتداء سے آخر تک مطالعہ کیا نسخہ شریف مذکورہ کو مطابق مذہب اہل سنت و جماعت کے پایا اور جناب مولوی صاحب موصوف نے جو الہامات اس کتاب میں براہین احمدیہ سے نقل کیے ہیں وہ یقیناً میں نے براہین احمدیہ میں مندرج پائے ہیں۔

مجھے ظن غالب ہے کہ مصنف براہین احمدیہ مرض مالیجولیا میں گرفتار ہیں اسی سبب سے صورت متخیلہ موہومہ کو امور مذعنہ الہامیہ قرار دینے میں لاچار ہیں ورنہ باوجود سلامت عقل و حواس اور باوجود ادعا اسلام ایسے الہامات و اہیہ کے مدعی نہ ہوتے۔

اللہم اکرمننا بکرامۃ العلم و نور قلوبنا بنور الفہم . هذا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین .

نمقہ أحقر العباد اللہ الغنی غلام رسول الحنفی بقلم خود .

مولوی احمد بخش، مدرس مدرسۃ المسلمین امرتسر

باسمہ سبحانہ یحمد احمد و یصلیٰ بعدہ این کس رسالہ ہذا را از اول تا آخر

بلفظ دیدہ موارد و اعتراضات را از براہین ہم مشاہدہ نمود فی الحقیقہ بعض مزخر فاش را بطور نمونہ جواب دادہ آمد تا بفحوائے قیاس کن زگلستان من بہار مرا باطیل باقید بر آن قیاس نمودہ شود خداوند کریم مولانا مصنفہ را (کہ ہمیشہ کمر ہمت بحمایت دین بستہ دارند در استیصال خلاف مخالفین بمساعی جمیلہ خود مشکور اسلامیان اند و چرا نباشد کہ کمالات حسبی و نسبی ضمیمہ خوبیہا کسبی و وہبی از حق سبحانہ در اند) جزائے خیر دہار کہ در چنومے وقت کہ

باغربت اسلام همقر انست این چنیس احسان برزمره اهل سنت گذاشته اند.
فقط حرره ابو عبیداللہ احمد بخش عفی اللہ عنہ وابقاہ با البہش بقلم خود.

مولوی نورالدین مدرس مدرستہ المسلمین، امرتسر

جو کچھ مولوی صاحبان مولوی غلام رسول اور مولوی احمد بخش صاحب نے رسالہ ہذا کے بارہ
میں تحریر فرمایا ہے وہ عین صواب ہے اور اس سے میرا اتفاق رائے ہے۔ فی الواقع رسالہ ہذا جمیع
تبعین سنت کے لیے وساوس شیطانی و ہوا جس نفسانی کے خطرات سے محفوظ رکھنے کی سپر قوی ہے اور
سبحانہ تعالیٰ جناب مولوی صاحب مؤلف رسالہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

حرره عبداللہ المسلمین نورالدین عفی عنہ بقلم خود۔

نورالدین

مشہور علمائے لاہور سے

حضرت مولوی غلام محمد صاحب گوی (امام بادشاہی مسجد لاہور)
و مولوی نور احمد (امام صاحب جامع مسجد انارکلی)

ظاہراً اقوال الہامیہ براہین احمدیہ مع تاویلات فاسدہ صاحب اشاعۃ السنہ
مخالف عقائد اہل السنۃ و الجماعۃ و غیر مستند ست اہل اسلام و لازم کہ از اتباع
این چنیس اشخاص و مطالعہ این چنیس الہامات و اہیات برکنار باشد و این تحقیقات
و تردید الہامات مستند اند بکتاب مقبولہ اہل السنۃ الحق احق ان یتبع . فقیر غلام
محمد بگئے والا عفی عنہ بکرمہ و منہ بقلم خود اصاب من اجاب

فقیر نور احمد امام مسجد انارکلی بقلم خود۔

غلام محمد

نور احمد

مشہور علمائے جہلم سے

مولوی نور احمد صاحب ساکن کھائی کوٹلی ضلع جہلم

الہامات صاحب براہین احمدیہ و تاویلات صاحب اشاعت السنہ بالکل مخالف شرع اند و مضمون و عبارات رسالہ شریفہ ہذا صحیح بلکہ اصح و ہدایت کنندہ گمراہان براہ حق جزاہ اللہ سبحانہ مولف خیر الجراء۔

فقیر نور احمد ساکن کھائی کوٹلی جہلم بقلم خود۔ نور احمد

مولانا مفتی حافظ محمد عبداللہ ٹونکی مدرس اعلیٰ مدرسہ یونیورسٹی لاہور

الحمد لولہ و الصلوٰۃ والسلام علی نبیہ محمد و آلہ وصحبہ أما بعد !

تحیف نے اس رسالہ کو اکثر مقاموں سے دیکھا جن میں حضرت مؤلف نے صاحب براہین اور ان کے اعوان کو معقول الزام دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مؤلف کو اس حسن کوشش کی جزائے خیر دے۔ حضرت مؤلف سلمہ اللہ تعالیٰ نے مؤلف براہین احمدیہ پر مدعی نبوت ہونے کا بھی الزام لگایا ہے۔ میری رائے میں یہ الزام بھی صحیح اور درست ہے اس لیے کہ قطعی اور یقینی طریق سے من جناب اللہ ایسے مضامین کا منزل علیہ ہونا جن کی تبلیغ ضروری ہو عرف شرع میں خواص رسالت یا نبوت سے ہے اور مؤلف براہین کو اس منصب کے حصول کا دعویٰ ہے۔ پس اس کے مدعی نبوت ہونے میں کیا اشتباہ ہے!

پہلے مقدمے کا ثبوت یہ ہے کہ رسالت کے مفہوم لغوی اور ان آیات و احادیث میں غور کرنے سے جن میں انبیاء علیہم السلام کے اوصاف اور حالات بیان ہوئے ہیں بخوبی معلوم ہوتا ہے اور دوسرا مقدمہ یوں ثابت ہوتا ہے کہ مؤلف براہین کو من جناب اللہ قطعی اور غیر یقینی طریق سے اپنے منزل علیہ ہونے کا تو صریح دعویٰ ہی ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ مضامین علی العموم واجب التبلیغ بھی ہیں۔ اس پر یہ الہامی فقرے (مصنوعی) شاہد ہیں:

”واتل علیہم..... ما اوحی الیک من ربک..... قل انما انا بشر مثلکم یوحی

الی انما الھکم الہ واحد..... قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.....
قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مومنون“

اس پچھلے فقرے (مصنوعی) کی تشریح میں مؤلف براہین نے لکھا ہے کہ:
”میرے پاس خدا کی گواہی ہے۔ پس کیا تم ایمان نہیں لاتے یعنی خدائے تعالیٰ کی تائیدات کرنا اور اسرار غیبیہ پر مطلع فرمانا اور پیش از وقوع پوشیدہ خبریں بتلانا اور دعاؤں کو قبول کرنا اور مختلف زبانوں میں الہام دینا اور معارف اور حقائق الہیہ سے اطلاع بخشنا، یہ سب خدا کی شہادت ہے جس کو قبول کرنا ایمانداروں کا فرض ہے۔ انتہی
اس بیان میں مؤلف براہین نے اور لوگوں پر بھی اپنے الہام کے حجت ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس لیے کہ اگر ان کا الہام اوروں پر حجت نہ ہو تو ان کو قبول کرنا ایمانداروں پر فرض کیوں ہو۔ کیا غیر حجت کا بھی قبول کرنا ایمانداروں کا فرض ہوتا ہے؟ اس بیان سے مدعی نبوت ہونے کے الزام کی پہلی دلیل تمام ہوئی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ مؤلف براہین نے اپنے بنائے ہوئے الہامی فقرے جبری اللہ فی حلل الانبیاء کی تشریح میں لکھا ہے:

”اس فقرہ الہامی کے یہ معنی ہیں کہ منصب ارشاد و ہدایت اور مورد وحی الہی ہونے کا دراصل حلہ انبیاء ہے اور ان کے غیر کو بطور مستعار ملتا ہے۔“ انتہی

اس لیے کہ جب منصب ارشاد و ہدایت اور مورد وحی الہی ہونا حلہ انبیاء ہوا تو جو شخص اپنے سے اس منصب شریف کے حصول کا مدعی ہوا، اس کے مدعی نبوت ہونے میں کیا کلام ہے۔

ربا یہ فقرہ کہ غیر نبی کو بطور مستعار ملتا ہے اس کا مطلب کما حقہ ذہن نشین نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر نبی کو کسی دوسرے نبی کی اتباع کے ذریعے سے یہ منصب حاصل ہوتا ہے اور نبی کو بلا تو وسط اتباع دوسرے کے، یا یہ کہ نبی بعد حصول منصب مذکور دوسرے نبی کا تابع نہیں رہتا اور غیر نبی کو کسی دوسرے نبی کی اتباع کے ذریعے سے یہ منصب حاصل ہوتا ہے اور نبی کو بلا تو وسط اتباع دوسرے کے، یا یہ کہ نبی بعد حصول منصب مذکور دوسرے نبی کا تابع نہیں رہتا اور غیر نبی بعد حصول منصب مذکور بھی کسی نبی کا تابع رہتا ہے تو یہ تفریق غلط ہے، اس لیے کہ نبی کے نبی ہونے

میں نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد دوسرے نبی کا تابع ہونا لغت یا شرع سے مفہوم نہیں ہوتا بلکہ بہت سے انبیاء نے نبی اسرائیل علیہم السلام موسوی شریعت کے تابع تھے اور خود جناب رسول مقبول علیہ السلام کو جابجا اتباع ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہوتا ہے بلکہ مؤلف براہین تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موسوی شریعت کا خادم اور تابع قرار دیتے ہیں اور جو یہ غرض ہے کہ نبی سے یہ منصب مسلوب نہیں ہو سکتا اور غیر نبی سے مسلوب ہو سکتا ہے۔ پس یہ تفریق بھی غلط ہے اس لیے کہ نبوت کی حقیقت میں یہ شرط بھی لغتاً یا شرعاً مفہوم نہیں ہوتی بلکہ بعض آیتوں سے مفہوم ہوتا ہے کہ خود انبیاء علیہم السلام سے بھی اس منصب شریف کا مسلوب ہو سکتا مقدور جناب ایزدی ہے گو اس امر کا وقوع نہیں ہوتا۔ اللہ أعلم حیث یجعل رسالتہ، اور جو یہ غرض ہے کہ غیر نبی وحی کی تصدیق یا اس پر عمل کرنے میں شریعت پر عرض کا کرنے کا محتاج ہے اور نبی کو اس عرض کی حاجت نہیں تو اس سے کیا لازم آیا کہ غیر نبی کے وحی یا الہام قطعی اور یقینی نہ ہو۔

اولاً اس لیے کہ شریعت کا اس لیے اتباع ضروری ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے جس کا من جانب اللہ ہونا بھی بالواسطہ معلوم ہوا ہے اور جب اس غیر نبی کو بھی اپنی وحی کے من جانب اللہ ہونے کا بلا تو سط ظاہری اور یقینی طریق سے انکشاف تام ہو گیا تو اب اس کو اپنی وحی کی تصدیق یا اس پر عمل کرنے میں عرض شریعت کی حاجت کیا ہے۔

ثانیاً اس لیے کہ احکام شرعیہ کا جزو اعظم احادیث صحیحہ ظنی الثبوت اور آیات قرآنیہ ظنی الدلالة سے ثابت ہوا ہے۔ پس چاہیے کہ بالخصوص ان احکام پر عرض کرنے کے ملہم غیر نبی کو اصلاً ضرورت نہ ہو کیا یقینی الثبوت والدلالة کا عملاً یا اعتقاداً تسلیم کرنا کسی ظنی الثبوت یا ظنی الدلالة کی شہادت پر موقوف ہو سکتا ہے بلکہ در صورت عرض بر تقدیر تخالف اس حدیث صحیح اور اس آیت کے مدلول ظاہری کو ملہم غیر نبی کے حق میں ترک کرنا ضروری ہو۔ اس لیے کہ یقینی الثبوت والدلالة کے مقابل میں ظنی الثبوت یا ظنی الدلالة کو کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس مقام میں یہ کہنا کہ یہ الہام قطعی شریعت کے مخالف ہوتا ہی نہیں۔ غلط ہے اس لیے کہ الہام قطعی کا واقع نہ ہونا تو بے شک مسلم ہے۔ لیکن مذکورہ بالا احادیث سے جن کے موضوع اور خلاف واقع ہونے کا بھی احتمال ہے الہام قطعی کا مخالف نہ ہو سکتا غیر مسلم 'و من یدعی فعلیہ البیان'۔

اور جو مذکورۃ الصدور فقرہ سے یہ غرض ہے ہی کہ نبی کو اپنے الہام کے فہم مطلب میں اشتباہ اور التباس نہیں ہوتا برخلاف غیر نبی کے کہ اس کو اپنی وحی کے فہم مضمون میں اشتباہ اور التباس رہتا ہے تو یہ توجیہ بھی غلط ہے اس لیے کہ جب اس وحی کے معانی خود منزل علیہ پر مشتبہ ہوئے تو اس الہام کے الہام ہدایت یا الہام ضلالت ہونے میں اس کی بھی امتیاز ہو اور اس کے من جانب اللہ ہونے کا کیونکر یقین کیا!۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذکورہ بالا فقرہ نبی اور غیر نبی میں واقعی اور حقیقی امتیاز نہیں پیدا کرتا۔ صرف عوام کی لغزش کھا جانے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اور اس لیے صریح لفظ نبی یا رسول کے اطلاق سے ہی مؤلف نے کس قدر احتیاط کی ہے ورنہ خواص نبوت یا رسالت کے لیے اپنے لیے ثابت کرنے میں میری رائے میں کوئی فروگزاشت نہیں کی ہے۔

هذا ما يخطر بالبال والله أعلم بحقيقة الحال
نمقه العبد الضعيف المفتي محمد عبد الله عفى الله عنه
المدرس الاول بالمدرسة العالية في لاهور

(عرض مصنف)

باسمہ سبحانہ اس فتویٰ حرین محترمین زادہم اللہ تعالیٰ حرمتہ سے جمیع اہل اسلام خاص و عام پر بخوبی روشن ہو جائے گا کہ مرزا صاحب کی براہین احمدیہ والی بلند پروازیوں نے ہی ان کو بشہادت مفتیان عرب و عجم دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے وہ ہرگز الہام ربانی کے مورد نہیں، یقیناً القاع شیطان کے مصدر ہیں۔

ہر چند فقیر مؤلف۔ کان اللہ۔ نے ابتدا ۱۳۰۲ھ سے اولاً بذریعہ خط و کتابت ثانیاً بوسیلہ اشتہارات بہت کوشش کی کہ مرزا صاحب مناظرہ سے تحقیق حق کر کے اسلام میں رخنہ اندازی سے باز آجائیں۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کی تائید پر غرہ نہ ہو جائیں مگر بقضائے الہی موثر نہ ہوا۔ تب فقیر نے رسالہ مرقومہ بالا ۱۳۰۳ھ میں حرین شریفین زادہما اللہ سبحانہ شرفاً میں بھیج کر فتویٰ لیا۔

۱۳۰۵ھ ہجری میں جب یہ فتویٰ آیات راقم نے امرتسر جا کر مرزا صاحب کے دوستوں کو دکھلایا

اور ان کی معرفت مرزا صاحب کو بلوایا کہ وہ پنچشم خود اس کو ملاحظہ کر کے نائب ہو جائیں تو اس کو شائع نہ کیا جائے۔ اس پر مرزا صاحب نہ آئے، فقیر نے بنظر خیر خواہی اسلام اس کے شائع کرنے میں تعویق کی، شاید مرزا صاحب رو براہ ہو جائیں۔

پھر مرزا صاحب نے جب ضروری اشتہار ۲۶ مارچ ۱۸۹۱ء میں اپنے مثیل مسیح ہونے کے دعویٰ میں کئی علمائے دین سے مباحثہ کے واسطے ان کے نام درج کیے اور اخیر میں فقیر کا نام بھی تحریر کیا تو اس کے جواب میں فقیر نے رمضان المبارک ۱۳۰۸ھ میں دو ورقہ اشتہار شائع کر کے مختصر حال اس فتویٰ کا اور اپنی مستعدی مناظرہ کے لیے ظاہر کی، اور اذعائے مثیل مسیح کو بھی باطل کیا۔

ان کی طرف سے اس کا جواب نہ آیا بعد ازاں رمضان شریف ۱۳۱۰ھ ہجری میں حافظ یوسف ضلعدار نے مرزا صاحب یا ان کے نائب سے مناظرہ کے واسطے تحریک کی فقیر نے تحریر کر دی کہ میں حاضر ہوں۔

تاریخ مقررہ پر نہ مرزا صاحب آئے نہ کوئی نائب ان کا مختار نامہ لے کر آیا۔ برعکس محمد احسن امروہی نے فقیر کے فرار کا اشتہار بنام ”اتمام الحجۃ“ شائع کر دیا۔ اس کے جواب میں ایک مدرسہ قصور نے اولاً اس کی تکلیف میں اشتہار شائع کیا۔ ثانیاً فقیر نے ۱۳۱۱ھ ہجری میں دوسرا اشتہار چھپوادیا۔ جس کا حاصل یہ تھا کہ مرزا صاحب کی پہلی رخنہ اندازی اسلام کے علاوہ جس پر حرمین مکرمین زاد ہما اللہ تعظیما سے ان کے بارے میں فتویٰ آچکا ہے انہوں نے دعویٰ مختصرہ مسیحیت میں رسالہ فتح الاسلام و توضیح المرام، ازالہ اوہام شائع کیے ہیں، ان میں نبوت و رسالت کا کھلا کھلا دعویٰ کر دیا ہے جس سے مولوی محمد حسین بٹالوی (۱) جیسے ان کے مؤید اور ثنا خواں بھی ان کے سخت مخالف ہو کر واشگاف اور صاف صاف ان کی تکفیر کر رہے ہیں اور مرزا صاحب اور محمد احسن جیسے ان کے مریدوں کو ذرہ بھی غیرت نہیں کہ مجمع علما میں اپنی بریت ظاہر دکھائیں، صرف دھوکہ بازیوں سے کام چلا رہے ہیں۔

(۱) چونکہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اب مرزا صاحب کی تائید چھوڑ دی بلکہ ان کی تکفیر پر کمر باندھ لی ہے تو اب رسالہ رجم الشیاطین میں جو ان کی تردید تھی اب وہ اس سے بری ہیں، خدا کرے آیات قرآنی کو کلام غیر بنانے کی بھی خود ہی تردید کر دیں۔ واللہ ہوا الہادی ۱۲ منہ عنہ

ان کی طرف سے جب اس کا جواب بھی کچھ نہ ملا، تو فقیر نے اخیر صفر ۱۳۱۱ ہجری میں اور اشتہار جاری کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اب مرزا صاحب کے راہ راست پر آنے سے مایوس ہو کر وہ فتویٰ حرمین شریفین شائع کیا جاتا ہے جس سے مرزا صاحب کی ضلالت و بطالت ظاہر ہو جائے گی۔ نیز ان کے پچھلے رسالوں کے نمبر صفحہ کے حوالوں سے درج کیا گیا ہے۔ چنانچہ صفحہ ۱۸ توضیح المرام اور صفحہ ۱۹۲، ۱۹۷، ۲۰۵، ۲۰۸، ۲۰۹ رسالہ ازالہ اوہام سے صاف صاف ان کا دعویٰ نبوت و رسالت متحقق ہے۔ پھر حضرت مسیح کی اکثر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعض پیشین گوئیوں کو غلط لکھا ہے۔ ۶، ۷، ۸ صفحہ ازالہ میں دیکھو اور حضرت مسیح و سلیمان کے معجزوں کو شعبہ بازی اور بے سود اور عوام کو فریفتہ کرنے والے درج کیا ہے۔ اسی ازالہ کے ص ۳۰۲ میں دیکھو اور چار سو نبی کو جھوٹا لکھ دیا اور ان کی وحی میں دخل شیطان ثابت کیا ہے۔ اسی ازالہ ادہام کے ص ۶۲۷ سے ۶۲۹ دیکھو اور حضرت مسیح کی وفات کے اذعائے قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کر کے کمال دھوکہ دہی کی ہے۔ جدول مندرجہ صفحہ ۳۳۰ سے ۳۳۲ میں اسی ازالہ کو دیکھو۔ اس اشتہار پر بھی نہ خود مدعی مسیحیت کو، نہ ان کے کسی مرید کو غیرت دامن گیر ہوئی کہ محض علماء میں اپنی بریت کرتے یا اس کا جواب شافی دیتے۔ سچ ہے: الحیاء من الایمان۔

پھر ربیع آخر ۱۳۱۱ ہجری میں جو مرزا صاحب اپنے جدید سسرال کے ہاں چھاؤنی فیروز پور میں آئے تو کئی مسلمانوں نے اس سے دعویٰ مسیحیت کا ثبوت طلب کیا۔ اس پر مرزا صاحب نے مختصر تقریر کے بعد جواب دیا کہ کسی عالم کو ہمارے پاس لے آؤ، ہم ان کی تسلی کر دیں گے، پھر جلدی سے قادیان کو سدھارے۔

دوسری مرتبہ ۱۲ جمادی الاولیٰ کو جب وہاں آئے تو فقیر کو وہاں کے بعض اہل اسلام نے تحقیق حق کے لیے بلایا، فقیر نے وہاں جا کر ان کی مذکورہ بالا تصانیف سے ان کا دعویٰ نبوت، توہین انبیاء وغیرہا سب کو دکھلایا۔ چنانچہ ان کی سمجھ میں آیا اس پر انہوں نے مرزا صاحب سے فقیر کے ساتھ تقریر کرنے کی درخواست کی جس پر جواب ملا ہم کو الہام ہوا ہے کہ مولویوں سے مباحثہ نہ کریں۔ تب لوگوں نے کہا کہ آپ کے کہنے سے ہم نے بلوایا تھا۔

آخرش بعد تکرار بسیار مرزا صاحب نے بذاتِ خود مناظرہ سے اور اپنے شاگرد و مرید حکیم نور الدین و محمد احسن امروہی سے بھی درمیان میں بیٹھ کر مباحثہ کرنے سے انکار کیا۔ اس پر چھاؤنی فیروز پور کے پچیس معتبر اہل اسلام کی شہادت سے مطیع صدیقی فیروز پور میں اشتہار شائع ہوا کہ واقعی مرزا صاحب مدعی نبوت ہیں اور انبیاء کرام کے توہین کنندہ اور جواب دینے سے صریح گریز ہے۔

اس پر جب ان کے سخت مخلص حافظ محمد یوسف مذکور کو یہ شکست فاش ناگوار معلوم ہوئی تو پھر وہاں جا کر دوسری مرتبہ مرزا صاحب کو مناظرہ میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کیا اور امرتسر سے بنام مولوی محمد احسن امروہی اشتہار جاری کیا کہ مکفرین مرزا صاحب دسمبر کی تعطیلوں میں لاہور آکر مناظرہ کریں۔ میں مشتہر یا حکیم نور الدین مناظرہ کریں گے۔

اس پر فقیر نے مرزا صاحب سے اقرار تحریری شمول جلسہ مناظرے کا بذریعہ خط رجسٹری لے کر دو روز قبل از تاریخ مقررہ وارد لاہور ہو کر دس دن برابر لاہور میں رہا۔ نہ مرزا صاحب آئے نہ دونوں مناظر حاضر پائے۔ حکیم فضل الدین و برہان الدین مناظرہ کو آئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ مرزا قادیانی کا مختار نامہ لے آئیں۔ فقیر حاضر ہے۔ پھر آج تک ان کی طرف سے صداے برنخاست۔

اب اللہ تعالیٰ سے سرخرو ہونے کو یہ رسالہ شائع کیا گیا ہے۔ عنقریب اس کا دوسرا حصہ فتح اسلام و توضیح المرام و ازالۃ الاوہام کی بعض سخت قباحتوں کی تردید جن کا ذکر اوپر گزارا ہے شائع ہوگا۔ و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ اُنیب۔

المرقوم ۱۸ صفر ۱۳۱۲ھ

محمد ابو عبد الرحمن فقیر غلام دستگیر ہاشمی حنفی قسوری

فَتْحِ رَحْمَانِی

بَدَفْعِ کَیْدِ کَادِیَانِی

(سن تصنیف: 1896ء/ 1314ھ)

تصنیف لطیف

حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر ہاشمی دایم الحضور
قریشی صدیقی نقشبندی حنفی قسوری رحمۃ اللہ علیہ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده وعلى اله وصحبه الذين راعوا عهده أما بعد ! عبده الحقير محمد ابو عبد الرحمن فقير غلام دستگیر ہاشمی حنفی قسوری۔ کان اللہ۔ برادران دین اسلام کی خدمت میں اعلام کرتا ہے کہ فقیر ابتداً ۱۳۰۲ ہجری مقدسہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو دنیا پرست اور دین فروش جانتا ہے چنانچہ محض ابتغاء لمرضات اللہ اس کی تردید میں حتی الامکان مصروفیت کر کے حضرات علمائے حرین محترمین۔ زادہما اللہ تعالیٰ حرمة و شرفاً۔ سے اس کی کتاب براہین احمدیہ اور رسالہ اشاعت السنذی قعدہ و ذی الحجہ ۱۳۰۱ھ و محرم ۱۳۰۲ھ جس میں اس کی تاویل میں تھیں۔ بھیج کر استفتا کیا تھا کہ ایسا شخص جو اپنے الہام کو مرادف وحی انبیاء یعنی قطعی و یقینی جانتا ہے اور انبیاء سے کھلی کھلی برابری بلکہ بعض جگہ اپنے آپ کو انبیاء سے بڑھاتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ اس پر حضرت مولانا مولوی محمد رحمت اللہ (کیرانوی) علیہ الرحمہ نے (جو منجانب سلطان روم بہ تجویز حضرت شیخ الاسلام کے ملقب بخطاب پایہ حرین شریفین ہیں) فقیر کے رسالہ ”رحم الشیاطین بردا غلوطات البراہین“ کی نقول کو مطابق اصل براہین کر کے لکھ دیا تھا کہ مرزا قادیانی دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔

پھر حضرات مفتیان حرین شریفین نے بھی اس کے بارے میں ”قادیانی شیطانی“ اور ”مسئلہ کذاب ثانی“ وغیرہ الفاظ کو استعمال فرما کر رسالہ موصوفہ کی کمال تصدیق فرمائی۔ جو ۱۳۰۵ھ میں واپس آیا جس کو فقیر نے بعد مدت دراز اس کی توبہ کے انتظار کے ۱۳۱۲ھ کے صفر میں شائع کر کے اپنی سبک دوشی حاصل کر لی تھی۔

پھر اخیر رجب ۱۳۱۲ھ میں مرزا جی نے رسائل اربعہ فقیر کو بھیج کر بشمولیت بہت سے علمائے دین متین کے فقیر کو بھی مباہلہ کے واسطے قسمیں دے کر بلایا اور مباہلہ نہ کرنے والوں کو ملعون بنایا۔ فقیر نے بہ نظریات عقائد عوام اہل اسلام مرزا جی کو قبولیت مباہلہ لکھ کر ۱۵ شعبان تاریخ مقرر کر

کے معہ اپنے دونوں فرزند زادوں کے ۲ شعبان کو وارِ دِلاہور ہوا۔ جس پر مرزا جی کی طرف سے حکیم فضل الدین لاہور میں آیا اور ایک مجمع عظیم کر کے مسجد ملا مجید میں فقیر پر معترض ہوا کہ حضرت اقدس مرزا صاحب نے آپ کی یہ غلطی نکالی ہے کہ مباہلہ قرآنی میں صیغہ جمع ہے، آپ تنہا کیونکر مباہلہ کر سکتے ہیں۔

فقیر نے اسی مجمع میں اپنے رقعہ قبولیت مباہلہ سے اپنے فرزندوں کی شمولیت سے اپنا جمع ہونا ثابت کیا بلکہ اس وقت دونوں کو رو برو دکھلا دیا جس پر مدعی مسیح موعود اور اس کے حواریوں کی غلطی مانی گئی تھی۔ پھر ظہور اثر مباہلہ کے لیے جو مرزا جی نے ایک برس کی معیار رکھی تھی اس کو فقیر نے بدلیل قرآن و حدیث اٹھانا چاہا، اس پر حکیم مذکور اور مرزا جی نے ہٹ کیا جس پر فقیر نے ۱۶ شعبان کو اشتہار شائع کر کے میعاد ۲۵ شعبان ایزاد کی، اور آخر شعبان تک منتظر رہا بلکہ پانچ روز امرتسر میں جا کر مرزا جی کو بلایا، وہ مباہلہ کے لیے نہ آئے اور اشتہار مورخہ ۲۰ شعبان بہ جواب اشتہار فقیر اس مضمون کا شائع کیا کہ تمام احادیث صحیحہ سے ظہور اثر مباہلہ کی معیار ایک سال ثابت ہے اور میں مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا ہوں اور میری تکفیر کرنے والے تقویٰ اور دیانت کو چھوڑتے اور مجھ کو باوجود کلمہ گوا اور اہل قبلہ ہونے کے کافر ٹھہراتے ہیں الخ۔

اس کے جواب میں فقیر نے پندرہ (۱۵) اکابر علمائے اہل سنت لاہور و قصور و امرتسر سے بہ دلیل قرآن و حدیث تصدیق کرایا کہ مباہلہ شرعی میں کوئی معیار سال وغیرہ نہیں ہے، مرزا قادیانی نے محض بہ غرض دھوکہ دہی۔ جو اس کا جبلی وطیرہ ہے، قید ایک سال لگائی ہے الخ، اور فقیر نے رمضان المبارک میں اس کے اشتہار کی تردید میں بہت سی تصانیف مرزا قادیانی سے اس کے کھلے کھلے دعویٰ نبوت کے، نیز توہین انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جو سبب ہے اس کی تکفیر کا۔ ثابت کر دیے ہیں۔

اور ان شاء اللہ العزیز وہ تمام مضمون ایک کتاب موسوم بنام تصدیق المرام بتکذیب قادیانی و لیکھرام میں شائع ہوں گے جس پر سب پر ظاہر و باہر ہو جائے گا کہ مرزا جی باوصف ان دعویٰ نبوت و توہین انبیاء کے ہرگز کلمہ گوا اور اہل قبلہ متصور نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من الحور بعد الکور۔

جب فقیر اخیر شعبان میں قصور آیا تو ابتداے رمضان المبارک میں حضرت صاحبزادہ حافظ حاجی مولوی سید محمد شاہ صاحب قسوری نے ایک سال کی معیاد ظہور اثر مباہلہ کے واسطے قبول کر کے مرزا جی کو بہ ثبت دستخط قریب ایک سو مسلمانوں کے لکھ بھیجا کہ ایک عذاب تین قسم عذاب مباہلہ سرور عالم ﷺ سے مقرر کر دیں کہ ایک سال میں یہ معین عذاب ہوگا تو ہم سب لوگ آپ کے ساتھ مباہلہ کرنے کے واسطے مولوی صاحب کو ہمراہ لے کر لاہور میں آجائیں گے تاکہ قطعی فیصلہ ہو جائے اور روزمرہ کی اشتہار بازی ختم ہو۔

اس پر بھی مرزا جی نے کچھ جواب نہ دیا اور حکیم فضل الدین نے سخت زبانی اور دریدہ دہانی سے سب کو منافق وغیرہ لکھ کر اخیر میں درج کیا کہ بدوں شائع کرنے اشتہار کے مسیح موعود کو کوئی جواب نہ دیں گے۔ جس سے بہ خوبی ثابت ہوا کہ مرزا جی اشتہاری ہیں اور مباہلہ سے بالکل فراری اور ہر تحریر میں دام تزویر پھیلاتے ہیں اور خدا تعالیٰ پر افترا کر کے سادہ لوحوں کو پھنساتے ہیں۔
فَاللّٰهُ الْمَشْتٰكِي .

طرفہ تریہ ہے کہ اسی مرزا نے اپنی الہامی کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ ۵۹۵ تا ۵۹۷ میں مباہلہ کے عدم جواز کو بڑی شد و مد سے ثابت کیا ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر بہ سبب درخواست مباہلہ کے سخت زبان درازی کی ہے اور ثمرہ مباہلہ کا مسلمانوں کا گھٹانا اور کافروں کا بڑھانا بیان کر کے مباہلہ کی درخواست کرنے والے مولویوں پر بے حیائی اور فتنہ انگیزی کا فتویٰ دیا ہے۔ اب برخلاف اس کے مباہلہ کے لیے الہامی اشتہار جاری ہو رہے ہیں۔

اب غور کرو کہ وہ پہلا الہام غلط تھا یا یہ دوسرا الہام غلط ہے اور با وصف اس کے مباہلہ کے میدان میں آنا اور راست بازی کا نمونہ دکھانا کہاں اور مرزا جی کہاں!
سچ ہے بے حیاباش ہر چہ خواہی کن۔

الغرض! رمضان مبارک کے اخیر عشرہ کے بہ حالت اعتکاف فقیر ایک چار ورقہ اشتہار مطبوعہ نرنگاری پریس لودیانہ منجانب مرزا حکیم رحمت اللہ (۱) و جماعت مرزا ایان لودیانہ معرفت مرزا افضل بیگ مختار قسور کے فقیر کو پہنچا۔

(۱) یہ رحمت اللہ نہ کوئی حکیم ہے اور نہ ملا ہے بلکہ ایک معمولی حیثیت کا بازاری جاہل بے علم محض اُردو خواندہ ہے غالباً/ یہ اشتہار خود مرزا کا لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے جو اس کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ ۱۲ منہ۔

جس میں بڑے زور و شور سے مرزا قادیانی کے بالقاء ربانی مسیح موعود و مہدی مسعود ہونے کو آفتاب نصف النہار کی طرح ثابت مان کر منکرین کو بے علم مولوی وغیرہ ناشائستہ کلمات سے موصوف کر کے اس کی پیشانی پر ”اشتہار صداقت آثار“ لکھا ہے اور فی الواقع بہ تقلید از الہ اوہام قادیانی کے از سر تا پا محض کذب و افتراء سے کاروائی کی ہے۔

چونکہ اس اشتہار میں اولاً و اصلاً علماء امرتسر و لودیانہ مخاطب ہیں اور اس کے جواب کی ان سے درخواست کی ہے اس لیے فقیر نے اس کے جواب میں تعویق کی اور کئی دوستوں کو اس کے بعض بہتانات پر مطلع کر کے اصل واقعہ پر اطلاع دی تھی۔

اب ۱۲/۱۳ شوال ۱۳۱۲ھ میں جو فقیر ایک دینی کام کے انجام کو لودیانہ میں وارد ہوا۔ تو سنا گیا ہے کہ حضرات علمائے لودیانہ کی طرف سے کسی مصلحت کے واسطے اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس پر غیرت دینی نے جوش دلایا کہ ان جعل سازوں اور افتراء پردازوں کا بہ قدر ضرورت ضرور ہی جواب شائع کرنا بلکہ مرزا کے تین سو تیرہ (۳۱۳) حواری مندرجہ ضمیمہ رسالہ انجام آتھم کو پہنچانا (۱) لازم ہے تا کہ اُن کی بہ واقعی تکلیت اور عجز ثابت ہو۔ اور یہ عذر نہ رہے کہ کسی نے اس مسیح کا ذب کے دلائل کو نہیں توڑا۔ واللہ هو الہادی۔

یہ کیسی ہٹ دھرمی ہے کہ عرباً و عجماً مرزا جی کی بہ واقعی تردید شائع ہو رہی ہے اور مرزائی یہ کہتے جا رہے ہیں کہ کسی نے ان کے دلائل توڑ کر نہیں دکھائے۔ لیجیے اب آپ کے دلائل اشتہار جو تمام دلائل کا خلاصہ ہیں اور جس کے جواب کی مرزائی کمال اصرار سے طلب گار ہیں بطور قال اقول کے توڑ کر دکھلاتا ہوں اور دانش مندوں کے لیے تبصرہ بناتا ہوں، اگر ہادی حقیقی نے چاہا تو کوئی مرزائی بھی راہِ راست پر آجائے گا۔ واللہ هو الموفق۔

قولہ: اور آنے والے مسیح مہدی کا ایک ہی ہونا جیسا کہ حدیث لا مہدی الا عیسیٰ سے

ثابت ہے۔ صفحہ (۱) سطر ۸، ۹

(۱) اللہ تعالیٰ جزاء خیر عطا کرے خواجہ احمد شاہ صاحب تاجر لدھیانہ کو جنہوں نے اس امر خیر کی کفالت کی، حق تعالیٰ نے انجام بخیر کرے۔ آمین ۱۲ منہ غنی عنہ

أقول : خود مرزا جی نے بھی رسالہ ازالہ اوہام کے صفحہ ۵۶۸ کی سطر ۵ میں لکھا ہے کہ لا مہدی إلا عیسیٰ بن مریم اور صفحہ ۵۸۱ کی سطر ۱۲ میں اسی ازالہ کے لکھا ہے: اس حدیث کے معنی کہ لا مہدی إلا عیسیٰ یہ کئی ہیں الخ۔

پس مرزا جی اور مرزائیوں کی اس حدیث کا جواب ہم ان کی ہی مسلمہ بڑی معتبر اہل حدیث کی کتاب مجمع بحار الأنوار سے ہی لکھتے ہیں کہ جس کی تعریف و مستند ہونا اس کے اسی اشتہار کے صفحہ ۲ سطر اخیر میں تحریر ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ صاحب مجمع بحار الأنوار اس کے خاتمہ کے صفحہ ۵۱۹ سطر ۲ میں لکھتے ہیں :

الصغانی لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم موضوع . یعنی مرزائیوں کے معتبر محدث نے ایک اور کمال معتبر محدث کی سند سے لکھا ہے کہ یہ حدیث کہ مہدی اور مسیح ایک ہی ہے۔ موضوع یعنی بناوٹی ہے۔

اب یہ امر سب پر ظاہر ہے کہ موضوع حدیث کی سند سے کوئی حکم ثابت کرنا حرام اور بالکل ناروا ہے۔ اور موضوع حدیث بنانے والا جہنمی ہوتا ہے۔ علاوہ اس سے سنن ابن ماجہ کے حاشیہ ۳۰۲ میں ذہبی کی میزان سے اس حدیث کا منکر ہونا اور تہذیب سے غریب ہونا اور حضرت امام شافعی استاذ محدثین کا رویا میں فرمانا کہ یونس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، میں نے ہرگز اس حدیث لا مہدی إلا عیسیٰ بن مریم کی روایت نہیں کی ہے۔ یہ تمام مراتب نقل کر کے یہ بھی تصریح کی ہے کہ حضرت امام مہدی کے تشریف لانے کی حدیثیں اصح الاسناد ہیں اور اخیر میں زجاجہ حاشیہ ابن ماجہ کا نام لکھا ہے۔

پس سخت افسوس ہے مرزا قادیانی اور اس کے حواریوں کی ہمت پر کہ ایسی موضوع و منکر وغیرہا حدیث سے استناد کر کے حضرت مہدی کے وجود مسعود سے جس کے تمام اولیا و علمائے ربانین بلکہ جمیع مومنین معتقد ہیں۔ منکر ہو کے مہدی اور عیسیٰ کو ایک ہی بنا کر مرزا قادیانی کی جعلی مہدویت و عیسویت پر ایمان لائے اور جمہور کیا جمیع اہل اسلام خاص و عام سب کے برخلاف ایک نیا عقیدہ گھڑ لیا، اور مصداق من شد شد فی النار کے ہو گئے۔ والعیاذ باللہ من ذلک .

پھر اسی اشتہار کے صفحہ ۲ سطر ۱۰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی سند آیت سورۃ مائدہ

کے اخیر کی بدیں عبارت نقل کی ہے :

قولہ : کہ جب اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے اپنی امت کو شرک کی تعلیم دی تھی تو وہ کہیں گے : یا الہی جب تک میں ان میں زندہ رہا تو تو حید ہی سکھاتا رہا لیکن فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ یعنی جب تُو نے مجھے وفات دی تو تُو ہی اُن پر نگہبان تھا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے جب ہی تو ان کی اُمت بگڑی۔ انتہی بلفظہ

أقول : اس جگہ آیت قرآنی میں مشتہرین نے سخت بے ایمانی کی ہے کہ اپنی طرف سے لفظ ”زندہ رہا“ قرآن مجید کے ترجمہ میں بڑھا دیا ہے۔ دیکھو فرقان حمید میں فرمان ہے : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ . یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حکایت ہے کہ اور میں اُن سے خبردار تھا جب تک اُن میں رہا۔ پس ”زندہ“ کا لفظ بڑھانا قرآن محفوظ کی تحریف نہیں تو اور کیا ہے ! پھر ما دمت فیہم کے پیچھے جو فقرہ (تو تو حید ہی سکھاتا رہا) جو لکھا ہے تو یہ بھی تحریف قرآنی ہے کیونکہ علمتہم التوحید فقط یا ما علمتہم إلا التوحید قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے جس کا یہ ترجمہ لکھا ہے۔

پھر ”لیکن“ کا لفظ بڑھانا اور ”توفیتنی“ کے ترجمہ میں ”تُو نے مجھے وفات دی“ لکھنا یہ سب قرآن مجید میں تصرف بے جا نہیں تو اور کیا ہے !!! کیونکہ کسی تفسیر یا ترجمہ قرآن مجید میں ”توفیتنی“ کے معنی ”موت“ کے نہیں لکھے بلکہ آسمان کی طرف اُٹھانے کے لکھے ہیں۔

اور اگر برخلاف تصریح تفاسیر و تراجم مان بھی لیں کہ اس کے معنی ”فوت کرنے“ کے ہیں تب بھی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے اس وقت فوت ہونے پر ہرگز دلیل نہیں بن سکتی ہے؛ کیونکہ یہ واقعہ سوال و جواب کا بروز قیامت ہوگا چنانچہ خود مشتہرین نے اسی ترجمہ میں ”پوچھے گا“ اور ”وہ کہیں گے“ مستقبل کے لفظ لکھے ہیں، پس قیامت کے دن سے پہلے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہا السلام آسمان سے اتر کر دنیا میں اپنی عمر پوری کر کے وفات پا ہی چکے ہوں گے تو قیامت کو اُن کا یہ لفظ توفیتنی کا فرمانا اس وقت کی اُن کی موت پر دلیل لانا۔ نری دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے !!!

اب جاے غور ہے کہ ایسے سخت بے علم قرآن مجید میں تحریف کرنے والے اگر اپنے مخالف

دین دار باوقار فاضلوں کو بے علم مولوی وغیرہ لکھ دیں تو کیا بعید ہے!۔
گرا زبسط ز میں عقل منعدم گردد
بخود گمان نبرد هیچ کس کہ نادانم

رہا یہ جواز الہ اوہام کے صفحہ ۶۰۲ میں لکھا ہے کہ آیت فلما توفیتی سے پہلے یہ آیت ہے:
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اِخْلُوعِ اَوْرَاقَهُمْ هَبْ لَهُمْ مَا يُشَاءُونَ
کے اول اذ موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت
نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا نہ زمانہ استقبال کا اِخْلُوعِ۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ:

اولاً: یہ مجرّدیت اور مہدویت اور عیسویت کا ادّعا کرنے والا سخت بے علم ہے جس نے فقرہ
آیت یعیسیٰ ابن مریم ء انت للناس الایة میں چار (۴) فاحش غلطیاں کی ہیں:

اول: ”یعیسیٰ“ موصول کو ”یا عیسیٰ“ لکھ دیا ہے۔

دوم: لفظ ”ابن مریم“ کو درمیان سے ساقط ہی کر دیا ہے۔

سوم: ء انت جو بہزہ مقدم بالف سے مرسوم ہوتا ہے اس کو انت دونوں الفوں سے
لکھ دیا ہے۔

چہارم: الآیة کی جگہ جو قرآن مجید کے فقرہ آیات کے پیچھے لکھا جاتا ہے ”اِخْلُوعِ“ لکھ دیا ہے۔
ثانیاً: قال اور اذ کی دلیل سے زمانہ ماضی کا قصہ بنانا قرآن مجید کی سخت مخالفت ہے؛ کیونکہ
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ سَمِعَ الرَّسُلَ الْآيَةَ (یعنی
جس دن خدا رسولوں کو جمع کرے گا۔ ۱۲) سے شروع ہوتا ہے اور مابعد اس کے قال اللہ ہذا یوم
یَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ صَدَقَتِهِمْ۔ الْآيَةَ (کہے گا خدا یہ دن ہے کہ فائدہ دے گا سچوں کو سچ اُن کا) وارد
ہے جو صاف اور صریح دلیل ہے اس پر کہ یہ واقعہ قیامت کے دن کا ہے۔

اسی واسطے سوائے سدی مفسر کے جمیع مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ قیامت کو ہوگا اور لفظ اذ
کا بھی شانی جواب مفسرین نے دیا کہ اذ بمعنی اِذَا قرآن مجید میں موجود ہے۔ و لو تری اذ

فزعوا بمعنى اذا فزعوا ۱ (اور اگر تُو دیکھے جب ڈریں گے۔ ۱۲) پھر راجز نے کہا ہے ۔

ثم جزاك الله عني اذ جزى

جنات عدن في السموات العلىٰ

(پھر خدا میری طرف سے تجھے بدلہ دے جب بدلہ دے گا بہشتوں عدن کا اونچے

آسمانوں میں)

اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں اذ مستقبل کے واسطے ہیں تفسیر خازن وغیرہ میں دیکھو۔

ثالثاً: مرزا جی نے اپنے منہ سے دعویٰ تو کر دیا کہ زمانہ ماضی کا واقعہ ہے مگر یہ تو نہ لکھ سکے کہ وہ ماضی کا زمانہ کون سا تھا افسوس پر افسوس ہے کہ اس مدعی مسیحیت کو قرآن کی مخالفت اور معتبر مفسرین کی معاندت سے کچھ بھی خوف و حیا نہیں ہے۔ سچ ہے الحیاء من الایمان ۔

رابعاً: پھر اسی ازلہ کے صفحہ ۶۰۲ کے اخیر پر جو تحریر ہے کہ اور حدیثیں بھی اس کی مُصَدِّق

ہیں کہ موت کے بعد قبل از قیامت بھی بطور باز پرس سوالات ہوا کرتے ہیں انتہی بلفظ

تو یہ بھی اُس شخص کی دھوکہ دہی ہے جس پر یہ مجبول ہے۔ بندہ خدا حدیثوں کا لفظ جمع لکھنا اور

ایک حدیث بھی سنداً بیان نہ کرنی یہ بھی کچھ لیاقت کی بات ہے !!!

آپ کا مطلب تو ایسی ویسی ہی حدیثوں سے نکلتا ہے کہ لا مہدی الاعیسیٰ ابن مریم

پھر اس سے بھی لفظ ابن مریم کو سقط کر دینا اور حضرت مسیح ابن مریم علی نبینا وعلیہا السلام کے نزول

کی صحیح و صریح تر حدیثوں کی تاویلات بعیدہ اور تسویلات غیر سدیدہ لکھ کر حق تعالیٰ پر افتراء اور

جھوٹ باندھ کر برخلاف عقیدہ تمام اولیاء علماء و صلحاء کے خود مسیح موعود و مہدی مسعود بن جانا اور بے

دین و بے علموں کو دام فریب میں پھنسانا اور مال حرام کمانا۔ پناہ بخدائے لایزال قیامت کے

عذاب الیم سے علاوہ یہ کس قدر دُنیاوی رُسوائی ہے کہ عرباً و عجماً تکفیر تک نوبت پہنچ رہی ہے اور یہ

شخص دنیا پرستی سے باز نہیں آتا ہے نعوذ باللہ من غضبه و عقابه۔

قولہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بگڑے جانے نے صاف ظاہر کر دیا کہ عیسیٰ فوت

ہو گئے کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ کو یہی جواب دیا کہ میری امت میرے مرنے کے بعد بگڑی

ہے۔ الخ

اقول: یہ بھی مرزا اور مرزائیوں کی دھوکہ دہی ہے اور محض افترا پردازی ہے کیونکہ اس آیت سے یہ ہرگز ہرگز پایا نہیں جاتا نہ صراحۃً نہ کنایۃً کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا کہ میری امت میرے بگڑنے کے بعد بگڑی ہے۔ دیکھو وہ آیات قرآنی یہ ہیں۔

وَ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَ اُمَّیْ
الْهٰیْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالِ سُبْحٰنَکَ مَا یَکُوْنُ لِیْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَیْسَ لِیْ
بِحَقِّ اِنْ کُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ، تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَ لَا اَعْلَمُ مَا فِیْ
نَفْسِکَ ، اِنَّکَ اَنْتَ عَلَّمُ الْغُیُوْبِ مَا قُلْتَ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِیْ بِهٖ اَنْ
اَعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبَّکُمْ وَ کُنْتُ عَلَیْہُمْ شَہِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْہُمْ فَلَمَّا
تَوَفَّیْتَنِیْ کُنْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْہُمْ وَ اَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ .

(سورۃ المائدہ آیت ۱۱۷)

ترجمہ: اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے! تُو نے کہا لوگوں کو کہ ٹھہراؤ مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود سوا اللہ کے۔ کہے گا عیسیٰ تُو پاک ہے مجھ کو نہیں بن آتا کہ کہوں جو مجھ کو نہیں پہنچتا اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا تُو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے برحق تُو ہی ہے، جانتا ہے چھپی بات۔ میں نے نہیں کہا اُن کو مگر جو تُو نے حکم دیا کہ بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور تمہارا اور میں اُن سے خبردار تھا جب تک اُن میں رہا پھر جب تُو نے مجھے پھیر لیا تو تُو ہی تھا خبر رکھتا اُن کی اور تُو ہر چیز سے خبردار ہے۔

اب غور کرو کہ اس میں تو یہی مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے کہ میں تو تیری بندگی کے واسطے لوگوں کو کہتا رہا تھا اور جب تک اُن میں رہا اُن سے خبردار تھا پھر جب آپ نے مجھے آسمان پر اُٹھالیا تو آپ اُن سے خبردار تھے یعنی مجھے اُس وقت کی کیا خبر ہے۔ اہل عقل سوچیں کہ اس میں یہ کہاں مذکور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو اُن کی امت بگڑ گئی تھی۔ ما هذا الا هذیان و جنون

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا، اُن کی امت کے عقیدہ تو حید کو ہرگز مستلزم نہیں ہے۔ وہ تو

یہ فرمائیں گے کہ میں جب تک اُن میں رہا اُن کو عبادت الہی کے واسطے کہتا رہا یعنی صرف آپ کا عبادت الہی کے واسطے امت کو امر کرنا ثابت ہے خواہ وہ آپ کی موجودگی میں عبادت الہی کرتے رہے ہوں یا نہ۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

ہر چند اس اشتہار میں وہ آیت نہیں لکھی جس میں مرزا جی کو بڑا زور شور ہے کہ صحیح بخاری میں بروایت ابن عباس متوفیک کے معنی ممیتک کے لکھے ہیں اور یہ نص ہے موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ مگر فقیر اس کا بھی جواب لکھ دیتا ہے شاید کوئی گمراہ راہ پر آجائے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کا اور بالتعلیم الہی تو رات و انجیل وغیرہما کے عالم ہونے کا اور صاحب معجزات باہرہ و عالم علم غیب بعض علوم میں ہونے کا اور بعض احکام توریت کے منسوخ کرنے کا پھر یہود کے کفر کے ذکر کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. الْآيَةُ

ترجمہ: جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں تجھ کو لینے والا ہوں اور اپنی طرف اُٹھانے

والا ہوں۔ (ال عمران: ۵)

اگرچہ بہت سے مفسرین نے ”متوفیک“ کے معنی ”موت“ کے نہیں کئے مگر اس میں شک نہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے معنی یہ کئے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے مارنے والا ہوں۔ تاہم مرزا جی کی دلیل اس سے ہرگز نہیں ثابت ہوتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں اس لیے کہ انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت یہ بھی ہے کہ ان دونوں لفظ ”متوفیک“ اور ”رافعک“ میں تقدیم و تاخیر ہے یعنی معنی اس آیت مبارک کے یہ ہیں:

”جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اُٹھانے والا ہوں اور تیری موت کے

وقت بعد نزول آسمان کے مارنے والا ہوں۔

دیکھو تفسیر عباسی اور مدارک و ابوالسعود وغیرہ ہا میں

اور اتقان فی علوم القرآن میں ایک فصل باندھ کر علماء سلف سے تقدیم تاخیر والی آیات بیان کی ہیں جس میں یہ آیت مبارک بھی مذکور ہے تو اب بمقابلہ اتنے معتبر مفسرین کے مرزا جی کے شذوذ کا کیا اعتبار ہے!!!

یہاں مختصر ذکر ہے اور کتاب ”تصدیق المرام بتکذیب قادیانی ولیکھرام“ میں اس کو بقدر ضرورت بسط سے لکھا ہے۔

قولہ: اور صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کے صفحہ ۶۶۵ میں یہ حدیث ابن عباس سے آئی ہے یعنی قیامت کے دن بعض لوگ میری اُمت میں سے آگ کی طرف جائیں گے تب میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں تب کہا جائے گا کہ تجھے اُن کاموں کی خبر نہیں جو تیرے پیچھے ان لوگوں نے کئے ہیں سو اس وقت میں وہی بات کہوں گا جو ایک نیک بندے نے کہی تھی یعنی مسیح ابن مریم نے جب اُس کو پوچھا گیا تھا کہ تُو نے یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا اور وہ بات جو میں ابن مریم کی طرح کہوں گا یہ ہے کہ میں جب تک اُن پر تھا اُن پر گواہ تھا لیکن فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم یعنی پھر جب تُو نے مجھے وفات دے دی تو اس وقت تو تُو ہی اُن کا نگہبان تھا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ رسول صلعم نے اپنے حق میں اور نیز عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں کلمہ فلما توفیتنی کو استعمال فرمایا پس جب کہ رسول صلعم وفات یافتہ سمجھے جاتے ہیں تو پھر کیا سبب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ تصور نہ کیا جائے۔ انتہی بلفظ

اقول:

صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ:

وانه بجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال فاقول یا رب اصیحابی فیقال انک لا تدری ما احد ثوابعدک فاقول کما قال العبد الصالح وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔

پس قطع نظر اس سے جو اس حدیث میں مرزا اور مرزائیوں نے تصرف بے جا کیا ہے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ اخوانہ وعترتہ وسلم نے وفات یافتہ تصور فرمایا ہے۔ حاشا و کلا

اس حدیث سے تو صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ جیسا حضرت مسیح علی نبینا وعلیہ السلام قیامت کو یہ عذر کریں گے کہ جب تک میں اُن میں رہا میں اُن سے خبردار تھا ویسا ہی سرور عالم ﷺ مردوں کے بارہ میں یہی عذر پیش کریں گے۔ پس اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی الحال وفات یافتہ ثابت کرنا نری ہٹ دھرمی ہے پھر آنحضرت اور حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہما وسلم کے درود کو اختصار کرنا کمال ہی بے سعادتئی ہے جو اپنے محل پر مبین ہے اور فقیر نے رسالہ ”تصرتح اسحات فرید کوٹ“ میں اس کا مکرر ذکر کیا ہے۔

قولہ: اور امام شعرانی کتاب ”الیواقیت والجواہر“ کے صفحہ ۷۷ میں یہ حدیث لکھتے ہیں:

لو کان عیسیٰ و موسیٰ حیین ما وسعها الاتباعی
یعنی حضرت نے فرمایا کہ اگر بالفرض حضرت عیسیٰ و موسیٰ دونوں زندہ ہوتے تو نہیں
جائز ہوتا اُن کو مگر اتباع میرا۔ انتہی

اور مرزا جی نے جو صفحہ ۱۱۱ رسالہ انجام آتھم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے خبر دینا لکھا ہے تو یہی حدیث ”یواقیت والجواہر“ کی مراد لکھی ہے۔

اقول:

فقیر جب بمقام لاہور شعبان میں مرزا جی کے مباہلہ کے انتظار میں تھا تو شب برات میں مولوی بغدادی صاحب کے گھر میں دو ایک نوجوان مرزائیوں نے یہ حدیث یواقیت والی فقیر کے رو برو پڑھی تھی جس کے جواب میں کہا گیا تھا کہ اس حدیث میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، حضرت عیسیٰ کا نہیں ہے۔ اگر یواقیت میں حضرت عیسیٰ کا نام درج ہے تو اُس کی تصدیق میں کسی حدیث کی کتاب میں دکھلا دو۔ اس پر وہ بولے کہ ہم مشکوٰۃ سے دکھا دیں گے تب فقیر نے کہا کہ اگر مشکوٰۃ کی حدیث میں ”موسیٰ“ کے ساتھ ”عیسیٰ“ کا لفظ دکھا دو تو آپ کو ایک سو روپیہ انعام ملے گا ورنہ وزیر خان کی مسجد کے چوک میں بٹھلا کر آپ کو ایک سو جوتا لگے گا کہ ایسی موضوع حدیث بیان کرتے ہو۔ تب انہوں نے تین دن میں مشکوٰۃ سے حدیث کے دکھلانے کا وعدہ کر کے پھر اخیر شعبان تک شکل نہ دکھلائی۔

سواب اس اشتہار میں یہ حدیث درج پائی اور یواقت قلمی کے ۵۲ ورقہ کے دوسرے صفحہ کی سطر ۵ میں یوں نکلے ”لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین ما وسعہما الا اتباعی“ جس سے پایا گیا کہ سہو کا تب سے ”موسیٰ“ کے پیچھے ”عیسیٰ“ کا لفظ لکھا گیا تھا جس میں مرزائیوں نے تقدیم تاخیر کی تحریف کر کے اپنی سند بنالی ہے۔ دلیل اس غلطی کا تب کی یہ ہے کہ ۳ سطر اوپر اس سے اسی یواقت والجاہر قلمی و مطبوعہ میں نقل باب (۳۳) ”فتوحات کبہ“ کے یہی حدیث بلفظ ”لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا ان یتبعنی“ (۱) درج ہے اور مشکوٰۃ کے باب الاعتصام بالکتاب والسنة کی فصل ۳۲ میں دو جگہ یہ حدیث درج ہے، جس میں ”عیسیٰ“ کا لفظ نہیں ہے پہلی جگہ مسند امام احمد و شعب الایمان پہنچتی سے یوں ہے:

و لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا ان یتبعنی .
ترجمہ: اور اگر موسیٰ زندہ ہوتا تو میری اتباع کرتا۔
دوسری جگہ سنن دارمی سے یوں ہے:

ولو کان موسیٰ حیاً و ادرک نبوتی لا تبعنی
ترجمہ: اگر موسیٰ زندہ ہوتا اور میری نبوت کو پاتا تو میری اتباع ہی کرتا۔
کیونکہ تورات میں سے نقل کرنے اور پڑھنے کے ذکر میں حضرت عیسیٰ کو کیا تعلق تھا۔
یواقت کے دوسرے موقع پر جو لفظ ”عیسیٰ“ درج ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ بیان ہے کہ سارے نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الانبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو اب اس کے نیچے اس حدیث میں بھی کا تب نے از خود ”موسیٰ“ کے لفظ سے پیچھے ”عیسیٰ“ کا لفظ درج کر دیا ہے جیسے کہ کسی ایسے کا تب (۲) نے قرآن مجید کی آیت وَخَرَّ مُوسٰی صَبَعًا کُوْخَرَّ عِیْسٰی صَبَعًا بنا دیا تھا۔

(۱) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تورات سے نقل کرنے اور کچھ پڑھنے پر آنحضرت ﷺ نے ناراضگی سے ارشاد فرمایا کہ باوجود اس شرع غزا کے تم کیوں تورات کی طرف جاتے ہو حالانکہ صاحب تورات اگر زندہ ہوتا تو میری اتباع کرتا۔ ۱۲ منہ

(۲) یعنی قرآن مجید کی آیت ”وَخَرَّ مُوسٰی صَبَعًا کُوْخَرَّ عِیْسٰی صَبَعًا“ کو دیکھ کر کا تب نے خیال کیا کہ ”خر“ تو عیسیٰ کا تھا ”خر موسیٰ“ غلط ہے ”خر عیسیٰ“ چاہیے اس لیے ”خر عیسیٰ“ لکھ دیا تھا۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

ہر چند یہ یقینی امر تھا کہ غلطی کا تب کی قلمی میں ہو گئی جس سے مطبوعہ میں بھی درج ہو گیا کہ پورا عالم تصحیح کرنے والا نہ تھا مگر تاہم جب اس حدیث کے اوپر کا مضمون دسویں باب ”فتوحات مکیہ“ سے یواقیت میں منقول ہے تو فتوحات کے دسویں باب سے جب دیکھا تو اس میں یوں درج پایا:

فكانت الانبياء في العالم نوابه صلى الله عليه وسلم من ادم الى اخر
الرسال وهو عيسى عليه السلام وقد ابان صلی اللہ علیہ وسلم عن هذا المقام بامور
منها قوله لو كان موسى حياً ما وسعه الا ان يتبعني وقوله في نزول
عيسى ابن مريم انه يومئذ منا اي يحكم بسنة نبينا عليه السلام و
يكسر الصليب ويقتل الخنزير الخ.

ترجمہ: پس تمام نبی جہان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں حضرت آدم
سے اخیر انبیاء حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام تک، اور آپ نے بھی اس مقام سے خبر
دی ہے چنانچہ حدیث اگر موسیٰ زندہ ہوتا تو میری اتباع ہی کرتا اور یہ حدیث کہ عیسیٰ بن
مریم جب آسمان سے اتریں گے تو شرع محمدی پر حکم کریں گے صلیب کو توڑیں گے اور
خنزیر کو قتل کریں گے۔

دیکھو صفحہ ۱۷۷ کی سطر ۱۷ سے ۲۱ تک دسویں باب فتوحات مکیہ مطبوعہ میں۔

جس سے دو فائدے حاصل ہوئے ایک عین الیقین ہو گیا کہ ”عیسیٰ“ کا لفظ کاتب کی غلطی
سے ہے، دوسرا یہ کہ مرزا جی کے مستند عارف شعرانی اور شیخ اکبر ابن عربی قدس سرہما اس کے معتقد
ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جسد عنصری سے آسمان پر ہیں اور قریب قیامت کے زمین پر اتر کر
شرع محمد پر عمل و حکم کریں گے جیسا کہ اس امر کو عنقریب ”یواقیت والجواہر“ و ”فتوحات مکیہ“ سے
مفصل ذکر کروں گا۔ اور نیز اس جگہ بھی یواقیت میں اسی حدیث کے پیچھے چھٹی سطر میں لکھا ہے:

و مما يشهد لكون الانبياء نوابا صلى الله عليه وسلم كون عيسى
عليه السلام اذا نزل كان له بالاصالة لما كان يحكم اذا انزل الى
الارض الابه.

ترجمہ: یعنی تمام انبیاء کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے پر یہ بھی شہادت

ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے تو آپ کی شریعت پر ہی حکم کریں گے۔

پس مرزا اور مرزائیوں کی دھوکہ بازی بالکل باطل ہو گئی۔

عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد
خمیر مایہ دکان شیشہ گر سنگ ست

سخت افسوس تو یہ ہے کہ مرزا اور مرزائیوں کو اپنی کم علمی اور دھوکہ دہی پر اس قدر غرور ہے کہ جان چکے ہیں کہ دنیا میں کوئی محقق عالم موجود نہیں کہ اُن کی پردہ دری کرے گا۔ حاشا وکلا ابھی خدا کے بندے موجود ہیں اور یہ فقیر کا ان اللہ تو اسی کام کے واسطے پیدا ہوا ہے کہ ایسے ناحق پرستوں کی دھوکہ دہی سے اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کر کے سرخروئی دارین حاصل کرے۔ اس سفر لدھیانہ میں بھی یہ دونوں کتابیں موجود ہیں جس کا جی چاہے دیکھ لے۔

قولہ: اور کتاب ”مجمع بحار الانوار“ جو ایک معتبر اہل حدیث کی کتاب ہے اس کے صفحہ ۲۸۶ میں لکھا ہے: وقال مالک ان عیسیٰ مات یعنی امام مالک نے کہا کہ عیسیٰ مر گیا ہے۔ انتہی

اور نیز رسالہ انجام آتھم کے صفحہ ۸۶ سطر ۱۳ سے ۱۸ تک خود مرزا نے لکھا ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ جو جلیل الشان اماموں سے ہے۔ معتقد موت عیسیٰ کا ہے اور ایسا ہی بہت سے صالحین اسی مذہب پر ہیں۔ انتہی مترجماً۔
اقول:

اس جگہ بھی مرزا اور مرزائی اپنی دھوکہ دہی سے باز نہ آئے۔ ”مجمع بحار الانوار“ میں اسی صفحہ محلہ میں یوں لکھا ہے:

وفیه ينزل حکماً ای حاکماً بهذه الشريعة لانبیا والاكثر ان عیسیٰ
علیه السلام لم یمت وقال مالک مات وهو ابن ثلث وثلثین سنة و
لعله اراد رفعه الى السماء او حقيقة و یحییٰ اخر الزمان لتواتر خبر
النزول. انتہی بلفظ

اب دیکھو کہ اسی ”مجمع بحار الانوار“ کے اُسی حوالہ کے مقام سے صاف درج ہے کہ اکثر علماء کا مذہب یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور مالک قائل ہے کہ آپ تینتیس (۳۳) برس کی عمر میں فوت ہوئے اور اُمید ہے کہ مراد اس ”موت“ سے آسمان پر اٹھائے جانے کی ہے یا حقیقت موت مراد ہوا اور قریب قیامت آپ زندہ ہوں کیونکہ آپ کے نزول کی حدیث متواتر ہے۔

اب ہم مرزا جی اور مرزائیوں سے پوچھتے ہیں کہ اس عبارت سے آپ کو کیونکر یقین ہوا کہ مالک سے مراد امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ ہیں دیکھو قاموس میں لکھا ہے کہ نوے (۹۰) صحابی مالک کے نام سے موسوم تھے اور ایک جماعت محدثین کی بھی اس نام سے نامزد ہے اور مالک بن انس امام مدینہ ہیں۔ مترجماً

اور تقریب التہذیب میں اکتالیس (۴۱) شخص ”مالک“ کے نام والے محدث لکھے ہیں۔ پس مرزا اور مرزائیوں کی یہ سخت دھوکہ دہی ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ کو قائل موت حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام بنا دیا ہے، امام مالک بن انس کی جب خود کتاب موجود ہے تو اُس سے اس مطلب کو ثابت کرنا لازم ہے البتہ واقعی تحقیق دین داروں کا کام ہے اور دھوکہ باز دین اسلام کو خراب کرنے والے اور مسلمانوں کو مرتد بنانے والے سچی بات پر کیونکر قائل ہو سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہی اپنے دین کا اس سخت غربت کی حالت میں حافظ و ناصر ہو۔

اللّٰهُمَّ تقبل منی انک انت السميع العليم .

پھر یہ کس قدر مرزا کا بہتان عظیم ہے کہ بہت سے صالحین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے معتقد ہیں، کسی اور سند سے اس کی تکذیب کی کیا حاجت ہے جب خود ان کی کمال معتمد کتاب ”مجمع بحار الانوار“ میں ہی درج ہے کہ اکثر علماء کا مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ کما مر نقلہ

تو اب اس جگہ یاد رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اتبعوا السواد الاعظم فانہ من شذ شذ فی النار [ترجمہ: اتباع کرو بہت صالحین کی جو ان سے نکلے گا دوزخ میں پڑے گا] جس کو مرزا جی نے بھی (صفحہ ۵۶۹ سطر ۱۱) ازالہ اوہام میں حدیث مان کر حضرت عیسیٰ علی نبینا

وعلیہ السلام پر اپنی کج فہمی سے یہ فتویٰ (یعنی بہت سے صالحین سے نکل کر دوزخی ہونے کا) لگا رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ فی الحقیقت مرزا اور مرزائی اکثر علماء کی مخالفت سے دوزخ میں اوندھے ہو کر گر پڑے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

اس جگہ مناسب ہے نقل کرنا اُس شہادت کا جو بعض ذی علم مسلمانان قسور و لاہور نے بعد دیکھنے کتاب ”یواقیت والجواہر“ اور ”فتوحات مکیہ“ اور ”مجمع بحار الانوار“ اور قاموس و ”تقریب التہذیب“ کے ادا کی ہے، اور وہ یہ ہے:

”راقم نے ان کتابوں کو دیکھا جن کا ذکر اشتہار مرزا حکیم رحمت اللہ وغیرہ میں درج ہے اگر یہ کتابیں نہ دیکھی جاتیں تو عبارت اشتہار مذکور نے سخت دھوکا دیا تھا مگر دروغ کو کہاں تک فروغ ہو، ایسے اشتہار کیوں مشتہرین کی ندامت کا وسیلہ نہیں ہوتے۔“

العبد

حکیم غلام محمد خان، ڈپٹی انسپکٹر پنشنر ساکن قسور بقلم خود

عبد القادر وکیل بقلم خود

حافظ وہاب الدین مدرس عربی قسور بقلم خود

فضل الدین مدرس فارسی قسور بقلم خود

حافظ سید محمد عبدالحق قسوری بقلم خود

منشی غلام حسین خان میونسپل کمشنر قسور بقلم خود

حافظ عبد اللہ معروف گورامیونسپل کمشنر قسور

بابو گل محمد لاہوری بقلم خود

غلام نبی ملازم سول و ملٹری گزٹ پریس لاہور بقلم خود

نبی بخش مصنف تفسیر حلوائی بقلم خود

فضل الہی طالب علم دینیات مدرسہ نعمانیہ لاہور

خواجہ جھنڈو وائیں بقلم گل محمد۔

اب یہاں پر یہ بھی واجب ہے کہ ”یواقیت والجواهر“ اور ”مجمع بحار الانوار“ دونوں مقبولہ و معتمدہ کتاب مرزانیوں سے ان کے عقیدہ وفات حضرت مسیح علی نبینا وعلیہ السلام اور مرزا کے مسیح موعود ہونے کی واقعی تردید لکھی جائے کہ یہ بہ نسبت دوسری دینی کتابوں کے اُن پر بہت موثر اور ان کی تکلیت کے لیے کافی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ”یواقیت والجواهر“ کے بحث ۶۵ میں (۱) لکھتے ہیں کہ تمام قیامت کی شرطیں جن کی سرور عالم ﷺ نے خبریں دی ہیں وہ قیامت کے پہلے ضرور ہی واقع ہوں گی۔

جیسا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا پھر دجال کا آنا اور پھر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا نزول فرمانا۔ الخ

پھر اسی یواقیت (۲) میں فتوحات مکہ کے باب (۳۳۶) سے یہ نقل کیا ہے اور یقین کرو کہ

- (۱) المحبت الخامس والستون فی بیان ان جمیع الشراط الساعة التي اخبر بها الشارع ﷺ حق لابدان تقع قبل قيام الساعة وذلك كخروج المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى الخ۔ ۱۲
- (۲) قال الشيخ فی الباب الثالث والثلاثين وثلاثماية من الفتوحات واعلم انه لابد من خروج المهدي عليه السلام لكن لا يخرج حتى تمثلی الارض جوراً وظلماً فيملأها قسماً وعدلاً ولو لم يكن من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي هذه الخليفة وهو من عتره رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنی فاطمة تا قول وی ثم قال واعلم ان المهدي اذا خرج يفرح بجميع المسلمين خاصتهم وعامتهم وله رجال الهيون يقيمون دعوته وينصرونهم الوزراء له يتحملون اثقال المملكة ويعينونه على ما قلده تعالى له ينزل عيسى ابن مريم عليهما السلام بالمنارة البيضاء شرقي دمشق متكئا على ملكين ملكاً عن يمينه وملكاً عن يساره والناس في صلوة العصر فيتنحى له الامام عن مقامه فيتقدم فيصلی بالناس يوم الناس بسنت محمد صلى الله عليه وسلم يكسر الصليب ويقتل الخنزير الخ فان قيل فما الدليل على نزول عيسى من القرآن فالجواب الدليل على نزوله قوله تعالى وان من اهل الكتب الا ليؤمنن به قبل موته ای حين ينزل يجتمعون عليه وانكرت الفلاسفة والمعتزلة واليهود والنصارى عروجه بجسده الى السماء قال تعالى في عيسى عليه السلام وانه لعلم الساعة تا قول وی معناه ان نزوله علامة القيامة وفي الحديث في صفة الدجال فيبيناهم في الصلوة اذ بعث الله المسيح ابن مريم تا قول وی فقد ثبت نزوله بالكتاب والسنة وزعمت النصارى ان ناسوته صلب ولاهوته رفع والحق انه رفع بجسده الى السماء والايمان به واجب قال تعالى بل رفعه الله اليه۔ ۱۲ اليواقیت والجواهر من وعن۔

حضرت مہدی ضرور ہی آئیں گے لیکن تب جب ساری زمین جو ر و ظلم سے پُر ہو جائے گی تو آپ اس کو انصاف و عدل سے بھر دیں گے اور اگر دنیا سے ایک ہی دن باقی رہ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسا لمبا کر دیں گے۔ کہ مہدی کی حکومت ہو جائے گی۔

اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت بنی فاطمہ سے ہوں گے (الی قولہ) اور جان لے کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے اور سب مسلمان خاص و عام خوش ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ خدائی بندے ہوں گے جو آپ کی دعوت کو قائم کریں گے اور آپ کی مدد فرمائیں گے وہ آپ کے وزیر ہوں گے جو آپ کی بادشاہت کے کاروبار میں مددگار و خدمت گار ہوں گے تب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام آپ پر اتریں گے سفید منارہ شرقی دمشق سے دو فرشتوں کے اوپر تکیہ کیے ہوئے۔ ایک فرشتہ آپ کے دائیں ہوگا دوسرا بائیں۔ اور لوگ عصر کی نماز کے پڑھنے کی فکر میں ہوں گے تو حضرت مہدی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرع اسلام کے طور پر جماعت کرائیں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ الخ

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آپ کے وقت وفات اور کیفیت وفات کا حال فتوحات مکہ کے باب تین سو انہتر (۳۶۹) سے بیان کر کے پھر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل آیت قرآنی وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (ترجمہ: اور کوئی اہل کتاب سے نہیں مگر عیسیٰ کے مرنے سے پہلے اُن پر ایمان لائیں گے) لکھ کر کہا ہے (۱) کہ فلاسفہ اور معتزلہ اور یہود و نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھنے کے منکر ہیں حالانکہ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہیکہ وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی علامت ہے یعنی اُن کا اُترنا آسمان سے قیامت کی نشانی ہے اور حدیث صفت دجال میں واقع ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کے رفقا نماز کی فکر میں ہوں گے تو ناگہاں حق تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو بھیج دے گا جو سفید منارہ شرقی دمشق کے پاس سے اتریں گے۔ (الی قولہ)

(۱) اس آیت کے فائدے میں موضح القرآن میں لکھا ہے: حضرت عیسیٰ ابھی زندہ ہیں جب یہود میں دجال پیدا ہوگا تب اس جہان میں آکر اس کو ماریں گے اور یہود و نصاریٰ ان پر ایمان لائیں گے کہ یہ نہ مرے تھے۔

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به يعني عيسى عليه السلام وانه عبد الله و روحه و كلمته هذا قول ابن عباس و اكثر المفسرين. ۱۲ تفسير خازن من عن.

پس بہ تحقیق حضرت مسیح علیہ السلام کا آسمان سے اترنا قرآن وحدیث کی دلیل سے ثابت ہے اور نصاری کہتے ہیں کہ آپ کا جسم پھانسی دیا گیا تھا اور روح آسمان پر چڑھ گیا تھا اور حق یہ ہے کہ حضرت مسیح اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے ہیں اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے:

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ .

یعنی حضرت عیسیٰ کو نہ کسی نے مارا ہے نہ سولی پر چڑھایا ہے بلکہ اللہ نے اُس کو اپنی طرف

اُٹھایا ہے۔ (النساء: ۱۵۸) (۱)

یہ ترجمہ ہے عبارت ”یواقیت والجواہر“ و ”فتوحات مکیہ“ کی نقل سے اور اصل عبارت بھی حاشیہ میں مرقوم ہے اور اس امر کو بھی یواقیت والجواہر و فتوحات مکیہ میں بخوبی ثابت کیا ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر تسبیحات و تہلیلات کی غذا سے زندہ ہیں جیسے کہ فرشتے اور آپ کو روح اللہ ہونے کی وجہ سے فرشتوں سے کمال مشابہت تھی۔ ”یواقیت والجواہر“ قلمی کے ورق ۲۴۱ سے ۲۴۲ تک میں دیکھو اور واضح رہے کہ امام شعرانی اور شیخ اکبر مرزا جی کے کمال معتقد فیہما ہیں جن سے ازالہ اوہام وغیرہ میں سند لی ہے اور اُن پر مرزا کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کی صحت دریافت کر لیتے ہیں، ازالہ اوہام کے صفحہ ۱۴۹ سے ۱۵۲ تک دیکھو۔

پس جب ان دونوں حضرات مستند مرزا نے صاف فرما دیا کہ حضرت مسیح کا اسی جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا اور پھر قرب قیامت کے زمین پر اترنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور اس پر ایمان واجب ہے اور منکر اس کے یہود و نصاریٰ و فلاسفہ و معتزلہ ہیں تو اب مرزا جی اور مرزائیوں کو یہود و نصاریٰ وغیرہما سے نکل کر مسلمانوں میں داخل ہونا منظور ہے تو توبہ نصوح کے اشتہار شائع کریں اور حضرت مہدی و مسیح کے ایک ہونے اور حضرت مسیح کی موت کے اعتقاد سے سچی توبہ کر کے اشتہار دیں ورنہ بموجب شہادت اپنے کمال معتقد فیہ امام شعرانی و شیخ اکبر قدس سرہما کے خسر الدنیا والاخرۃ ہو چکے ہیں۔

(۱) و ما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیہ والمعنی و ما قتلوا المسیح یقینا کما ادعوا انہم قتلوه و قیل ان قولہ یقینا یرجع الی ما بعدہ تقدیرۃ بل رفعہ اللہ الیہ یقینا والمعنی انہم لم یقتلوا عیسیٰ ولم یصلبوه ولكن اللہ عزوجل رفعہ الیہ وطہرہ من الذین کفروا و خاصہ من اراد بسوء و قد تقدم کیف کان رفعہ فی سورۃ ال عمران بما فیہ کفایۃ. ۲ تفسیر خازن من و عن

من آنچه شرط بلاغت با تو میگویم
تو خواه پند ازاں در پذیر و خواه ملال
اب سینے ”مجمع بحار الانوار“ کی شہادت جو دوسری مرزا اور مرزائیوں کی نہایت مستند کتاب
ہے۔ اس میں صفحہ ۴۷۹ لفظ ”ہدی“ (۱) کے معنی میں لکھتے ہیں کہ:

(۱) و به سمي المهدی الذی بشر صلی اللہ علیہ وسلم بمجیئہ فی اخر الزمان من یرید به المهدی الذی یجتمع مع عیسیٰ علیہ السلام و یفتح القسطنطنیة و بملک العرب و العجم و یقتل الدجال و غیر ذلک مما ورد به الاخبار صفحہ ۴۷۹. و منه مهدی اخر الزمان من ای الذی فی زمن عیسیٰ علیہ السلام و یصلی معه و یقتل الدجال و یفتح القسطنطنیة و یملک العرب و العجم و یملاً الارض قسطاً و یولد بمدينة و یرید بیعتہ بین الرکن و المقام کرہاً علیہ و یقاتل السفیانی و یلجاء الیہ ملوک الهند مغلغلین الی غیر ذلک و اقل حیاء و اسخف عقلاً و اجهل دیناً و دیانتاً قوم اتخذوا دینهم لهواً و لعباً کلعب الصبیان بالخزف و الحصى فیجعل بعضها سلطاناً و منها فیلاً و افراساً و جنوداً فہکذا هؤلاء المجنونون جعلوا واحداً من غرباء المسافرين مہدیاً بدعواه الکاذبة بلا سند و شبهة جاهلاً متجہلاً بلا خفاء لم یشم نفعہ من علوم الدین و الحقیقة فضلاً من فنون الادب یفسر لهم معاً فی الکلام الربانی و یتؤبه مقاعد فی النار و یسفہم بالاحتجاج بأیات المثانی بحسب ما یاولہا لهم فیما شرع لهم عن عقائد ظهرت فسادها عند الصبیان و اذا اقيم الحجج النبویة الدالة علی شروط المہدی یقول غیر صحیح و یعلل بان کل حدیث یوافق او صافہ فهو صحیح و ما یخالفہ فغیر صحیح و یقول ان مفتاح الايمان یرید فکل من یردقنی بالمہدویة فهو مؤمن و من ینکرہا فهو کافر و یفضل ولا یتہ علی نبوة سید الانبیاء و ینسبہ الی اللہ عز و جل و یرتجل قتل العلماء و اخذ الجزیة و غیر ذلک من خرافاتهم و یسمون واحداً ابا بکر الصدیق و اخر باخر و بعضهم المهاجرین و الانصار و عایشہ و فاطمة و غیر ذلک و بعض اغنیائهم جعلوا شخصاً واحداً من السند عیسیٰ فہل هو الا لعب الشیطان لو لا ان لزہم من الخلو و فی العذاب السرمد و لنیران و كانوا علی ذلک مدداً کثیراً و قتلوا فی ذلک من العلماء عدیداً الی ان سلط اللہ علیہم جنوداً لم یروہا فاجلی اکثرہ و قتل کثیراً و توب أخرى توبة و فیرا و لعل ذلک بسعی هذا الحقیر و استجابة لدعوة الفقیر و اللہ الموفق لكل خیر فالحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات. ۱۲ خاتمه مجمع صفحہ ۴۷۹، ۱۸۰.

حضرت مہدی اسی سے نام رکھے گئے ہیں جن کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ آخر زمانہ میں تشریف لائیں گے اور یہ وہ مہدی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور عرب و عجم کے بادشاہ ہوں گے اور دجال وغیرہ کو قتل کریں گے جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔

پھر اسی ”مجمع بحار الانوار“ کے خاتمہ میں فرماتے ہیں کہ:

حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہم نماز پڑھیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کر کے عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے اور زمین کو انصاف سے بھر دیں گے مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور بیت اللہ کے طواف میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان باکراہ آپ سے بیعت ہوگی اور ہند کے بادشاہ آپ کی طرف ملتجی ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور سخت بے حیا اور نہایت کم عقل اور دین کے بالکل جاہل ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کو لہو و لعب بنا لیا ہے جیسے اطفال خوردسال مٹی سے کوئی بادشاہ کوئی امیر کوئی ہاتھی کوئی گھوڑا کوئی لشکر بنا لیتے ہیں۔ ایسا ہی ان دیوانوں نے ایک غریب مسافر کو اس کے جھوٹے دعویٰ پر مہدی موعود مان لیا جس پر کوئی بھی دلیل نہیں اور بالکل نادان ہے دینی علوم سے اس کو بوسٹک نہیں پہنچی چہ جائیکہ فنون ادب سے واقف ہو، اپنی رائے سے آیات قرآنی کے معانی کر کے دوزخ میں جگہ بنا رہا ہے اور اپنے عقائد پر جس کا فساد اطفال مکتب پر ظاہر ہے آیات قرآنی کو ماول کر کے دلیل لا رہا ہے۔ جب دلائل شرعیہ احادیث نبویہ سے جس میں مہدی کی شرطیں ہیں۔ اُس پر قائم کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس کا ادعا یہ ہے کہ جو احادیث میرے اوصاف سے موافق ہیں وہ صحیح ہیں اور جو اس کے مخالف ہیں وہ غیر صحیح ہیں۔ ایمان کی تالی میرے ہاتھ میں ہے جس نے میری تصدیق کی وہ مومن ہے اور میرا منکر کافر ہے اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی فضیلت ثابت کر کے اُس کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور علماء کے قتل کو حلال جانتا ہے اور جزیہ کا لینا وغیرہ اس کی خرافات سے ہے کسی کا نام ابو بکر کسی کا کچھ اور بعض مہاجرین اور انصار و عائشہ و فاطمہ وغیرہ

ذ لک رکھا ہے اور بعضے ان کے نادانوں نے ایک شخص سندی کو عیسیٰ بنا دیا پس یہ بالکل شیطانی کھیل ہے اور ہمیشہ کے عذاب و دوزخ کا لزوم ہے۔ بہت مدت تک اس حالت میں رہے اور کئی علماء دین کو قتل کیا تھا کہ حق تعالیٰ نے اُن پر غیبی لشکر بھیج دیا جس نے اکثر جلاوطن اور بہتوں کو قتل اور بعضوں کو تائب کرایا اور اُمید ہے کہ اس گنہگار حقیر کی کوشش اور اس فقیر کی دعا کی قبولیت سے یہ ہوا ہو۔ اور خدا ہی توفیق خیر دینے والا اور تمام حمد باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اعمال نیک پورے ہوتے ہیں۔

یہ ترجمہ ہے عبارت ”مجمع بحار الانوار“ کا اور اصل عبارت بھی حاشیہ میں منقول ہے۔ جس سے مرزا جی اور مرزائیوں کا قدم بقدم ہونا پہلے کا ذب مہدی و جعلی مسیح سے ثابت ہو کر ان کے دعویٰ مہدویت و مسیحیت کی بواقعی تردید و بطلان متحقق ہو گئی۔

اللّٰهُمَّ يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا مَالِكَ الْمَلِكِ جِيسَا كَه تُوْنِي اِيك عَالَم رِبَانِي حضرت محمد طاہر مؤلف ”مجمع بحار الانوار“ (۱) کی دعا اور سعی سے اس مہدی کا ذب اور جعلی مسیح کا بیڑا غارت کیا تھا ویسا ہی دعا و التجاء اس فقیر قسوری کا ان اللہ سے (جو سچے دل سے تیرے دین متین کی تائید میں حتی الوسع سعی ہے) مرزا قادیانی اور اُس کے حواریوں کو توبہ نصوح کی توفیق رفیق فرما اور اگر یہ مقدر نہیں تو ان کو مورد اس آیت فرقانی کا بنا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا۔

والحمد لله رب العلمین انک علی کل شئی قدید و بالا جابة جدیر . امین . ہر چند اب دوسرے ہفوات ان مشتہرین کے رد کی کچھ حاجت نہیں رہی، ابن قیم وغیرہ تو مسلم الثبوت نہیں ہیں شاہ ولی اللہ محدث پرتو نرا بہتان اگر اُن کی کسی تصنیف کا حوالہ ہوتا تو ہم اس کی بھی تردید کر کے مرزائیوں کی کج فہمی و دھوکہ دہی ثابت کر دکھاتے مگر تفسیر حسینی کی سند کا جواب سن لو۔

(۱) مجمع بحار الانوار کے جھوٹے مہدی اور جعلی عیسیٰ اور مرزا قادیانی کے ادعا میں بہت وجوہ سے کمال مطابقت ہے صرف اتنا ہے کہ اس سے پیشتر مہدی اور عیسیٰ دو علیحدہ علیحدہ شخص تھے مرزا جی نے سب کے برخلاف ان دونوں کو ایک بنا کر خود مہدی و عیسیٰ بن گئے، پہلوں نے علماء دین کے قتل کرائے تھے مرزا کو یہ طاقت نہیں اس نے علماء کو مغلط گالیاں دیں اور ”یہود سیرت“ اور ”بے ایمان“ وغیرہ اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا ہے اور اس پر جاء افسوس نہیں ہے جب یہ شخص مسیح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جیسے انبیاء اولوالعزم کو خاص گالیاں دینے سے نہیں شرماتا تو علماء دین اس کے آگے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ ۱۲۰ عنہ

قولہ: اور تفسیر حسینی میں آیت فلما توفیتنی کی تفسیر میں لکھا ہے پس اُس وقت کہ لیا تو نے مجھ کو یا مارتو نے مجھ کو۔ پس اس مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ صاحب تفسیر حسینی بھی حیات پر مصر نہیں بلکہ وفات کا قایل (۱) ہے۔ الخ
اقول:

صاحب تفسیر حسینی کو قائل وفات حضرت مسیح کہنا محض افترا پر دازی اور دھوکہ دینا ہے۔ دیکھو تفسیر حسینی میں آیت وان من اهل الكتب الا لیؤمنن به قبل موته کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے تو سب اہل کتاب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے کہ وہ پیغمبر تھے۔ اتنی مترجما

اور آیت وانه لعلم للساعة کے معنی میں لکھا ہے:

بدرستی کہ عیسیٰ علیہ السلام است مر ساعت را یعنی بدو بدانند کہ نزدیک است قیامت چہ یکے کہ از علامات قیامت نزول عیسیٰ علیہ السلام ست کہ بعد از تسلط دجال از آسمان بر اہل زمین فرود آید نزدیک منارہ بیضا در طرف شرق دمشق الخ

اب غور کرو کہ کیسا صاف صاف اسی تفسیر حسینی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا اور قریب قیامت آسمان سے اترنا ثابت ہے جو عقیدہ اہل اسلام ہے اور فلما توفیتنی جو قیامت کو کہا جائے گا اُس کے معنی میں ”موت“ کے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فی الحال موت پر دلیل لانی سراسر کذب اور دھوکہ بازی ہے۔

ہم اوپر تفسیر خازن وغیرہ سے نقل کر چکے ہیں کہ سوائے محمد بن مروان سدی صغیر کے جمیع مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ سوال و جواب جس میں فلما توفیتنی مذکور ہے۔ قیامت کو ہوگا۔

(۱) ”قائل“ کے لفظ کے نیچے دو نقطے ”یا“ کے لکھے مرزا بیوں کی سخت بے علمی کی دلیل ہے جس کا مختصر ذکر فقیر نے رسالہ ظہور الملعہ کے اخیر میں درج کیا ہے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ۔

اور ”مجمع بحار الانوار“ مرزائیوں کی نہایت معتبر کتاب کے صفحہ ۵۰۹ میں دیکھ لو کہ امام سیوطی کی سند سے صدی صغیر کے سلسلہ کو سلسلہ کذب لکھا ہے جس کی اصل (۱) عبارت حاشیہ میں منقول ہوتی ہے۔

اب رہا جواب اس کا جو اس اشتہار میں درج ہے کہ:

”جب کسی مولوی سے بمقابلہ مرزا قادیانی کے وفات مسیح کے بارے میں کچھ نہ بن پڑا

تو مرزا پر فتویٰ کفر کا تیار کیا۔“ الخ

سو یہ بھی نرا جھوٹ ہے کیونکہ مرزا کے پاس تو کوئی بھی دلیل شرعی نہیں ہے نہ مسئلہ وفات مسیح علی نبینا وعلیہ السلام نہ اس کے مورد الہام ربانی ہونے کے بارے میں جس کو اس امر پر یقین کرنا منظور ہو فقیر کے رسالہ ”رجم الشیاطین بردا غلوطات البراہین“ کو بغور مطالعہ کرے اور خود اسی تحریر میں دیکھ لو کہ اسی کی مقبولہ اور مستند کتابوں سے اس کی بواقعی تردید کر دی ہے کہ ”الیواقیت والجواہر“ و ”فتوحات مکیہ“ و ”مجمع بحار الانوار“ سے ہی مرزا اور مرزائیوں کی بخوبی تبکیت و تکذیب ہو گئی ہے کسی دوسری دینی کتاب سے نقل کرنے کی حاجت ہی نہیں رہی ورنہ تمام کتب عقائد اسلامیہ و کلامیہ اس کی تردید میں موجود ہیں اور واقعہ تکفیر مرزا جی کو، ہم عنقریب مدلل بیان کرتے ہیں اس جگہ اتنا اور بھی سن لو کہ جو اس اشتہار میں بسند مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ امام ربانی مرزا کی تائید کی ہے اور نیز خود مرزا جی نے اپنے ازالہ اوہام وغیرہ میں ان کے مکتوبات سے اپنی تائید چاہی ہے سو یہ بھی محض دھوکہ دیا ہے۔

اولاً تو یہ مکتوبات کیا کسی بھی دینی کتاب یواقیت میں درج نہیں ہے کہ علماء دین حضرت مہدی یا حضرت مسیح کی تکفیر کریں گے۔ ثانیاً انہیں مکتوبات کی جلد ثانی میں افادہ فرماتے ہیں:

علامات قیامت کہ مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام ازاں خبر دادہ
است حق است احتمال تخلف ندارد کہ طلوع آفتاب از جانب مغرب
و ظهور حضرت مہدی علیہ الرضوان و نزول حضرت روح اللہ علیہ
السلام و خروج دجال۔ الخ

(۱) قال السيوطي واوهي طرف تفسير ابن عباس طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس
فاذا انضم اليه محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب. ۱۲ مجمع من عن

دیکھو صفحہ ۱۳۲ میں پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ؛

اہل ہند سے مہدی کا ہونا جھوٹ ہے اور احادیث صحیحہ جو بحد شہرت بلکہ بحد تو اتر پہنچی ہیں اُن سے علامت مہدی کی اہل بیت نبوت سے اُن کا ہونا اور ان کے باپ کا نام موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونا ثابت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُن کے زمانہ میں اُتریں گے اور نیز اُن کے ظہور سلطنت کے زمانہ میں چودہ (۱۴) رمضان کو سورج گرہن ہونا اور ابتداء میں چاند گرہن ہونا برخلاف عادت زمانہ اور برخلاف حساب نجمین کے وارد ہے۔ الخ۔

اب دیکھو کہ بسند مکتوبات حضرت قدس سرہ امام ربانی کے مرزا قادیانی کے ادعاء مہدویت و مسیحیت کا سارا دفتر گاؤ خورد ہو گیا ہے اور یہ دعویٰ بھی جو سال گذشتہ رمضان شریف میں خسوف و کسوف معمولی کو اپنے ظہور کی دلیل بنا کر نامے کے نامے سیاہ کر دیئے تھے وہ سب کے سب باطل ہو گئے۔ والحمد للہ علی ذلک

پھر یہ جو اسی اشتہار میں لکھا ہے کہ؛

”مکلفین مرزا جی کے باہم ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں تو ان کا کیا اعتبار ہے۔“
سوالاً تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقلدین وغیر مقلدین میں غالباً اختلاف جزئیات میں ہے جو موجب تکفیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔

ثانیاً علماء عجم سے پہلے حضرات مفتیان حرمین محترمین نے مرزا قادیانی کی تکفیر کی ہے جس کا مختصر ذکر ہم ابتدا اس تحریر کے تسطیر کر چکے ہیں اور رسالہ ”رجم الشیاطین“ کے دیکھنے سے وہ تمام احوال مفصلاً معلوم ہو سکتے ہیں۔

رہا یہ جو اخیر صفحہ اس اشتہار مفقود التاریخ میں لکھا ہے کہ؛

”امام اعظم علیہ السلام (۱) کے مذہب میں ننانوے وجہ کفر کی ہو اور ایک وجہ اسلام کی تو کافر لکھنا منع ہے۔“

(۱) حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نام کے پیچھے ”علیہ السلام“ لکھنا اگر مخبری سے ہے تو حق تعالیٰ منتقم کافی ہے ورنہ مرزائیوں کی سخت جہالت کی دلیل ہے۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

سو یہ بھی ان مرزائیوں کی دھوکہ بازی ہی ہے بندہ خدا مرزا قادیانی کی تکفیر اہل حق کے نزدیک دو سبب سے ہے؛

ایک یہ کہ وہ مدعی نبوت و رسالت ہے۔

دوم انبیاء علیہم السلام کی اس نے سخت توہین کی ہے۔

دعویٰ نبوت کی ایک مثال تو اسی اشتہار کے صفحہ نمبر ۵ کے اخیر اور صفحہ ۶ کے ابتداء میں سورہ لیس مبارک کی آیت ”يَحْسُرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ“^(۱) (یعنی کیا افسوس ہے بندوں پر کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس جس سے ٹھٹھا نہیں کرتے) لکھی ہے۔

اب اس میں کیا شک ہے کہ مرزائیوں نے مرزا کو رسول بنا دیا اور علماء ربانین کو جو مرزا کے مخالف ہیں۔ رسول سے ٹھٹھا کرنے والے جان لیا ہے۔

اب آگے مرزا جی کے دعویٰ رسالت و نبوت کا نمونہ ان کی کتابوں سے سنئے؛ صفحہ ۲۳۹، ۲۴۹ دو جگہ براہین احمدیہ میں پھر صفحہ ۱۹۲، ۱۹۳، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۸، ۶۷۹ میں پانچ جگہ ازالہ اوہام کے اور نیز انجام آتھم وغیرہ میں دعویٰ کیا ہے کہ آیت هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ مرزا قادیانی کے حق میں پیش گوئی ہے۔ مرزا کے زمانہ سے پہلے اس پیش گوئی کا ظہور ممکن نہ تھا اور سیفی فتح (یعنی جو زمانہ نبوت و خلافت میں واقع ہوئی ہے) وہ کچھ چیز نہیں چند روزہ اقبال کے دور ہونے سے وہ فتح بھی معدوم ہو جاتی ہے سو وہ فتح اب مرزا کے زمانہ میں حاصل ہوئی ہے (۲) اور یہ پیش گوئی قرآن میں مرزا کے زمانہ کے لیے لکھی گئی ہے اور اس سے پہلے اس کے ظہور کا وقت ہرگز نہ تھا۔

- (۱) بے تمیزی یہ کہ يَحْسُرَةُ موصول کو مفعول بصورت ”یا حسرة“ مفصول لکھ دیا ہے جو خلاف رسم قرآنی ہے البتہ جب خود مرزا کو یہ تمیز نہیں جیسا کہ اس نے یلعیسیٰ ء انت قلت الآیہ میں تین غلطیاں کی ہیں جن کا اوپر ذکر گزرا ہے تو جب جعلی مسیح خود غلط کار ہے تو اس کے حواری غلطی کیوں نہ کریں گے۔ نعوذ باللہ منہ۔ ۱۲ منہ
- (۲) اور یہ کہ اس مرزا کے مقابلہ میں عیسائیوں اور آریوں نے اپنی کتابوں اور اخباروں اور خطوں میں آنحضرت ﷺ کو سخت ناشائستہ لفظوں اور مغلطہ گالیوں سے یاد کیا ہے۔ ۱۲ منہ عفی عنہ۔

یہ حاصل مراد ہے اُن مقامات محولہ کا (۱) جس کا جی چاہے غور سے تمام مقامات کو دل لگا کر دیکھے یا فقیر کے پاس آئے کہ عین الیقین کرادوں کہ دعوی نبوت کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس آیت مبارک کے نازل ہونے سے صریح انکار ہے جو یقیناً برحق رسول اور اس آیت کا مورد آپ ہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ والہ قدر فضلہ و کمالہ۔

پھر توضیح المرام کے صفحہ ۱۸ کی سطر ۳ سے ۱۳ تک جمیع لوازم نبوت کو مرزا جی نے اپنی محدثیت میں اپنے لیے ثابت کر لیا ہے، زبانی دعوی نبوت جزئی کیا ہے مگر نبوت تامہ سے کوئی دقیقہ فرو گذار نہیں چھوڑا ہے۔ یہ کتنا میں فقیر کے پاس بہ جنس موجود ہیں جو چاہے دیکھ لے۔

پھر انجام آتھم کے صفحہ ۲۷ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ:

اللہ تعالیٰ نے مجھ کو (یعنی مرزا کو) لفظ رسول و نبی و مرسل سے بار بار مخاطب کیا ہے اور میں (یعنی مرزا) ان کے ظاہر کرنے پر مامور ہوں۔

اور اخیر میں جو یہ تاویل کی ہے کہ یہ الفاظ اپنے حقیقی معنی پر مستعمل نہیں ہیں تو یہ محض دھوکہ دہی عوام اہل اسلام اور اُن کی زبان بندی ہے اس لیے کہ شرع اسلام میں ہرگز روا نہیں کہ کوئی رسول یا نبی ہونے کا خواہ مجازی معنی سے دعوی کرے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی رسول یا نبی یا مرسل کے لفظ سے بعد سرور خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب فرمائے کہ یہ مناقض ہے حکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ [اور] لا نبوة ولا نبی بعدی کے جس سے ہر قسم اور ہر نوع نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔

قابل غور یہ ہے کہ زمانہ اصلی محدث (۲) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تیرہ سو برس سے زائد مدت تک حق تعالیٰ نے کسی کو بھی رسول و نبی مرسل کے خطاب سے نہ فرمایا، اب یہ مرزا جی جو فی الحقیقہ عبد الدینا و بندہ درہم ہیں کیونکر ان خطابات کے مورد ہو گئے۔ حاشا وکلا

(۱) یہ بعض مقامات مسلمانان لدھیانہ کو جمعہ کے وعظ میں دکھائے گئے تھے جس پر مشہور تھا کہ کئی لوگ مرزا قادیانی سے مخرف ہو گئے ہیں۔ والحمد للہ علی ذلک ۱۲ منہ غنی عنہ

(۲) جن کے اصل محدث ہونے کا مرزا قادیانی کو بھی اقبال ہے۔ دیکھو رسالہ فتح اسلام کے صفحہ ۱۶ کے حاشیہ میں سطر ۹ سے ۱۵ تک ۱۲ منہ غنی عنہ

اب ان دنوں ۱۷ فروری ۱۸۹۷ء کا مرزا جی کا ایک اشتہار ہے کہ ہم کو مکان فراخ کرنے کا دوبارہ الہام ہوا ہے، دو ہزار روپیہ جماعت مخلصین جلد بہم پہنچائیں اور پہلے سے سابق قدم ہو جائیں۔ الخ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

اور جب فقیر شعبان میں وارد ہوا تھا تو ایک خط میں مولوی محمد احسن امر وہی نے فقیر کو خط لکھا تھا: آپ کے چند خیالات مندرجہ خطوط و نیز اشتہار مباہلہ بحضور حضرت امام مہدی یعنی مسیح موعود مصداق امامکم منکم علیہ الصلوٰۃ والسلام جو عاجز کے روبرو پڑھے گئے۔ الخ

اور یہ بھی مشہور ہے کہ اس نئے مولوی نے ایک رسالہ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے پس اب کوئی بات رہ گئی دعوی نبوت و رسالت سے اور تاویل معنی مجازی کی محض عوام اہل اسلام کے بلوے کے خوف سے ہے۔

اب سنو نمونہ تو بینات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا رسالہ ازالہ اوہام کے صفحہ ۷۶ میں ہے کہ: جس قدر حضرت مسیح کی (۱) پیش گوئیاں غلط نکلیں، اس قدر صحیح نہیں نکلیں۔ صفحہ ۸ میں ہے:

حضرت موسیٰ کی بعض پیش گوئیاں بھی اُسی صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں اُمید باندھ لی تھی۔ غایۃ مافی الباب یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں زیادہ غلط نکلیں۔

صفحہ ۳۰۲ میں ہے:

مسیح کا معجزہ حضرت سلیمان کے معجزہ کی طرح صرف عقلی تھا جو شعبدہ بازی کی قسم میں سے ہے اور دراصل بے سود اور عوام کو فریفتہ کرنے والے تھے۔

(۱) چونکہ مرزا کی پیش گوئیاں سب جھوٹا دعویٰ اور زری دامن تزیویر ہے جس کے راست ہونے کی قطعی نا اُمیدی ہے، اس لیے مرزا جی نے یہ چالاکی دکھائی کہ پہلے انبیاء کی پیش گوئیاں بہت غلط نکلی ہیں سو معاذ اللہ یہ محض کذب ہے بھلا خدا کا رسول کیا اور اس کی پیش گوئی غلط کیا جا بجا انبیاء کے صدق و راستی پر قرآن وحدیث گواہ ہیں جس کا شہد کتاب ”تقدیس الوکیل“ میں مذکور ہے۔ ۱۲ منہ عنہ

صفحہ ۳۰۳ میں ہے:

حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام کرتے رہے۔ الخ
صفحہ ۶۲۹ میں ہے کہ:

ایک (۱) بادشاہ کے وقت میں چار سونبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست آئی۔ الخ
پھر صفحہ ۴۱ رسالہ انجام آتھم میں ہے:

اور مریم کا بیٹا کشلیا کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا۔
پھر صفحہ ۳ ضمیمہ رسالہ انجام آتھم سے صفحہ ۸ تک حضرت یسوع کو؛
نادان، شریر، مکار روح والا، گالیاں بدزبانی کرنے والا، موٹی عقل والا، جھوٹا، چور،
شیطان کے پیچھے چلنے والا، اس کے ہاتھ میں سوائے مکر اور فریب کے اور کچھ نہ تھا۔
آپ کی تین دادیاں، نانیاں زنا کار اور کسی عورتیں تھیں۔ آپ جدی مناسبت سے
کنجریوں سے میلان اور صحبت رکھتے تھے۔ (۲)

(۱) یہ قصہ تو رات سے نقل کیا ہے جس کا محرف ہونا قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور صحیح حدیث میں وارد ہے:
لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تکذبوہم حضرت عمرؓ سے محدث کو تو رات سے نقل کرنے پر زجر ہوئی تھی
جس پر لو کان موسیٰ حیا الحدیث ارشاد ہوا تھا، اب اس جھوٹے محدث کو تو رات سے نقل کرنا کیونکر جائز
ہو گیا۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

(۲) براہین احمدیہ کے صفحہ ۴۹۹ میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں حضرت مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہوں جیسے کہ
ایک درخت کے دو پھل یا ایک جوہر کے دو ٹکڑے۔

پس واضح رہے کہ حضرت مسیح علیٰ مینا وعلیہ السلام جس کا نام نامی یسوع بھی ہے وہ تو با اتفاق اہل اسلام تمام صغیرہ
کبیرہ گناہوں سے پاک اور مکارم اخلاق کے پتلے تھے مثل تمام انبیاء علیہم السلام کے مگر جب مرزا قادیانی ان کو
ان صفات ذمیمہ سے موصوف جانتا ہے تو مرزا جی خود بھی نادان، شریر، مکار روح والا، گالیاں بدزبانی کرنے
والا، موٹی عقل والا، جھوٹا، چور، شیطان کا تابع، اس کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے کچھ نہیں جس کی تین
دادیاں اور نانیاں، زنا کار تھیں، خود جدی مناسبت سے کنجری باز ثابت ہو گیا کیونکہ وہ اُسی جوہر کا ٹکڑا اور اُسی
درخت کا پھل ہے یہ اُس کو کسی نے نہیں کہا بلکہ وہ اپنے الہام سے ایسا ثابت ہو چکا ہے۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

یہ سب کچھ لکھ کر اخیر میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے کہ یسوع کا حال قرآن میں کچھ درج نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ سو یہ محض جھوٹ ہے کیونکہ یسوع عیسیٰ کا مقلوب حضرت مسیح ابن مریم کا نام مشہور ہے کوئی ادنیٰ دانش مند بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔

پھر ازالہ کے صفحہ ۴۷ میں ہے کہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔

اب یہ ظاہر ہے کہ کلمات توہین انبیاء میں کسی طرح سے بھی کفر سے مخلصی نہیں ہوتی۔ دیکھو شفاء اور اس کی شرح مولانا قاری میں اور تمام مبسوطات عقائد اسلامیہ میں یہ مسئلہ درج ہے۔ پس مرزا قادیانی اور اس کے حواری اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ یہ کس قدر سخت درجہ کے کافر ہیں چونکہ یہ بحث کتاب ”تصدیق المرام بتلذیب قادیانی و لکھرام“ میں مفصل بیان کیا گیا ہے اس لیے یہاں پر اسی قدر مختصر پر کفایت کی جاتی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ مرزا جی جو اپنی پیش گوئیوں کے راست ہونے میں اشتہارات کے ذریعے سے عوام اہل اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اولاً معلوم ہو کہ پیش گوئیوں کا معاملہ مسلمان ہونے کے بعد پرکھا جاتا ہے۔ مرزا جی اول مسلمان بن لیں پھر پیش گوئی وغیرہ کا نام لیں۔

ثانیاً مرزا جی ہمیشہ کاذب ہوتے رہے اگر سارا ذکر کروں تو ایک دفتر مرتب ہو جائے گا بہت لوگوں نے اس کی بابت بہت کچھ لکھا ہے، فقیر اس میں اپنا قیمتی وقت رائیگاں نہیں کرتا مگر نمونہ ظاہر کیے بغیر نہیں رہتا، دیکھو بڑی پیش گوئی لکھ رام کی موت ہے جس پر مرزا اور مرزائیوں کو سخت ناز ہے اس کی بابت مرزائی اخیر ورق سبز رنگ رسالہ ”برکات الدعا“ کے حاشیہ پر لکھا تھا کہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۳ء مطابق ۱۲ رمضان ۱۳۱۰ھ میں ایک فرشتہ غلاظ شداد لکھ رام کی سزا دہی کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ ملخصاً۔

اب غور کرو کہ چار سال سے زائد مدت تک فرشتہ کو لکھ رام نہ ملا جواب چار سال سے زائد مدت کو وہ مقتول ہوا۔ هل هذا الا هذیان .

پھر جلسہ تحقیق مذاہب میں پسندیدگی مضمون مرزا جی کا الہام جس اضغاث احلام کو وہ خود اور عبدالقادر لدھیانوی (۱) اپنے خط میں مشتہر کرتا ہے سو باوصف تکلف مکان جلسہ وایز ادتاریخ جلسہ کے اس مضمون سے کون سے آریہ یا عیسائی وغیرہ ایمان لے آئے جس سے پسندیدگی مضمون معلوم ہوئی۔ مع ہذا

گاہ باشد کہ کودک ناداں
بغلط بر ہدف زند تیرے

مشہور ہے۔

اللہم یا کریم یا رحیم یا ارحم الراحمین جیسے کہ تیرے فضل و کرم سے پیشتر ماہ شعبان مدت انتظار مباہلہ میں لاہور میں بارش ہو کر آٹھ سیر گیہوں کی گیارہ سیر ہو گئی تھی ویسے اب مذنب فقیر قوی امید بلکہ یقین رکھتا ہے کہ اس عمل خیر تحریر تیر دید مرزا اور مرزائیوں میں بھی ہم عاجز بندوں پر رحم فرما اور ہمارے گناہ معاف کر اور سچی توبہ کی توفیق رفیق فرما۔

اللہم ربنا اغفر لنا وتب علینا انک التواب الرحیم

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد

وعترتہ وسلم اجمعین .

شہر لدھیانہ میں ۱۶ شوال ۱۳۱۲ھ میں حسن اختتام پایا۔

(۱) یہ عبدالقادر نہایت کم علم و کم عقل ہے، ابتدا ہی سے منافق مرزائی تھا اس کے باپ مولوی موسیٰ مرحوم و مولانا رشید احمد صاحب اس کے پیر نے تحریر و تقریر سے ہمیشہ سمجھایا کہ مرزا جھوٹا اور مفتری ہے، اس کا معتقد اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مگر اس منافق نے اپنے نفاق کو نہ چھوڑا اور باپ کے مرنے کے بعد کھلم کھلا مرزائی ہو کر مولانا رشید احمد صاحب اپنے پیر کی طرف سے عاق ہو گیا۔ یہ شخص نہایت نفرت کے لائق اور کمینہ خیالات کا ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ۝

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝

الحمد لله رب المشرقين والمغربین کہ رسالہ ہدایت مقالہ المسمى به

ہدیۃ الشیعتین

۰ ۹ ۲ ۱ ھ

مع ترجمہ اُردو الملقب بہ

منقبت چاریار مع حسنین رضی اللہ عنہما

۵ ۹ ۲ ۱ ھ

-: تالیف :-

أضعف عبادة الله القدير الفقير غلام دستگیر الهاشمی القسوری - كان الله -

در مطبع محمدی واقع لاہور شد

[تائید دین اسلام کے لیے: الوقف اللہ الغفور]

تقریظ

از: مولانا مولوی محمد یعقوب صاحب، مدرس مدرسہ اسلامیہ دیوبند
 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدے کہ سزائے بارگاہ کبریائے جل و علا شانہ باشد، قلم زبان از تمیق
 آں عاجز و در ماندہ، ثنائے کہ شایان شان علائے گرد و عم سلطانہ و جل برہانہ، زبان قلم از اں معذورو
 پرافشاندہ، لا احصی گفتن و در ما عرفنا سفتن، کمال کمال است کہ سر دفتر کون و وجود گل سرسبد
 ادراک و شہودانہ جملہ عالم سر کلاہ بنی آدمی مظہر صفت علم سلفہ جلوہ کل مجمع اشتاب کمال مظہر جلال و جمال
 خلاصہ کائنات مقصود مطلوب مطلوب محمود حضرت سیدنا و مولانا و شفیعنا حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ
 والہ و اصحابہ اجمعین۔

رمزے ازیں راز و نبذی ازیں سر آغاز فرمودہ اند و جملہ آل کرام و اصحاب عظام رضی اللہ عنہم
 اجمعین و تمامی اولیائے عالی شان و کبرائے حقائق شان رحمہم اللہ تعالیٰ از ہمیں دادے خردا دند و پا
 بیروں ازیں دائرہ تہادند بازبان بندہ حقیر چہ گوید و قلم عاجز شکست۔۔۔ چہ پوید بالجملہ تبرکاتی از اں
 گفتہ بل اظہار بحر ازاں کردہ۔

مقصود معروف خدمت ناظران ست کارکنان قضا و قدر بندہ را بکوئلہ مالیر من جملہ ملک
 پنجاب آوردہند و از حسن اتفاق با مولانا مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری اتفاق دیدنہا شد حضرت
 موصوف رسالہ در جواب شیعہ و خوارج تحریر فرمودہ اند بدینش نور افزائے دیدہ شدم از انصاف
 گذشتن نشاید در نیز ناز فترت علم کہ آخریں دورے نماید کا پری از ہر کس نتواں بطور اند مضامین عالی و

تقریرات برجستہ فراہم ست بہ مضمون مدلل براہین و برجحت منج علم الیقین گمراہاں راہادی بے
اجرست و ضالین را راوع از بیراہ بلیں بے زجرچہ مناط آں بر آیات قرآن نیست دلیل و محط آں بر
تفاسیر کلام رحمانیست فقط۔

سبحان اللہ بایں صغر حجم ضروریات ایں طریق را حاویست و با قلت وسعت ہمہ ضروریات ایں
بحث در ایں مطوی ذرہ ایست کہ کوزہاے علم را در جہنگرفتنہ و قطرہ ایست کہ دریاہاے فن را فرو بردہ اگر
دیدہ لنا دارے حاجت گفتم چیست بیارہنیں و احسان من بندہ بر خود مگزیں شک ست خود میوید از چہ
ضرورت کہ عطار بگوید بہ نیت الدال علی الخیر کفاعلہ حرفے گفتم و درے سفتم اجرا از حد میخوانم
وازیں ہفوہ و ذلہ با و پناہ میجویم، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

و اگر از من پرسی حقیر مستہام: محمد یعقوب گننام ندو بوذ دیو بند ضلع سہارن پور شغل خدمت طلبہ
علم و مدرسہ دیوبند عنی اللہ عنہ وعن جمیع المسلمین۔ آمین

تقریظ

(از: مولانا مولوی خلیفہ حمید الدین صاحب مدرس وقاضی لاہور۔

ہدیۃ الشیعتین مصنفہ مولوی غلام دستگیر صاحب ہاشمی کہ در ردّ شیعہ و خوارج تحریر فرمودہ اند
بنظرم در آدوسر اسرود دیدہ را نور بخشید۔ جزا ہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔ الحق در اثبات محامد و در مثال
صحابہ کبار و اہل بیت اظہار بآیات قرآن مجید و محکمات فرقان حمید تمسک فرمودن معاندین ضالین را
بالکلیہ ساکت نمودست۔

خلیفہ حمید الدین عنی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعِزَّتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ. أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْمَنَّةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْبَشَرِ وَالْمَلَكِ وَالْجَنَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حُبُّهُمْ وَاتِّبَاعُهُمْ مِنَ السَّعِيرِ جُنَّةٌ وَعَلَى قُلُوبِ أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْقَسَاوَةِ أَكِنَّةٌ وَعَلَى مَشَاعِرِهِمْ مِنَ الْغُبَاوَةِ أَضْنَةٌ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

اس میں شک نہیں کہ قرآن وحدیث سے جیسا کہ حقیقت اہل سنت کی متحقق ہے ویسا ہی گمراہی دوسرے فرقوں کی ثابت ہے بلکہ مالک حقیقی نے اپنے سعادت مند بندوں کو گمراہوں کی مماثلت سے ممانعت فرمائی ہے، چنانچہ سورۃ آل عمران میں آیت مبارک آئی ہے :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. (آل عمران: ۱۰۵/۱۰۶)

یعنی اور مت ہو ان کی طرح جو پھوٹ گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے پہنچ چکے ان کو حکم صاف اور ان کو بڑا عذاب ہے جس دن سفید ہوں گے بعض منہ اور سیاہ ہوں گے بعض منہ۔

معتبر تفسیروں میں مثل تفسیر ابوالسعود و معالم التنزیل و تفسیر کبیر و بیضاوی وغیرہا میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس امت کے بدعتیوں جیسے مشبہ، قدریہ، حشویہ کی طرح نہ ہوں کہ اصول دین میں اختلاف حرام ہے (۱)۔ اور فتح الرحمن میں ہے :

(۱) صحیح بخاری وغیرہ میں بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سرور عالم ﷺ سے آیا ہے :

لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ.

(یعنی تم پر جو بھی زمانہ آئے اس کے بعد والا دور بد سے بدتر ہوگا)

حافظ علیہ الرحمۃ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

مردمان روز بھی می طلبند از ایام ☆ مشگلے آن ست کہ ہر روز بتری ینم

یعنی تفرق در اصول دین حرام است کہ جمع معتزلے باشند و جمع شیعہ علی و ہذا القیاس۔
اور موضح القرآن میں اس کے فائدے میں لکھا ہے :

معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں فرض ہے کہ ایک جماعت قائم رہے دین کا تقید رکھنے کو، تا
خلاف دین کوئی نہ کرے اور یہ کہ کوئی کسی سے تعرض نہ کرے، موسیٰ بدین خود عیسیٰ بدین
خود، یہ راہ مسلمانوں کی نہیں۔

اور تفسیر معالم وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ اہل سنت
کے منہ قیامت کے دن سفید ہوں گے اور بدعتیوں کے منہ کالے، اور یہی معالم التنزیل میں اس
آیت کے ذیل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے :

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سرہ أن یسکن یحبو حة
الجنة فعلیہ بالجماعة فإن الشیطان مع الفرد . (۱)

(یعنی فرمان رسالت مآب علیہ السلام ہے کہ جو شخص وسط جنت میں رہائش پذیر رہنا
چاہے تو اسے چاہیے کہ جماعت سے چٹا رہے کیوں کہ تنہا شخص کے ساتھ شیطان ہوتا
ہے۔)

اور صحیح بخاری وغیرہ میں بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے مروی ہے :

من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات میتة جاهلیة . (۲)

(یعنی جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی ہٹا جاہلیت کی موت مرے گا)

نیز صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے آیا ہے کہ آں حضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کے دروازوں پر جانے والے کھڑے ہیں جو ان کی مانے گا
دوزخ میں لے جائیں گے۔

(۱) تفسیر بغوی: ۸۶/۲..... تفسیر خازن: ۴۳۵/۱۔

(۲) صحیح بخاری: ۴۴۳/۲۱ حدیث: ۶۵۳۱..... صحیح مسلم: ۳۹۰/۹ حدیث: ۳۴۳۸۔

میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ ان کا حال بیان فرمائیے۔
فرمایا: وہ لوگ ہماری قوم اور ملت سے ہوں گے اور ہماری زبان سے کلام کریں گے۔ میں نے
عرض کی اگر ان کا زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا :

تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . الحديث (۱)

(یعنی مسلمانوں اور ان کے ائمہ کی جماعت کو لازم پکڑ لو۔)

اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے :

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض علي اتفاق أهل العلم وما

أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة . (۲)

(یعنی اس باب کا بیان جس میں نبی کریم ﷺ نے اہل علم کے اتفاق اور حریم

شریفین مکہ و مدینہ کے اجماع کی تاکید فرمائی ہے۔)

اور یہ بھی بخاری میں ہے :

أمر النبي ﷺ بلزوم الجماعة وهم أهل العلم . (۳)

(یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت سے چمٹے رہنے کا حکم دیا اور مراد اہل

علم ہیں۔)

قسط لانی میں ہے کہ اہل علم مجتہدین ہیں۔

سنن ترمذی میں بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہے :

يد الله على الجماعة من شذ شذ في النار . (۴)

(یعنی اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہے جو اس سے الگ ہو واوہ جہنم میں گرا۔)

(۱) صحیح بخاری: ۳۳۹/۱۱ حدیث: ۳۳۳۸..... صحیح مسلم: ۳۸۶/۹ حدیث: ۳۴۳۴۔

(۲) صحیح بخاری: ۳۰۱/۲۲۔

(۳) صحیح بخاری: ۳۳۰/۲۲۔

(۴) متدرک حاکم: ۱۱۵/۱ حدیث: ۳۹۲۔

اور ابن ماجہ میں بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ آں حضرت ﷺ سے آیا ہے:

اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. (۱)

(یعنی سواد اعظم کی پیروی کرو؛ کیوں کہ اس سے الگ ہونے والا جہنمی ہے۔)

اور مجمع بحار الانوار میں 'سواد اعظم' کے معنی جماعت کثیرہ لکھ کر پھر تحریر کیا ہے :

انظروا إلى ما عليه أكثر علماء المسلمين من الاعتقاد والقول والفعل

فاتبعوهم فيه فإنه هو الحق و ما عداه الباطل .

(یعنی جن اعتقاد اور قول و فعل پر علمائے مسلمین کثرت سے پائے جائیں تو ان کی اتباع

کرو، کیوں کہ وہی حق ہے اور اس کے علاوہ باطل .)

اور حدیث ”من فارق الجماعة“ کے نیچے مجمع البحار میں شرح جامع الاصول سے لکھا ہے :

أي كل جماعة عقدت عقدا يوافق الكتاب والسنة فلا يجوز لأحد أن

يفارقهم في ذلك العقد فيستحق الوعيد .

(یعنی اس سے مراد وہ جماعت ہے جس کا خمیر کتاب و سنت پر اٹھایا گیا ہو، جس سے

انحراف و افتراق کسی کے لیے جائز نہیں، ورنہ مستحق وعید ہوگا .)

پس ان سارے منقولاتِ حقہ سے متحقق ہوا کہ حق وہ ہے جس پر بہت علمائے امت مرحومہ

خصوص اہل حریم شریفین ہوں۔ سو بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت چاروں مذہب والے عرب و عجم میں

صد ہا سال سے سواد اعظم ہیں جن کی اتباع و اجماع میں نجات ہے اور ان کے خلاف میں عذاب

درکات۔ پس سخت محروم ہیں جو خلاف اہل سنت پر قائم ہوئے، خصوص وہ لوگ جو اس آخر دور

شیوع ہزار گونہ شرارت و خسارت میں برائے نام موحد پیدا ہوئے جیسے معتزلہ اصحاب التوحید

کہلاتے تھے یہ بھی اتباع سلف صالح اور تقلید امامان مجتہد کو جو دراصل عمل قرآن و حدیث ہے۔

شرک بتاتے اور سواد اعظم سے اعتقاداً و عملاً نکلے جاتے ہیں اور عوام اہل سنت کے ہزار ہا علما و

فضلا، اتقیا اولیا صلیا کو بدعتی اور گمراہ سناتے اور رسالوں میں چھپواتے ہیں۔ دین اسلام کی تائید

کے واسطے دو تین شخصوں کا نام لکھ دیتا ہوں۔

دیکھو سید احمد خان صاحب بہادر بانی مدرسۃ العلوم علی گڑھ اول موحد تھے، تقلید کو بُرا جانتے اور تحقیق کو مانتے مانتے نیچریت کے موجد بن گئے۔ فرشتے اور وحی آسمانی، بہشت اور دوزخ وغیرہ سے (جن کا وجود اور ثبوت نصوص قرآنی سے متحقق ہے اور ان پر ایمان لانا فرض اور واجب ہے) منکر بنے اور اپنے اخبار ’تہذیب الاخلاق‘ اور ’تفسیر القرآن‘ میں ان سارے الحادیات کے مشہر ہوئے۔

سب اسلامی مفسروں (۱) کو بھولے ہوئے بتایا، اپنے خام خیالات کو تحقیقات بنایا، اسلام کے نام سے الحاد پھیلایا، بہت سے مقررات اور محققات شرعیہ کو اپنی زبان سے نیست و نابود کر دکھایا، کئی دنیا و آرام طلب ان کی غیر مقیدی کے مقلد ہو کر حدیثوں کے نام سے ناراض ہو گئے اور نیچریت کے مرتاض۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ہر چند یہ فساد دن بدن انتشار پر ہے اور موحدوں کے گلے کا بار، مگر الحمد للہ رب العالمین کہ علمائے ربانین نے ان کے رد و طرد میں قلم فرسائی فرمائی اور حق تعالیٰ سے دین کی تائید کے صلہ میں جزائے خیر پائی۔

اس باب میں تھوڑا سا نقل کر دیتا ہوں تاکہ اہل اسلام اس بلا میں مبتلا نہ ہوں۔ مولانا سید ابوالمنصور صاحب دہلوی تنقیح البیان کے صفحہ ۶۴ میں لکھتے ہیں :

انہیں ابتر خیالات کی وجہ سے علمائے اسلام نے خان صاحب بہادر کے کفر پر بالاتفاق فتویٰ دیا تھا چنانچہ اس سب فتاویٰ تکفیر خان صاحب بہادر کو مولوی سید امداد علی صاحب بہادر ڈپٹی کلکٹر کانپور نے جمع کر کے ایک رسالہ ۸۸ صفحوں کا جس کا نام ’امداد الآفاق برجم اہل النفاق بجواب پرچہ تہذیب الاخلاق‘ ہے۔ ۱۲۹۰ ہجری میں مطبع نظامی کانپور میں چھپوایا اور تمام ہندوستان میں اس کی جلدیں مشہر کیں۔

اور پھر اسی کتاب کے صفحہ ۲۲۲ میں ہے :

(۱) صحیح مسلم وغیرہ میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب کوئی کہے کہ لوگ برباد ہو گئے تو وہ سب سے زیادہ ترستیاناں ہوا یعنی اس لیے کہ غور سے اپنے آپ کو اچھا جانتا ہے۔ ۱۲ منہ کان اللہ

اس کے علاوہ مولانا محمد یعقوب صاحب کا مکاشفہ مشعر اس کے کہ سید احمد خان صاحب بہادر دجال ہیں۔ مشہور ہے (۱) چنانچہ کسی پرچہ تہذیب الاخلاق میں ہے اس کا ذکر درج ہو چکا ہے۔ اتنی بلفظ

دوسرے مولوی سید محمد صدیق حسن خان صاحب جونواب (بھوپال ہیں) بہادر بنے تو اس کا شکریہ یوں ادا کیا کہ مقتدایان اہل سنت پر نہایت زبان درازیاں کیں بخلاف سلف و خلف نرالے عقائد نکالے۔ متے نمونہ خروار یہ ہے کہ تفسیر فتح البیان کی دوسری جلد صفحہ ۳۸، ۳۹ میں لکھا ہے :

قال النسفی و تفسیر العرش بالسریر والاستواء بالاستقرار کما تقولہ المشبہة باطل . انتہی

وأقول یا مسکین! أما شعرت أن العرش فی اللغة هو السریر والاستواء هو الاستقرار و به فسرہ حبر الأمة و ترجمان القرآن ابن عباس کما فی البخاری .

حال یہ ہے کہ نواب صاحب بہادر کے عقائد کا اس پر مدار ہے کہ حق تعالیٰ کو عرش پر قرار ہے۔ ذات پاک رحمانی کو گویا مشبہ کی طرح جانتے ہیں اور اہل سنت کے ہزار ہا دینی کتابیں ہیں قرآن مجید کی تفسیریں حدیثوں کی شرحیں عقائد اور فقہ کی کتابیں سب میں بالاتفاق لکھا ہوا ہے کہ حق تعالیٰ مکانی زمانی نہیں ہے۔ صحابہ کبار سے لے کر آج تک اہل سنت کا اس پر اجماع ہے اور جو حق سبحانہ کو جسمانی مکانی کہے وہ مشبہ مجسمہ ہے بلکہ کافر تو حید سے نافر ہے، چنانچہ مولانا قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں :

من قال بأنه سبحانه جسم و له مکان و يمر علیہ زمان و نحو ذلك فإنه کافر حیث لم یثبت له حقيقة الایمان .

(یعنی جو شخص یہ کہے کہ اللہ کا جسم ہے، اس کے لیے مکان ہے اور اس پر زمانہ گزرتا ہے وغیرہ تو وہ یقیناً کافر ہے، کیوں کہ اس نے حقیقت ایمان کو سمجھا ہی نہیں۔)

(۱) ستكون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث مالم تسمعوا ای جماعة مزورون یقولون نحن علماء و مشائخ ندعوکم إلى الدین و هم کاذبون فیہ و يتحدثون بأکاذیب و سیدعون أحکاما باطلة و اعتقادات فاسدة فیاکم و یاہم، ای احذروہم . ۱۲ منہ

پس مطابق اس کے شیخ الاسلام والمسلمین وارث علوم سید المرسلین مولانا ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی اپنی تفسیر 'مدارک التنزیل' میں ذیل میں ثم استوی علی العرش کے جو آیات متشابہات سے ہے، لکھتے ہیں کہ عرش کے معنی تخت اور استوا کے معنی قرار پکڑنا جیسا کہ مشبہ کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ اور یہ تفسیر مدارک التنزیل اہل سنت کے معتبرات سے ہے، بڑے بڑے معتبر مصنف اپنی کتابوں میں اس کی سند لاتے ہیں۔

مجمع بحار الانوار میں جو صحاح ستہ وغیرہ کی مقبول العرب والعجم شرح ہے اس کی سندیں موجود ہیں چنانچہ اس کے مقدمہ میں مدارک کی علامت 'مد' لکھی ہے، پس صاحب تفسیر مدارک کا مشبہ کے مذہب کو باطل کرنا نواب صاحب بہادر کو ناگوار ہوا، اس پر اس معتبر مفسر کو یوں کہا کہ اوسمکین! کیا تو نہیں جانتا کہ عرش لغت میں تخت کو کہتے ہیں اور استوا سے قرار پکڑنا ہی مراد ہے۔ حضرت ابن عباس نے جو اس امت میں بڑا عالم اور مفسر قرآن کا ہے یہی معنی کیے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ یہ ترجمہ ہے نواب صاحب بہادر کی عبارت کا۔

اب بتائیدین متین فقیر غلام دستگیر۔ کان اللہ۔ بتوفیق الحافظ النصیر کہتا ہے کہ نواب صاحب بہادر نے اس ایک سطر عبارت میں بہت ہی فاحش غلطیاں کی ہیں۔

پہلی غلطی یہ ہے کہ اس واجب التعظیم مفسر کو مسکین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور حقیقی معنی مسکین کے تو ان کے حق میں راست نہیں آتے کیونکہ صاحب مدارک نہ تو نادار فقیر تھے اور نہ نواب صاحب بہادر سے کچھ مانگنے کو دامن گیر تھے، پس نواب صاحب بہادر نے مجازی معنی مسکین کے مراد رکھ کر اپنا غضب اور غیظ پورا پورا نکالا اور بروئے مجاز مسکین سے یہودی مراد ہوتا ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ نے فقر اور مسکنت کو یہود مردود سے لازم فرمایا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے :

وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ . (سورہ

بقرہ: ۶۱/۲)

نیز سورہ آل عمران میں عیاں ہے :

وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ .

(سورہ آل عمران: ۱۱۲/۳)

اور معتبر تفسیروں میں مثل تفسیر ابوالسعود و مدارک و بیضاوی و جلالین و تفسیر کبیر وغیرہا کے لکھا ہے کہ کفر اور قتل انبیاء کے سبب سے مسکین یہود سے لازم کی گئی ہے۔

پس نواب صاحب بہادر نے صاحب مدارک کو مسکین کہہ کر بہ علاقہ لزوم مجاز مرسل کے طور پر یہودی جو کافر ہے مراد رکھا ہے اور ایسے مفسر معتبر کو درپردہ کافر کہنا مؤمنوں کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں بروایت ابوذر رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے :

لا یرمی رجل رجلاً بالفسوق ولا یرمیہ بالكفر إلا ارتدت علیہ إن لم

یکن صاحبه كذلك . (۱)

(یعنی کوئی شخص کسی پر فسق اور کفر کا تیر نہ پھینکے، ورنہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں وہ واپس اسی پھینکنے والے پر لوٹ آئے گا۔)

صاحب قاموس نے حدیث صحیحین وغیرہ لا ترجعوا بعدی کفارا کے معنی یوں بھی کیے ہیں: لا تکفروا الناس فتکفروا یعنی مسلمانوں کو کفر کی نسبت نہ دو کہ خود کافر ہو جاؤ گے۔

دوسری غلطی یہ ہے کہ متوفی غائب کو صد ہا کوس سے بحرف ندا خطاب کر کے پکارا ہے اور ان موحدوں کے رسالوں تقویۃ الایمان وغیرہ میں لکھا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور میت تو ان کے نزدیک قابل خطاب ہی نہیں۔

تیسری غلطی أما شعرت سے پھر حضرت مفسر نفی کو بعد الموت صد ہا کوس سے پکارا ہے! کیا نواب صاحب کے نزدیک صاحب تفسیر مدارک غیب دان ہیں جو اتنی دُور سے ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے اگر کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم و یا شیخ عبدالقادر قدس سرہ کہتا ہے تو یہ لوگ ہمہ تن اس کی تکفیر پر مستعد ہو کر کہتے ہیں کہ سوا خدا تعالیٰ کے کوئی غیب دان نہیں ہے، پس اب یا مسکین أما شعرت میں بار بار خطاب اور پکار کیوں کر جائز ہوگئی۔ آیت کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اس جگہ بخوبی صادق ہے۔

(۱) صحیح بخاری: ۱۵/۸۰ حدیث: ۶۰۴۵..... مسند احمد بن حنبل: ۴۵/۳۵ حدیث: ۲۱۵۷۲۔

چوتھی غلطی عرش کو باعتبار لغت کے سریر میں خاص (۱) اور حصر کر دیا ہے حالانکہ قاموس وغیرہ لغت کی کتابوں میں عرش کے کئی معنی لکھے ہیں جیسا کہ [۱] عرش اللہ [۲] تخت [۳] عزت [۴] قوام [۵] امر رکن [۶] جاہ [۷] سقف [۸] خیمہ وغیرہ۔

پانچویں غلطی استوا کو بھی استقرا سے اختصاص دیا ہے اور انہیں لغت کی کتابوں کی رو سے استوا کے بھی کئی معنی ثابت ہیں، چنانچہ [۱] اعتدال [۲] قصد [۳] عمد [۴] اقبال [۵] استیلا [۶] انتہا [۷] صعود [۸] استقرا وغیرہ۔ ان دونوں غلطیوں سے متحقق ہے کہ نواب صاحب بہادر یا تو علم لغت سے ناواقف ہیں یا عربی میں مبتدا خبر بنانے کا ڈھب نہیں جانتے۔ سبحان اللہ تفسیریں بنانا اور کوس لمن الملک بجانا کیسی کھیل (۲) ہو رہی ہے!۔

حق تو یہ ہے کہ خاں صاحب بہادر کی تفسیر القرآن اور نواب صاحب بہادر کی فتح البیان تیرہویں صدی کی عمدہ یادگاری ہے۔

چھٹی غلطی استوا کو اس آیت میں استقرا جاننا اور خدا سبحانہ کا عرش پر قرار ماننا ہرگز اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ مکانبیت لازمہ جسمیت مشبہ اور یہود مردود کا اعتقاد ہے اور حق تعالیٰ کا سورہ ق میں ارشاد ہے :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ . (سورہ ق: ۳۸/۵۰)

یعنی ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں اور نہ آئی کچھ ماندگی۔

(۱) و منه ح: ليس الفقير الذي لا مال له انما الفقير الاخلاق الكسب اى فقير من الثواب . ۱۲
جمع البحار مطول وغیرہ علم معانی اور بیان کی کتابوں میں تصریح ہے کہ ضمیر فصل حصر اور اختصاص کے لیے ہے۔
كما فى الاتقان ۱۲ منه كان الله له .

(۲) ان نواب صاحب بہادر کے شاگردوں کی بھی تصنیفات چھپی ہیں جب کہ رسالہ رد مقلدین مولوی بدیع الزمان ان کے شاگرد کا لاہور میں چھپا ہے علما خود دیکھ لیں گے۔ ۱۲ منہ کان اللہ تعالیٰ لہ

تفاسیر معتبرہ میں مثل تفسیر ابوالسعود و مدارک و جلالین و معالم التنزیل و بیضاوی و تفسیر کبیر وغیرہ نے لکھا ہے :

نزلت ردا علی الیہود فی قولہم إن اللہ استراح یوم السبت و
استلقى علی العرش .

یعنی جب یہود نے کہا کہ خدا نے زمین اور آسمان سارا جہان چھ دن میں پیدا کر کے شنبہ کو آرام کیا اور عرش پر لیٹا تو حق تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا کہ ہم کو کچھ ماندگی نہیں لگی تھی کہ آرام اور لیٹنے کی حاجت ہوتی کہ یہ سب صفات مخلوقات ہیں، خالق ان سے منزہ ہے۔ لیس کمثلہ شیئ و هو السميع البصیر .

مفسرین کے اتفاق سے ثابت ہوا کہ یہود نے استوی علی العرش سے مکان ٹھہرایا اور حق سبحانہ نے قرآن میں ان کا رد فرمایا۔

تفسیر^(۱) فتح العزیز میں وَالَّذِينَ هَادُوا کے ذیل میں یہودیوں کی قباحتوں میں لکھتے ہیں :
سرکفر ایشاں نیست کہ حق تعالیٰ جسمانی بر صورت انسان اعتقادی کنندالی قولہ واستوا
بعرش بمعنی تمکن واستقرارالی قولہ برآنجناب تجویز واطلاق می کنند۔ اتنی بقدر الحلاجہ
اور صحیحین وغیرہما میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لائے ہیں کہ جب آں حضرت صلی
اللہ علیہ والہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ تو اہل کتاب
کی طرف جاتا ہے :

فلیکن اول ما تدعوہم إلی أن یوحّدوا اللہ فإذا عرفوا ذلک .
الحديث .

یعنی اول اہل کتاب کو حق تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا پس جب ان کو معرفت الہی حاصل ہو جائے تو پھر فرائض شرعیہ سنانا۔

(۱) شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ترجمہ میں جو مستقر شد لکھا ہے تو یہ بین السطور مخالف ہے۔ تصریح ازالۃ الخفا سے کہ

وہاں پراس کو متشابہ لکھتے ہیں۔ ۱۲ منہ کان اللہ

امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں قاضی عیاض شارح صحیحین سے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب جو حق سبحانہ کی جسمیت مکانیت وغیرہ کے قائل ہیں ان کو معرفت الہی حاصل نہیں اور نہ وہ خدا پاک کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ نام اسی کا لیتے ہیں کیونکہ ان کا معبود جسمانی مکانی ہے اور حق تعالیٰ ان صفتوں سے موصوف نہیں اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ یہ ترجمہ ہے ضروری عبارت امام نووی کا۔

اب قرآن اور حدیث کی دلالت اور اکابر اہل سنت کی صراحت سے ثابت ہوا کہ استوا کو استقرار پر حمل کرنے والے یہود سے ہم اعتقاد ہیں نہ استقرار کو باطل کرنے والے۔ پس استقرار کو ثابت کرنے والے مسکین مجازی ٹھہرے اور استقرار کو باطل کرنے والے وہ مسکین جن کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔

ساتویں غلطی نواب صاحب بہادر تنہا صاحب مدارک سے ہی کیوں دست بگریبان ہیں یہاں تو سارے اہل سنت استقرار کی گردن مار رہے ہیں اور بیخ اکھاڑ رہے ہیں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں پہلی جگہ سورہ اعراف میں استقرار برعرش کو سولہ (۱۶) دلائل عقلی اور آٹھ حجج نقلی سے باطل کیا ہے اور پیچھے بھی ہر موقع پر استقرار کو بہت وجوہ سے رد کر دیا ہے۔ اور محی السنۃ بغوی نے بھی تفسیر معالم میں کلبی اور مقاتل سے استقرار اور دوسروں سے ایسے ہی معانی بے اعتبار نقل کر کے پھر اہل سنت کا قول متشابہ ہونے استوا کا بیان کیا ہے اور استقرار وغیرہ کا اہل سنت کے برخلاف ہونا جتا دیا ہے۔

آٹھویں غلطی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا استقرار کا مفسر ماننا سراسر خلاف تحقیق اور زری بے ہودہ تقلید ہے، کیونکہ راوی اس کے کلبی اور مقاتل مشہور ہیں اور مجمع البحار میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے مذکور ہے :

فی تفسیر الکلبی من أولہ إلى آخرہ کذب لا یحل النظر فیہ .

اور زبدہ شرح شفا سے مسطور ہے کہ کلبی کو بعض ضعیف جانتے ہیں اور اکثر اس کو کاذب مانتے ہیں۔ اور تفسیر اتقان سے لکھا ہے کہ بہت ضعیف روایت ہے جو کلبی بتوسط ابی صالح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لائے اور جھوٹی حکایت ہے جب اس میں صدی صغیر منضم ہو جائے اور بعد اس کے مقاتل ہے اور باوصف ضعف اور کذب کے مقاتل میں مذاہب ردیہ ہیں۔ یہ ترجمہ ہے خلاصہ

عبارت مجمع البحار کا۔

پس سخت افسوس ہے ان حدوں سے جو کلبی اور مقاتل کے مقلد بنے اور ابن تیمیہ کے رسالے کے جو جسمیت حق سبحانہ میں مشہور و معروف ہے پیرو ہوئے اور اس تقلید میں جو اہل سنت کے برخلاف ہے اپنی نجات جانتے ہیں جیسا کہ مولوی غلام علی انبرسری رسالہ تحقیق الکلام کے صفحہ ۴ میں لکھتا ہے۔ نعوذ باللہ من الحور بعد الکور .

نویں غلطی تفسیر استقرار کو صحیح بخاری کی طرف منسوب کرنا بہتان عظیم ہے۔ بخاری کی کتاب التفسیر میں اس کا نام و نشان نہیں ہے بلکہ بخاری کے باب قولہ و کان عرشہ علی الماء میں استوی علی العرش کی تفسیر مجاہد سے علا علی العرش لکھی ہے۔ قسطلانی شرح بخاری میں ہے کہ اس علوم مرتب پر اہل سنت کا مدار ہے اور استقرار و ارتفاع مجسمہ کا قول مردود اور بے اعتبار ہے۔

دسویں غلطی اپنی زعمی مطلب کی تائید کے واسطے اس عبارت میں نواب صاحب بہادر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تعریف کی ہے اور دراصل وہ اس سے زیادہ تعریف کے لائق ہیں پھر بھی نواب صاحب بہادر اسی تفسیر فتح البیان جلد اول صفحہ ۲۵۸ میں ایک بلا سند قول کے رو سے انہیں حضرت کے حق میں لکھتے ہیں :

وأقول رحم الله ابن عباس ما أقل جدوى هذا الكلام المنقول عنه .

یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو تفصیر وار (۱) ٹھہرایا اور ان کی بیہودہ گوئی سے تعجب فرمایا حالانکہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آں حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی چھاتی سے لگایا اور فرمایا خدا یا اس کو قرآن کی تفسیر میں ماہر بنا۔

فتح الباری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کی تفسیر میں علم الصحابہ تھے پس جب یہ لوگ وہمی باتوں پر صحابہ کبار سے طعن و طنز سے پیش آتے ہیں تو اور علما و اولیاء اہل سنت کی کیا حقیقت جانتے ہیں! نعوذ باللہ من هذا الغرور والشور .

(۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں: عرب ترجمہ درجہ می کنند کہ از کسے تفسیرے واقع شود و

چیزے کند کہ نباید۔ و بکنانی مجمع البحار ۱۲ منہ کان اللہ

تحفہ اثنا عشریہ میں حدیث دارقطنی سے آیا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے سلف پر طعن کرنے والوں کو مشرک فرمایا ہے اور ایسا ہی تمہیداً بوشکور اور مجمع البحار میں بتایا ہے۔ اب تھوڑا سا حد سے بڑھنا مولوی غلام علی صاحب انبرسری کا سنو کہ اس نے ساری امت مرحومہ کے پیشواؤں کو بدعتی مشرک بنا دیا ہے جیسا کہ پہلے صفحے رسالہ تحقیق الکلام میں چشتی قادری نقشبندی سہروردی و حنفی شافعی مالکی حنبلی (جو اہل سنت ہی ہیں) سب کو بدعتی۔ پھر صفحہ ۹ میں ان کو شرک فی الرسالۃ اور مشرک فی الاولیۃ۔ پھر صفحہ ۳۸ میں نقشبندیہ وغیرہ کو کافر لکھا ہے اگرچہ ان شاء اللہ الموفق اس کا رد مفصل بہ شہادت علمائے حریمین شریفین لکھا جائے گا، مگر بالفعل اتنا ہی طرف کافی ہے کہ اس شخص نے آیات نازلہ بحق کفار کو مؤمنوں پر لگا کر سب کی تکفیر کی ہے اور خارجیوں کی جاگیر لی۔

صحیح بخاری کے باب قتال الخوارج والملحدین میں لکھا ہے :

و کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ و قال إنہم انطلقوا إلی آیات
نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین .

(یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایسوں کو بدترین مخلوق سمجھتے ہوئے فرماتے تھے کہ ان لوگوں نے کافروں کے حق میں اُتری ہوئی آیتوں کو مؤمنوں پر چسپاں کر دیا۔)
اور مجمع البحار میں ہے :

و کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ لأنہم یتعمدون إلی آیات نزلت
فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین .

(یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو بدترین خلق خدا جانتے، کیوں کہ یہ لوگ کافروں کے حق میں اُتری ہوئی آیتوں کو قصداً مؤمنوں پر چسپاں کر دیا کرتے ہیں۔)
پھر مجمع البحار میں لکھا ہے :

وفی الخوارج ہم شر الخلق والخلیقة الخلق الناس والخلیقة البہائم .

یعنی حدیث شریف میں ہے کہ خارجی جو کافروں کے حق کی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ ترجمہ ہے صحیح بخاری اور مجمع البحار کی حدیثوں کا۔ پھر صفحہ ۴۴ میں لکھا ہے پس کیونکر مشرک نہ ہوگا وہ شخص جو کہے گا گفینہ اُو گفینہ اللہ بود۔

فقیر کہتا ہے کہ حدیث صحیح بخاری میں واقع ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نفلیں پڑھتا پڑھتا

میرا نزدیکی بن جاتا ہے تاکہ میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، پس جب وہ میرا پیارا ٹھہرا تو اس کے کان میں ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔

اور شیخ عبدالحق شرح اور ترجمہ مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے ولسانہ الذی یتکلمہ بہ یعنی اور میں اس کی زبان ہوتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔

شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ ابتدا اس مرتبہ کا عمل خالص ہے اور انتہا اس کا فنا در توحید ہے۔ مجمع البحار میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے :

أى لا يتحرك جارحة من جوارح إلا فى الله و بالله و لله .

(یعنی ایسے شخص کے بدن کا کوئی بھی عضو نہیں حرکت کرتا مگر اللہ کی طاعت میں، اللہ کے واسطے اور اللہ کی رضا کی خاطر۔)

پس ثابت ہوا کہ سخت ملحد ہے وہ شخص جو گفتہ او گفتہ اللہ بود کو شرک کہتا ہے۔ نیز اس حدیث سے درجہ فانی اللہ کا ثابت ہوا جس کو صفحہ ۲۸ اسی رسالہ میں صریح کفر لکھا ہے۔ پھر صفحہ ۵۵، ۵۶ میں اقتباس آیات قرآنی کو کفر کہہ کر سعدی علیہ الرحمہ (اور جامی و حافظ علیہما الرحمۃ کو بھی کافر لکھا ہے۔ ۱۲) کو بہ سبب اس شعر کے۔

زینہا از قرین بد ز نہار ☆ وقنا ربنا عذاب النار

جو لکھا ہے ”یہ سارے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے البتہ قرآن میں وقنا عذاب النار اور فقنا عذاب النار ہے“۔ پس ایسے انجان (۱) جو قرآن کے لفظوں سے نادان ہیں وہ اپنے آپ کو

(۱) ان دنوں میں غیر مقلدوں نے اس آبادی کے مسلمانوں کو فاختہ خلف الامام کے واسطے بہت ستایا۔ انہوں نے فقیر کو بلایا چار مولوی غیر مقلد آئے ایک منتخب ان کا فقیر سے مقابل ہوا، بدخلقی سے پیش آیا، صبر کیا۔ اس کی دلیل حدیث لا صلوة لمن لم یقرء الخ کے جواب میں فقیر نے آیت سورہ اعراف اور حدیث صحیح سکوت مقتدی میں پیش کی۔ آیت اور حدیث میں فقیر نے وَاَنْصِتُوا پڑھا۔ مولوی غیر مقلد بولے فَاَنْصِتُوا ہے، غلط مت پڑھو۔ فقیر نے روکا اس نے اس پر اصرار کیا اخیر ان کی جانب سے مولوی علاء الدین ساکن گوجرانوالہ نے اس کی تکذیب کی، صد ہا آدمیوں میں ملزم ہوا۔ دانش مندوں نے کہا کہ ان کا کہنا ہم لوگ کبھی نہ مانیں گے جبکہ الفاظ قرآنی غلط پڑھیں تو معافی ضرور ہی غلط کرتے ہوں گے۔ بہت سے مسلمان ان کے پھندے سے بچے۔ الحمد للہ علی ذلک۔ ۱۲ منہ کان اللہ

مجتہد جانتے ہیں جیسا کہ اس نے تحقیق الکلام کے صفحہ ۲ میں لکھا ہے۔ اور بعض نو مسلم لاہوری مجتہدین دین پر طعن کرتے اور رسالے چھپواتے ہیں جیسا کہ بلاغ مبین وغیرہ فقیر کے دل میں تھا کہ ان کا رد کیا جاوے مگر الحمد للہ کہ لکھنؤ میں ان کے رد بلخ مرتب ہو کر چھپ رہے ہیں۔

اب بعمل فائما بنعمة ربك فحدث لکھا جاتا ہے کہ فقیر نے تائید دین متین کے واسطے رسالے لکھے جن کو علمائے عرب و عجم نے پسند فرمایا ہے، ان میں سے تحفہ دنگیر یہ جواب اثنا عشریہ اور عمدة البیان فی اعلان مناقب النعمان جو بمنزلہ جواب معیار الحق کے ہے، چودہ برس سے چھپ کر مشہور ہوئے۔ پھر رسالہ تحقیق تقدیس الوکیل (۱۲۸۹ھ نام تاریخی) رد مقلدین ابن تیمیہ اور تحقیق صلوٰۃ الجمعة (۱۲۸۸ھ نام تاریخی) جواب تذکرۃ الجمعة اور جواب اعتراضات برتحفہ رسولیہ یہ تینوں بھی چند سال سے منطبع ہو کر وقف تقسیم ہوئے، مگر یہ رسالے علما پسند ہیں۔

اور اب اردو کا رواج ہے اس لیے یہ آرزو تھی کہ رسالہ ہدیۃ الشیعتین (۱۲۹۰ھ نام تاریخی) کو جس میں فقیر نے فارسی زبان میں قرآن مجید سے شیعہ اور خوارج کا جواب لکھا ہے اردو میں ترجمہ کر کے فارسی و اردو میں یک جا چھپوایا جائے تاکہ سب کو مفید آئے، ابھی یہ ارادہ پورا نہیں ہوا تھا کہ فقیر نے رسالہ مخرج عقائد نوری (۱۲۹۴ھ نام تاریخی) پادری عماد الدین کی نغمہ طنہوری کے رد میں لکھ کر رام پور کا عزم کیا کہ وہاں کے نواب صاحب بہادر کی امداد سے وہ رسالہ چھپوا کر وقف تقسیم کیا جائے چنانچہ شعبان ۱۲۹۴ھ میں فقیر رام پور گیا ہنوز ارادہ کسی سے ظاہر ہی نہیں کیا تھا کہ جذب باطن بانس بریلی کو کھینچ لایا بسبب خشک سالی اور گرانی کے لوگ سخت پریشان تھے، بریلی کے علمائے نامدار کی تجویز سے بامامت خاکسار نماز استسقاء ادا ہوئی، ارحم الراحمین نے رحم فرمایا بہت سا پانی برسایا، عمائد بریلی کا احقر کی نسبت حسن اعتقاد بڑھایا۔

مولوی محمد بشیر الدین صاحب وکیل کی اطلاع سے محمد الطاف علی خان صاحب رئیس بریلی نے اپنے مقدمہ کی دعا حسن اسلوبی کے لیے فقیر کو اپنے باغیچے میں لے گئے، فقیر ختم خواجگان وغیرہ کے بعد دست بدعا رہا مجیب الدعوات نے اس مقدمہ کو جس میں خان صاحب پچپن ہزار روپیہ نقصان ہو

گیا تھا آپ کی حسب مراد کر دیا اور اس اثنا میں رسالہ موصوفہ کی ایک ہزار جلدیں عمائد بریلی (۱) کی سعی سے چھپ کر مفت تقسیم ہوئیں۔

وہ رسالہ جب نواب صاحب محمد ابراہیم علی خان صاحب بہادر والی کوٹلہ مالیر کی نظر سے گذرا تو فقیر کو انہوں نے کوٹلہ میں بلوایا چنانچہ فقیر جمادی الاول ۱۲۹۵ھ میں ان کے پاس آیا اور آپ کے حسن اخلاق سے وہاں پر چندے قیام رہا۔ اس اثنا میں ہدیۃ الشیعتین کا اردو ترجمہ مرتب ہوا۔ پھر ۱۲۹۸ھ میں فقیر نے بدیں غرض سفر کیا کہ اس کی فتوح سے یہ رسالہ چھپوا کر مفت بانٹا جائے تاکہ اجر نشر علوم حقہ ہاتھ آئے، پس گوجرانوالہ وزیر آباد سیالکوٹ جموں سے ہو کر ڈیرہ اسماعیل خان بنوں عیسیٰ خیل میں جانا ہوا، حق تعالیٰ ان دینی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کی امداد سے یہ رسالہ گیارہ سو جلد چھپ کر تیار ہو گیا، اب مسلمان بھائیوں کو بلا قیمت دیے جائیں گے۔

اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَ اَغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

وصلی اللہ علی البشیر النذیر

وعلی عترتہ وسلم

انہ بالاجابة جدیر .

(۱) اللہ تعالیٰ فقیر اور عمائد بریلی کی سعی کو مشکور فرمائے اور دارین میں جزائے خیر کرامت کرے۔ آمین ۱۲

ہدیۃ الشیعۃ ۱۲۹۰ھ

منقبت چاریار مع حسنین ۱۲۹۵ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ .

اللہم صل وسلم و بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و عترتہ

عدد ما فی علم اللہ صلوة و سلاما و برکة دائما بدوام ملک اللہ .

اللہم ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل

فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤف رحیم .

حمد اور صلوة کے بعد فقیر محمد ابو عبد الرحمن غلام دستگیر ہاشمی حنفی قادری احمدی قسوری - کان اللہ
لہ - منعم حقیقی کے اس عطیہ کا شکریہ کس زبان سے بیان کرے کہ اول اس ناچیز کو اقرار اور تصدیق
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توفیق رفیق کر کے پھر محبت خاندان رسالت اعلیٰ
اہل بیت اطہار اور موڈت ناصران و محبان معدن نبوت اعلیٰ اصحاب کبار کی اس کمینہ کے سینہ بے
کینہ میں دفیہ فرمائی۔

واہ واہ بخت کہ مجھ سے نالائق کو کیسی اچھی خلعت پہنائی، اس لیے ان حضرات کے محبوبوں اور ثنا
خوان سے دوستی جانی ہے اور ان کے مخالفوں اور بدگوؤں سے دشمنی اور عداوت روحانی ہے۔ چونکہ
اس اخیر دورہ زمان میں جو قرب قیامت اور شیوع کفر و غرامت ہے شیعہ نے برقع تقیہ کا (جو ان
کے مذہب میں فرض الوقت تھا) چہرہ حال سے اٹھا کر کلمات ناشائستہ سے قطع نظر حضرت رسول
کریم علیہ و علی عترتہ الصلوٰۃ والتسلیم کے دوستوں اور جان نثاروں کی تکفیر اور تفسیق میں رسالے
چھپواتے اور اس بات کو پناہ بخدا اپنی نجات اخروی کا وسیلہ جمیلہ خیال کرتے اور سُناتے ہیں، اہل

سنت نے (خدا اُن کی نصرت فرمائے اور شوکت بڑھائے) ہر موقع پر شیعہ کے شہوں کا رد و جواب شافی لکھ کر ہم پس ماندوں کو فارغ کر دیا ہے۔

لیکن سنی اور شیعہ ایک دوسرے کی روایات کو نہیں مانتے اور بناوٹ جانتے ہیں تو اس صورت میں مناسب ہوا کہ یہ خاکسار گو کہ علمائے نامدار اور فضلاء باوقار میں شمار نہیں مگر اس نسبت وہی کی رعایت کر کے بتائید الہی آیات قرآنی سے کہ مدار ایمان سنی و شیعہ اسی پر ہے خلوص ایمان اور بلندی شان اور قطعی الجتہ ہونا خلفائے راشدین وغیرہ اکابر صحابہ علیہم الرضوان کا بیان کر کے اور بعض معتبر کتب شیعہ سے بھی اس باب میں کسی قدر نقل لائے تاکہ اُن پر بخوبی حجت قائم ہو جائے۔ نیز قرآن مجید و احادیث صحیحہ سے بقدر ضروری اہل بیت کے مناقب بھی ظاہر کرے تاکہ خارجیوں سے بھی بیزاری ہو جائے، بنا برآں یہ چند اوراق لکھ کر ہدیۃ الشیعین [۱۲۹۰ھ] (جو اُس کی تالیف کی تاریخ بھی ہے) نام رکھا کیونکہ دونوں گروہ شیعہ و خوارج کے الزام کے تحفے اس میں موجود ہیں اور اس درمیان میں اس ناتواں کو اپنی دینی کتابوں سے ہی مدد ملی ہے۔

تمتع زہر گوشہ یافتہ ☆ زہر خرمن خوشہ یافتہ

اور یہ رسالہ مقدمہ اور تین باب اور خاتمہ پر مشتمل ہے۔

مقدمہ میں بیان ہے عقیدہ محققین شیعہ کا جو قرآن کے ساتھ رکھتے ہیں۔

پہلے باب میں ذکر ہے سنی اور شیعہ کے عقیدہ کا اصحابوں کے حق میں اور بیان اس امر کا کہ عقیدہ شیعہ کا بے شک مخالف ہے عقل اور نقل کے۔

دوسرے باب میں چند آیات قرآنی جو صحابہ کبار کی شان میں وارد ہیں، لکھی گئی ہیں جن سے حقیقت مذہب اہل سنت کی اور باطل ہونا مذہب شیعہ کا صاف ظاہر ہے۔

تیسرے باب میں جواب ہے اُن اعتراضات کا جو شیعہ ظاہراً قرآن کی آیتوں سے تمسک کر کے صحابہ کبار کی کسر شان کرتے ہیں اور اسی باب میں بعض روایات قویہ کتب معتبرہ شیعہ سے بھی منقول ہوئی ہیں جن سے بخوبی متحقق ہوتا ہے کہ شیعہ کا عقیدہ جیسا کہ قرآن کے مخالف ہے ویسا ہی مخالف ہے اقوال اپنے ائمہ معصومین کے۔ اور مسئلہ تقیہ اور اس کے متعلقات کی تحقیق اسی باب میں لکھی گئی ہے۔

خاتمہ (۱) میں ذکر ہے مناقب اہل بیت کا قرآن اور حدیث سے۔

مقدمہ:

واضح رہے کہ قرآن شریف مطابق عقیدہ اہل سنت کے جمہور علمائے شیعہ کے نزدیک بھی تغیر و تبدیل و کمی و بیشی سے محفوظ ہے اور یہی تیس (۳۰) سپارے جو مسلمانوں میں مروج ہیں خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اور جو شخص شیعہ سے کہتا ہے کہ قرآن سے کچھ کم کیا گیا ہے تو محققین شیعہ اس کے قول کو مردود جانتے ہیں۔ اب مسئلہ کی سند شیعہ کی معتبر کتابوں سے لکھی جاتی ہے۔

رسالہ اعتقاد یہ شیخ صدوق میں (جو شیعہ کے اجلہ علما سے ہے) لکھا ہے کہ قرآن خدا کی طرف سے یہی اُترا ہے جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے اور جو کوئی قرآن کے نقصان کا قول ہماری طرف (یعنی شیعہ کی طرف) منسوب کرتا ہے تو اس کا انکار ہے۔ (یہ ترجمہ ہے کلام شیخ صدوق کا)

شیخ ابوعلی طبرسی (جو اکابر مفسرین شیعہ سے ہے) تفسیر مجمع البیان میں (جو شیعہ کے یہاں نہایت ہی معتبر ہے) سید مرتضیٰ سے (جو اُن کا بڑا پیشوا اور ثقہ ہے) لکھتا ہے کہ قرآن کی صحت پر ایسا علم بدیہی حاصل ہے جیسا کہ مشہور شہروں پر تو اتر سے علم یقینی متواصل ہے بلکہ قرآن کی صحت کا علم اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ قرآن معجزہ ہے نبوت کا اور ماخذ ہے علوم و احکام شریعت کا، علمائے اسلام نے اس کی یادداشت میں بدرجہ کمال کوشش فرمائی ہے حتیٰ کہ اعراب اور قراءت اور حروف اور آیات تک بیان کر دیا ہے، پس اس حالت میں ہرگز متصور نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن میں تغیر و نقصان ہو گیا ہو۔ (یہ ترجمہ ہے ملخص کلام شیخ طبرسی کا)

قاضی نورالہی شوستری (کہ مشاہیر و اکابر فضلا و مجتہدین امامیہ سے ہے مصائب النواصب میں لکھتا ہے) کہ قرآن میں تغیر واقع ہونے کا قول جو امامیہ کی جانب منسوب کرتے ہیں یہ جمہور امامیہ کا مقولہ نہیں ہے بلکہ بعض نامعتبر و غیر معتد بہ شیعہ اس کے قائل ہیں۔ (یہ ترجمہ ہے عبارت مصائب النواصب کا)

(۱) الہی! بحق بنی فاطمہ ☆ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ
اگر دعوت رکنی در قبول ☆ من و دوست و دامان آل رسول

محمد بن حسن عاقلی (کہ کبار محدثین امامیہ میں سے ہے رسالہ رد معاصرین میں لکھتا ہے) جس نے احادیث و آثار و تاریخ کی جستجو کی تو اُس کو علم یقینی ہوا اس پر کہ قرآن اعلیٰ درجہ تواتر میں تھا اور ہزار ہا صحابہ اس کو حفظ اور نقل کرتے تھے، اور آنحضرت ﷺ کے زمانے میں مجموع تھا۔ (یہ ترجمہ ہے عبارت محدث عاقلی کا تفسیر صراط مستقیم سے کہ شیعہ کے یہاں از بس معتبر ہے)

ملاحسن کہ معتمدین متاخرین شیعہ سے ہے اپنی تفسیر صافی میں بذیل آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ (۱) لایا ہے کہ قرآن بموجب حکم تاکیدِ خداے تعالیٰ کے تحریف اور تغیر زیادت اور نقصان سے محفوظ ہے۔ انتہی

اس باب میں ہر چند سندیں بہت ہیں مگر بنظر اختصار ان پانچ سندوں پر برعایت بختن پاک اکتفا کیا گیا۔ باقی رہا ایک سوال جواب طلب اور وہ یہ ہے کہ کافی کا مصنف محمد یعقوب کلینی جس کو شیعہ ثقہ الاسلام جانتے اور اس کا استاد علی قمی اور شیخ بن ابی طالب طبرسی کہ یہ بھی علمائے اعلام شیعہ سے ہیں اپنی تصانیف میں تحریف اور نقصان قرآن کی روایات لائے ہیں اور اس کو اپنا معتقد فیہ جانا ہے جیسا کہ تفسیر صافی کے مقدمات میں لکھا ہے، پس کیونکر صادق آئے کہ قرآن کی تحریف و نقصان کا قول محققین شیعہ کا مقولہ نہیں ہے؟ سو جواب اس کا اُسی تفسیر صافی سے بچند وجوہ دیا جاتا ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ تفسیر مجمع البیان میں شیخ ابوعلی طبرسی (کہ شیعہ کے یہاں بڑا فاضل مستند اور اس کی تفسیر بہت بھاری سند ہے) لکھتا ہے کہ بعض امامیہ قرآن میں تغیر اور نقصان واقع ہونے کے قائل ہیں۔ پھر اُس کے دفعیہ میں یہ لکھتا ہے کہ صحیح مذہب ہمارا اس کے برخلاف ہے۔ یہ ترجمہ ہے اُس کی عبارت کا۔

پس بخوبی متحقق ہوا کہ محققین و اعیان شیعہ کے نزدیک قول تغیر و نقصان قرآن کا مذہب صحیح کے برخلاف اور غلط ہے، خواہ راوی اُس کا کلینی ہو یا قمی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ شیخ الطائفہ محمد بن حسن طوسی کہ شیعہ کے یہاں اکابر مجتہدین اور علمائے اعیان سے ہے، تبیان میں لکھتا ہے کہ قرآن میں زیادتی اور نقصان کا قائل ہونا بھاری نالائقی ہے

(۱) خدا تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے اتارا قرآن اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔

کیونکہ قرآن میں زیادتی باتفاق سنی و شیعہ جھوٹ اور باطل ہے اور نقصان ہونا قرآن سے یہ بھی مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے اور صحیح مذہب امامیہ کا بھی یہی ہے کہ قرآن میں نقصان نہیں ہوا، اور شیخ صدوق نے اسی مذہب کو منصور کہا ہے اور ظاہر میں ائمہ معصومین کی روایات سے ایسا ہی منظور ہوا ہے، لیکن وہ روایات آحاد کہ جن سے نقصان قرآن پایا جاتا ہے اُن سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا ہے اس لیے اُن روایات سے مشغول ہونا بے جا ہے بلکہ اُن کو رد کرنا سزا ہے کیونکہ اول تو وہ روایات صحیح نہیں اور بالفرض اگر صحیح ہوں تو ان میں تاویل ممکن ہے پس ایسی روایات موجب طعن قرآن (کہ جو ہمارے پاس دفتین میں موجود ہے۔ اور ہم کو اس کی صحت پر علم یقینی حاصل ہے) ہرگز نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور بھی آنحضرت و ائمہ صلوٰۃ اللہ علیہم نے اس قرآن کے پڑھنے اور اسی سے تمسک کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو کچھ اس قرآن کے مطابق ہو اُس پر عمل کرو اور جو اس کے برخلاف ہو اُس کے نزدیک نہ جاؤ اور بھی شارع معصوم علیہ الصلوٰۃ من القیوم نے حدیث ثقلین میں اس قرآن کے تمسک کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، پس اگر یہ قرآن محرف اور ناقص تھا تو کیا شارع نے جو نہایت مہربان تھا تکلیف مالا یطاق کا امر کیا۔ الکل مترجم من مقدمات التفسیر الصافی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ ملا صادق (جو نہ فقط امامیہ کے نزدیک بلکہ اس قول میں سارے فرقوں اسلامیہ کے نزدیک صادق ہے) کلینی کی شرح میں لکھتا ہے کہ بارہویں امام کے ظہور کے ایام میں یہ قرآن اسی ترتیب سے ظاہر اور مشہور ہوگا۔ انتھی

چوتھی وجہ یہ ہے کہ امامیہ کے اصول میں یوں مقرر ہے کہ جو چیز روایت آحاد سے ثابت ہو اگر وہ مخالف ہو اِدلہ قطعیہ کے تو واجب الرد سمجھی جائے گی، چنانچہ ابن المطہر اصولی (جو کہ شیعہ کے یہاں بڑا معتبر ہے) مبادی الوصول میں لکھتا ہے کہ اور قرآن کا زیادت و نقصان سے محفوظ و مصون ہونا آیات قطعیہ سے ثابت ہے جیسا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور وَ اِنَّهُ کِتَابٌ عَزِيزٌ لَا یَاْتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیْلٌ مِّنْ حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ (۱)

اور وہ روایات آحاد جن سے کلینی اور طبری نقصان قرآن کے معتقد ہوئے ہیں امامیہ کے

(۱) اور تحقیق وہ کتاب عزیز ہے، نہیں آتا ہے جھوٹ اس کے آگے سے اور نہ پیچھے سے، اتنا رہا ہے صاحب حکمت اور

یہاں بھی اُن روایات کے ثبوت اور صحت میں شک ہے اور صریح حکم قرآن کے برخلاف دلالت کر رہے ہیں پس واجب ہے ان کا رد کرنا اور قرآن کے حکم کو ماننا جیسا کہ تفسیر صافی کے مقدمات میں مذکور ہے۔

پس بخوبی ثابت و متحقق ہوا کہ صحیح اور منصور مذہب امامیہ کا یہی ہے کہ قرآن میں ہر گز ہرگز تغیر و زیادت و نقصان نہیں ہے جیسا کہ مقدمہ کے ابتدا میں لکھا گیا۔

اب خلاصہ مطلب تمہید اس مقدمہ سے یہ نکلا کہ جب قرآن شریف منزل من عند اللہ شیعہ کے نزدیک بھی یہی ہے جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے پس بیشک جو کچھ اس قرآن سے ثابت و متحقق ہوگا اُس پر ایمان لانا اور اُس کا معتقد ہو جانا سارے مسلمانوں کو عموماً اور فرقہ شیعہ کو خصوصاً واجب ہے، ورنہ بلاشبہ انکار قرآنی اور ارشاد الہی سے بے فرمانی اور اسلام کو سلام خوانی لازم آئے گی۔

پہلا باب ہے بیان اعتقاد سنی و شیعہ میں جو اصحاب کبار

کے حق میں رکھتے ہیں نیز بیان اس کا کہ عقیدہ اہلسنت کا

مطابق ہے عقل و نقل کے بخلاف عقیدہ شیعہ کے کہ وہ

سراسر مخالف ہے عقل اور نقل کے۔

واضح رہے کہ لفظ 'اصحاب' جمع الجمع ہے 'صاحب' کی، جس کے معنی یار ہیں اور محدثین اور بعض اُصولیین کے نزدیک 'اصحاب' وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ آنحضرت ﷺ سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی انتقال ہوا اور جو نبوت سے پہلے آنحضرت ﷺ کا مصاحب رہا اور پھر نبوت سے پہلے ہی مر گیا تو وہ بھی 'اصحاب' سے ہے۔

اور مذہب مختار جمہور اُصولیین کا یہ ہے کہ جس نے بہت مدت تک صحبت شریف حضور سرور عالم ﷺ سے منافع اُٹھایا ہے اور راہ متابعت میں قدم بڑھائے تو وہ اصحابوں میں سے ہے، کیونکہ عرفِ یمن میں ایسے ہی شخص کو 'صاحب' اور یار کہا جاتا ہے۔

اب جاننا چاہیے کہ اہل سنت کے عقائد کی بنا اس پر ہے کہ حضرات خلفائے راشدین اور دوسرے انصار اور مہاجرین وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین مؤمنین کاملین اور متقین و صدیقین سے تھے کہ ان سب نے ایمان لا کر دو جہاں کے بادشاہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہمراہ اپنا مال و جان نثار کیا اور خدا ہی کے واسطے خدا کی راہ میں شرک و کفر کے دفع کرنے کو جہاد کیا اور اقامت نماز و اداے روزہ و اجراء دیگر احکام شریعہ میں جیسا کہ چاہیے تھا ویسا ہی سرگرم رہے، اور کوئی دقیقہ حمایت و نصرت دین اسلام کا خواہ آنحضرت ﷺ کی حیات میں یا بعد وفات فرو گزار نہ چھوڑا۔

خصوصاً خلفائے ثلاثہ یعنی حضرات ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اپنی سچی خلفوں میں نہایت عدل اور انصاف فرما کر اہل بیت نبوت کے حقوق بخوبی ادا کرتے رہے اور حضرت مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بھی اصحاب ثلاثہ کے مصاحب رہے اور ان کی رفاقت و مدد میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے اور خدا کی راہ میں لڑتے رہے اور انہی کے پیچھے پانچ وقتی نماز اور جمعہ و عیدین پڑھتے اور ان کی خلفوں کے ایام میں ساری عمر ایسا ہی کرتے رہے اور پھر اپنی خلافت میں اصحاب ثلاثہ کے حق میں دعائیں اور بہت مدح و ثنا میں فرماتے تھے اور کبھی دین حق اور احکام شریعہ کے اظہار میں نہ کسی سے ڈرتے اور نہ شرماتے تھے اور شیعہ کے مذہب کا مدار اس بات پر ہے کہ اصحاب ثلاثہ اور دوسرے ہزار ہا اصحاب (پناہ بخدا) ایمان منافقانہ رکھتے تھے اور ہجرت و جہاد، نماز و روزہ اور سارے شعائر اسلام ریاست دنیوی کی طمع اور ریا کے واسطے کرتے تھے۔

اور بعض شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اصحاب ثلاثہ کا ایمان اخلاص سے تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل بیت کو ایذا دینے سے مرتد ہو گئے تھے اور شیر خدا کا حق جبر کر کے چھینا اور اُن کی مدد نہ کی اور حضرت اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ان کی متابعت کرتے اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے یہاں تک تقیہ کیا کہ اپنی پاک بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا عمر (رضی اللہ عنہ) سے نکاح کر دیا۔

اور متاخرین شیعہ اصحاب ثلاثہ کو فاسق جانتے، مرتکب گناہ مانتے ہیں پھر سارے شیعہ کا یہ قول ہے کہ خالص مومن صحابہ بیس (۲۰) نفر سے بھی کم تھے اور اہل بیت نبوت جو اُمت کو قرآن اور دین پہنچانے والے تھے ہمیشہ خوف و خطر میں رہے بلکہ گویا دنیا میں نہ ہوں اور یہ لوگ مثل علم دین کے مظلوم

وکتوم رہے یعنی اہل بیت دین کے پہنچانے والے بھی پوشیدہ رہے اور علم دین بھی چھپا رہا۔ یہ گفتگو ہے سنی اور شیعہ کی اصحابوں کے باب میں۔

اب یہاں پر اگر ان آیات قرآنی کا لحاظ نہ کیا جائے جو اہل سنت کے دعویٰ کی تصدیق اور ان کے عقائد کی سندیں ہیں تاہم یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ اصحاب ثلاثہ وغیرہم رضی اللہ عنہم کے حق میں ایسا درست اور راست ہے کہ جس کو عقل سلیم تسلیم کرتی ہے اور ہر شخص عاقل خواہ اسلامیہ فریق سے یا کسی اور طریق سے ہے اس مذہب کو حق جانتا ہے کیونکہ یہ مشہورات و متواترات سے ہے (چنانچہ قریب مذکور ہوگا) بخلاف عقیدہ شیعہ کے کہ اس میں بدیہی اور یقینی باتوں کا انکار ہے۔ انصاف کرنا چاہیے کہ حضرت ختم الانبیاء سرور خاصگان خدا محبوب و مطلوب جناب کبریا علیہ الصلوٰۃ والسلام والثناء تیس (۲۳) برس دعویٰ نبوت کی مدت میں ان تین بزرگوار کو اپنا وزیر و مشیر بنائیں اور ان میں سے دو صاحبوں کو منصب خسری اور ایک حضرت کو دوبارہ رتبہ دامادی پر فائز فرمائیں اور ہر رنج و راحت میں شریک رکھ کر کبھی ان کو دُور اور مجبور نہ کریں۔

پھر باوجود اس لطف برمزید کے کیا ممکن ہے کہ ان کو تربیت خاصہ نبوت سے کچھ اثر نہ ہو اور عنایت رسالت (کہ بجان و دل ان پر مصروف تھے حالانکہ اس نے ایک زمانہ کو غرقاب کفیر سے نکال کر ساحل ایمان تک پہنچایا) تو ان کی بابت فضیلتیں اور کمالات سے قطع نظر اصل ایمان تک مدد نہ فرمائی اور حمایت و حفاظت الہی جو دین اسلام کے شامل ہے، کیا وہ یہی تھی کہ بعد وفات آنحضرت ﷺ کے ایسے خواص اصحاب تربیت عمدہ کے فیض یاب مرتد ہو جائیں یا اپنا سا لہا سال کا تقویٰ اور ورع چھوڑ کر فاسق و فاجر بن جائیں اور پھر آنحضرت ﷺ کی مسند خلافت پر بیٹھ کر خلیفہ رسول اللہ کہلائیں، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔

دیکھو صحبت کی تاثیر عموماً اور نیکیوں کی صحبت کے اثر سے بدوں کا نیک بن جانا خصوصاً تصانیف حکما میں ایسا مذکور ہے کہ جس کے دیکھنے سے شکوک زائل اور یقین کامل ہو جاتا ہے۔ اگر دوسری کتابوں پر دسترس نہیں تو حضرت بلبل شیراز کی گلستان ہمیشہ بہار سے سن لیجیے اور تردد کو رفع کیجیے۔

پسر نوح بابدان بہ نشست ☆ خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کہف روزے چند ☆ پئے نیکان گرفت مردم شد

یہاں پر ایک بات مناسب حال یاد آئی ہے چونکہ معاملہ اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، اس لیے ذکر اس کا بہت مستحسن اور پسندیدہ معلوم ہوا اور وہ یہ ہے:

حکایت: ایک شخص لوگوں کی نظروں میں خواص سے نہ تھا بلکہ عامی قصور کا رہنے والا میاں عبدالخالق نامی من جملہ مریدان حضرت قطب الوقت جناب میاں صاحب مولانا بالفصل اولانا جناب میاں صاحب (۱) غلام محی الدین قصوری دائم الحضوری خلیفہ حضرت غوث الوقت جناب شاہ صاحب شاہ غلام علی دہلوی قدس سرہما سے۔ ایام وباء میں سخت بیمار ہو کر تھوڑے دنوں میں عوارض کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ یہاں تک کہ عالم بے خبری میں بستر پر اسہال جاری ہو گئے۔ اس حالت میں حقیر مع عالم ربانی حافظ کلام حقانی متقی رحمانی مولانا حاجی حافظ غلام مصطفیٰ خان صاحب قصوری اس کی عیادت کے واسطے گیا، دیکھا کہ طاقت مقال نہیں اور حال سے بے حال ہے، بے ہوشی طاری اور نزع جاری ہے۔ میں نے بلند آواز سے پوچھا کیا خبر ہے؟۔

(۱) یہ حضرت (کہ حقیر کو ان کی جناب میں سوائے رابطہ شاگردی و مریدی کے نسبت ہمشیرہ زادگی و فرزندگی کے متحقق ہے) صاحب نہایت استقامت و کرامت تھے۔ اول اپنے خاندان سے کسب علوم ظاہر و باطن کر کے پھر حضرت شاہ صاحب دہلوی قدس سرہ سے بیعت کی۔ حضرت شاہ صاحب کو ان پر نہایت عنایت تھی، بیعت کے وقت اُن کے دونوں ہاتھ اونچے کر کے فرمایا کہ تمہارا ایک ہاتھ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اور دوسرا ہاتھ خوجہ خواجگان نقشبند قدس سرہ کے ہاتھ میں دیا گیا، ان دونوں پیروں کی توجہ تم پر مبذول رہے گی۔ علیٰ ہذا القیاس اور بشارتیں بھی فرمائیں اور ایسا ہی ہوا کہ یہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ جب بعد ایک سال کے خلعت خلافت لے کر وار و وطن مالوفہ ہوئے تو ان کے فیض سے پہلے ایک عالم فیض یاب ہوا۔ علوم ظاہر سے بدعتیوں کے رد فرماتے رہے، فقہ اور علم سیر میں رسالے لکھے اور وہ مقبول علما و صلحا ہوئے اور بہت علمائے نامدار ڈیرہ جات و بھیرہ و میانہ و لند وغیرہ اطراف کے درجہ تکمیل و خلافت سے فائز ہوئے۔ پھر ان سے صد ہا لوگ واصل بحق ہوئے۔ ان حضرت کی استقامت تو شہرہ آفاق ہے۔ تھوڑی سی کرامتیں دینی بھائیوں کی دل خوشی کے واسطے لکھتا ہوں۔

کرامت نمبر ۱: حکیم خیر الدین صاحب امرتسری اور رمداس کے دوسرے محبوب کی زبانی دریافت ہوا کہ آپ بمقام 'رمداس' حکیم محمد بخش صاحب مرحوم کے گھر بتقریب دعوت تشریف لے گئے تھے، حکیم صاحب نے ہاتھ دھلائے کے وقت عرض کی کہ یہ لڑکا جو ان ہماری قوم سے اس بلا میں مبتلا ہے کہ جب نقارہ کی آواز سنتا ہے بے اختیار ناچنے کودنے لگ جاتا ہے، کیسا ہی مضبوط باندھا ہوا ہو پھر بھی ہاتھ پاؤں کھلوا کر قفس میں آتا ہے، بہت سے حیلے کرائے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔

..... آپ نے فرمایا کہ یہ پانی فقیر کے ہاتھوں کا اور غرہ کا غسل اس کو پلا دو اور ابھی ایک نقارچی کو بلاؤ کہ اس کے پاس آکر بجائے۔ دہل نواز آیا اور اس نے بڑی کیفیت سے نقارہ بجایا اُس جوان کو کچھ بھی تاخیر نہ ہوئی، صحیح و سالم بیٹھا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ اس کو بروکل میں (جہاں نقاریوں کا اثر دھام اور شیطیت کی دھوم دھام ہوتی ہے) پہنچانا، جب وہاں کے نقاروں کی چوٹ سے لوٹ پوٹ نہ ہوا تب جاننا کہ کلی صحت ہو گئی ہے۔ پس وہ مقام بروکل پر بھی گیا اور مداخلت شیطانی سے محفوظ رہا۔ سبحان اللہ! تصرف سنت اور قیاس بدعت اس کا نام ہے۔

کرامت نمبر ۲: مولوی غلام مرتضیٰ صاحب بیربل والوں نے زبانی حضرت مولوی صاحب اللہ والوں کے ذکر فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک شخص دیوانہ کتے کاٹے ہوئے کو (جو ایسی حالت جنون میں تھا جس پر کوئی دم اور عزیمت اثر نہیں کر سکتا ہے) لے آئے آپ نے اُس پر تین دفعہ پھونکا وہ فوراً اچھا بھلا ہو کر ہوش میں آ گیا۔ مولوی صاحب نے عرض کی کہ قبلہ! یہ کیا کلام دم کی گئی تھی؟۔ فرمایا: کچھ بھی نہیں پڑھا، یونہی پھونک دیا تھا۔ العظمۃ اللہ! یہی معنی ہیں اس کے۔ گفتہ اوگفتہ اللہ بود = گر چہ از خلق موم عبد اللہ بود

کرامت نمبر ۳: حاجی امام بخش صاحب ساکن اچھرہ نے بیان فرمایا کہ ایک روز لاہور کے ایک ہندو نے موضع مزنگاں میں آپ کے حضور میں عرض کی کہ میری عورت بہت مدت سے آسیب جن میں گرفتار ہے اور بے ہوش و حواس و تنگی بیٹھی رہتی ہے، جو صاحب عزیمت آتا ہے اُس کا علم کچھ تاخیر نہیں دکھاتا ہے بلکہ خفیف ہو کر واپس جاتا ہے۔ سو اس کے بہت جگہ اور مشہور مکانوں پر خود بھی جا کر حیلے کر آئے کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے، اب آپ کی خدمت میں سب سے مایوس ہو کر حاضر ہوا ہوں، رب کے نام پر کچھ دیکھیری فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو فقیر کا پس خوردہ پانی اپنی عورت کو پلا دے گا؟ اُس نے عرض کی ضرور پلا دوں گا۔ فرمایا: جلد پانی لے آ، وہ پانی لے آیا آپ نے سوا اس کے کہ پانی کو ہاتھ لگا دیا ہو، دُور سے فرمایا کہ اب یہ پانی پس خوردہ ہو گیا۔ عورت کو پلا دے اور پھر خبر جلد لا۔ وہ شخص تحمیناً بعد ایک پہر کے خوش خوش واپس آیا اور بولا کہ پانی کے لے جاتے ہی وہ جن جو کبھی حاضر نہیں ہوا تھا، حاضر آ کر قسمیں دے کر بولا کہ میں جاتا ہوں۔ یہ پانی مجھے نہ پلائیو، میں نے زور سے عورت کو پکڑ کر وہ پانی پلا دیا، فوراً وہ ہوش میں آ گئی اور کپڑے پہن کر چٹکی بھلی ہو بیٹھی ہے۔

کرامت نمبر ۴: حضرت مولوی صاحب اللہ والے اور بہت سے بھیرہ وغیرہ کے محبوں سے سنا گیا ہے کہ بارہا آپ کی دعاے برکت سے چالیس پچاس آدمی کے کھانے نے دو دو سو آدمی کو سیر کر دیا بلکہ ایک دفعہ آپ کے ایک مخلص نورباف نے بھیرہ میں حضرت کی دعوت کے واسطے ساٹھ ستر (۶۰/۷۰) آدمی کا کھانا تیار کیا تھا، بروقت تناول کے آپ کی خدمت میں دو سو آدمی جمع ہو گئے، میزبان کو مارے فکر کے غش ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ آپ کو جونہی خبر ہوئی فرمایا: فکر نہ کرو طعام کو اپنے ہاتھ مبارک سے برتنوں میں ڈالا اور کھانا شروع کیا۔ سارے مہمان شکم سیر ہو کر رخصت ہوئے اور اہل محلہ کو بھی طعام تقسیم کرایا اور گھر والوں نے بھی بڑی فراغت سے کھانا کھایا۔ الغرض! اس قسم کی کرامت حضرت کی اُس دیار میں متواتر مشہور ہے۔ آنحضرت ﷺ کی خلافت اور نیابت (جن کی شان والا میں راست ہے کہ فراخی بدو دعوت تنگ را گواہے برا عجا ز اور رنگ را) اسی کا نام ہے۔

کرامت نمبر ۵: حافظ عبدالرحمن خاں صاحب قصوری وغیرہ ڈیرہ اسماعیل خان کے دوستوں کی زبانی سنا گیا کہ ایک دفعہ ایک دینی مسئلہ کے اظہار پر ڈیرہ کے نوابوں اور افغانوں کی طرف سے آپ کی تعظیم و تکریم میں فرق ہوا، آپ نے بنظر اعزاز علم کئی برس تک ڈیرہ کا سفر موقوف کر دیا۔ اُن لوگوں پر سخت تکلیفیں عائد ہوئیں، وہ اکثر لاہور میں وارد تھے کہ آپ بھی قصور سے مزنگاں میں رونق افروز ہوئے، نواب غلام حسن خان و دیگر عمائد ڈیرہ نے حاضر ہو کر اپنی تقصیر کی معافی چاہی اور اپنی بہبودی کے واسطے دعائے خیر کرائی اور ڈیرہ میں آپ کی تشریف بری کے لیے بہت التجا اور تمنا کی۔ آپ نے فاتحہ خیر کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو پیشتر سے بھی زیادہ عزیز فرمائے اور بھلے دن دکھلائے۔ بعضوں نے اپنے دل میں کہا کہ پہلے سے زیادہ عزیز ہونا تو ناممکن ہے۔ آپ نے کچھ شیرینی دے کر سب کو رخصت فرمایا، آتے ہی حاکم لاہور کی طرف سے ایک خدمت پر مامور ہو کر کسی فوج کے تعاقب میں متعین ہوئے، اس فوج کا ساز و سامان گھوڑے وغیرہ ان کے ہاتھ لگے، حاکم نے سب کچھ اُن کو بخشا، ہوتے ہواتے ڈیرہ تک پہنچتے نہال اور مال مال ہو گئے۔

کرامت نمبر ۶: نیز حافظ عبدالرحمن خاں صاحب وغیرہ کی زبانی دریافت ہوا کہ ایک مولوی صاحب حضرت سنگھر والوں کے مریدوں سے مزنگاں میں حضرت رحمہ اللہ کے خدمت میں آ کر ملتی ہوئے کہ ہمارا ایک کام نواب شیخ امام الدین صاحب سے متعلق ہے، آپ ان کو سفارش کریں یا سفارش نامہ لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر کی دولت مندوں کے پاس آمد و رفت و خواند چنداں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صاحبزادہ صاحب کو اجازت دیں کہ وہ سفارش کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فقیر سے بھی زیادہ اہل دنیا سے متنفر ہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ سہ بارہ التجا کی۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب! تقویٰ الی اللہ کر کے ذرا صبر کرو۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ نواب شیخ امام الدین صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر آئے اور کچھ نذرانہ لائے۔ آپ نے فرمایا: کہاں سے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ فلاں حاکم کی طرف جا رہا تھا کہ یکا یک کسی نے کہا کہ حضور تشریف فرماے مزنگاں ہیں، آپ کی زیارت کے شوق نے حاکم کے پاس جانا فراموش کر کے خدمت شریف میں پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا: بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، ان مولوی صاحب کا کچھ کام آپ سے تھا اس کا حسن انجام کر دینا۔ عرض کی بسرو چشم۔ آپ ان شیخ صاحب اور دوسرے نوابوں اور رئیسوں کو بخوبی امر معروف فرماتے، لباس اور زیورات منہی عنہ سے توبہ و ترک کرواتے تھے۔

کرامت نمبر ۷: مفتی عزیز الدین صاحب ممدوئیہ اور دوسرے دوستوں سے دریافت ہوا کہ ایک مرتبہ نواب بہمال الدین خان صاحب رئیس ممدوٹ کے چھوٹے بیٹے محمد خان کو تپ محرقہ ہو گیا تھا۔ حکیم غلام رسول قصوری نے علاج سے جواب دے دیا۔ نواب صاحب نے حضرت سے التجا کی۔ حضرت نے ایک توجہ میں ازالہ مرض فرما دیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اُس لڑکے کو اچھا بھلا کر کے بٹھا دیا۔

کرامت نمبر ۸: ایک روز قبل از وفات مولوی غلام علی امرتسری کو آپ نے مکتوب شریف میں لکھا تھا: 'سلطان موت لشکر بر سر کشید'

کرامت نمبر ۹: اور روز وفات جو صبحِ سالم تھے اور مولوی صاحبِ لہو والے مثنوی شریف کا شغل فرما رہے تھے۔ کتاب ابھی بہت باقی تھی آپ نے فرمایا کہ آج آپ کی کتاب ختم ہوگئی۔ پس اُسی دن بوقت دو پہر اکیسویں (۲۱) ذی قعدہ ۱۲۷۰ ہجری مقدسہ میں اسم ذات کو چند بار با آواز بلند تکرار فرما کر داعی اجل کو لبیک فرمائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فقرہ بے نظیرِ زمان، مادہ تاریخ وصال اس با کمال کا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی کرامات ظاہر ہوئیں، آپ کے مخلصوں پر ظاہر ہیں ایک دو چشم دیدہ بیان کرتا ہوں۔

کرامت نمبر ۱۰: ایک رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر اپنی دستار مبارک فقیر کے سر پر رکھ کر فرماتے ہیں کہ اب تم ہماری جگہ پر ہوئے۔ فقیر بہت خوش ہوا لیکن بعد بیداری کے دل کو حیرت ہوئی کہ حضرت صاحبِ مزاج موجود ہیں، فقیر کیوں کر حضرت کی جگہ پر ہوا، بعد چندے جب فقیر سے بعون اللہ تعالیٰ ردو جواب اعداے دین متین بخوبی ہوئے اور خود حضرت صاحبِ مزاج صاحبِ فقیر کو اس امر میں سبقت دیتے رہے تو یقین ہوا کہ وہ خواب سراسر درست اور با صواب تھے۔ الحمد للہ تعالیٰ علی ذلک

کرامت نمبر ۱۱: جن دنوں میں فقیر شہر ہانس بریلی میں مسجد واقعہ باغچہ محمد الطاف علی خان صاحب رئیس بریلی میں فروکش تھا اور ان کے مقدمہ پر یوا کے واسطے دست بدعا تھا مگر اس مقدمہ کی سخت امتحانی کے رو سے نہایت حیرت اور کمال فکر مندی تھی، ایک دن قیلولہ میں حضرت کی زیارت اسی مسجد میں ہوئی اور آپ نے فقیر کو کھانا مرغوب طبع کھلایا اور دل محزون کو بہلایا، بیداری کے بعد دل کو چین آیا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ عزت و حرمت سے سرا انجام ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ کے فضل سے اُس مقدمہ نے جو پرلے درجہ کا خراب تھا حسب مراد انصال باب اور عزیز بے چون نے فقیر کو سب باشندگان بریلی کی نظروں میں عزیزِ مہر آیا۔ فَلِلّٰہِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّۃُ

کرامت نمبر ۱۲: حضرت نے تحفہ رسالیہ کے اخیر میں ایک برس حضرت صاحبِ مزاج کے تولد سے پہلے اُن کو نصاب فرمائے اور جن صفات سے ان کو موصوف لکھا تھا وہ بعد از تولد و بلوغ ویسے ہی ہوئے۔ عالم، عامل، شیخ، محقق، کامل، تکلیل، عقیل، فصیح، نبیل، عمدہ، علما، فحول مولائی و استاذی و اخنی حضرت حافظ عبدالرسول رحمہ اللہ تعالیٰ خلف الرشید پیدا ہوئے، دنیا اور اہل دنیا سے سخت بیزار مساکین اور فقرا کے دلدار تھے۔ دور و قبل از وفات سب سے وداع فرما کر دولت خانہ کے بالا خانہ پر گوشہ پکڑا اور تہیہ سامان موت میں مصروفیت کی، چونکہ بظاہر کوئی مرض نہ تھی کسی کو اُن کی وفات کا گمان نہ آتا مگر آپ نے ہر روز انتقال کفن کی تیاری کروائی اور فاتحہ و درود کی نسبت بھی وصیت فرمائی اور حاجی حافظ مولانا غلام مصطفیٰ خان صاحب کو فیروز پور سے طلب فرمایا اور حکیم چراغ دین صاحبِ قصوری کو ابھی بلوایا اور فرمایا کہ اب حالت نزع ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ بالکل تندرست ہیں ایسی نزع ہم نے کسی کی نہیں دیکھی کہ خوش بخوش بیٹھے باتیں کریں۔ آپ نے فرمایا رحمت الہی کے دروازے کھلے نظر آتے ہیں بہت لوگ کلمہ پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ الغرض! نماز ظہر ادا کر کے کلمہ اور صفت ایمان با آواز بلند پڑھ کر سر بگریباں اور واصل جنان ہوئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا الیہ راجعون۔

آپ کی وفات کا مادہ تاریخ طبع زاد فقیر یہ ہے: ”رَضِيَ اللَّهُ الْحَمِيدُ عَنْهُ“ (۱۲۹۳ھ)
فقیر آپ پر نماز جنازہ اور تدفین سے مشرف ہوا اور عالم رویا میں نہایت عنایتوں سے مخصوص ہے۔ بعد الوفات
آپ کی بہت کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔

حضرت کا نواسہ صاحبزادہ سید محمد شاہ صاحب شوال ۱۲۹۶ھ میں سخت بیمار ہوا، ایک روز فقیر نے حضرت کی قبر
کے پاس دعا کی کہ خدایا ان حضرت کے نواسہ کو صحت عطا فرما۔ اسی دن بعد از دو پہر حاجی بیلا حضرت کے
مخلصوں سے صاحبزادہ صاحب کے پاس آکر مبین ہوا کہ حضرت بوقت قبولہ میری خواب میں جلوہ فرما گئے ہیں
کہ سید محمد نے کتنے روزے رمضان شریف کے توڑ ڈالے ہیں اس واسطے اس کو مواخذہ ہے، اگر آئندہ توبہ کر
ے تو صحت ہو جائے گی تو انہوں نے مانا کہ مجھ سے یہ حرکت ہوئی تھی اب میں سچا تائب ہوں پس صحت ہو گئی۔
نظام الدین صاحب قسوری رسالہ دار نے حافظ غلام مصطفیٰ خان صاحب کی طرف خط میں بھی لکھا تھا اور فقیر
سے زبانی بھی بیان کیا تھا کہ جن دنوں میں ہمارا رسالہ کابل کے پہلے ہنگامہ میں جلال آباد میں تھا ایک روز میری
طبیعت میں سخت وحشت تھی اور گویا موت آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے نوبت رات کے اُسی حیرت اور
گھبراہٹ میں میرے دل میں آیا کہ کوئی کسی کا وسیلہ جیلہ تکلیف میں کام آتا ہے مگر ہمارے لیے اس حالت
اضطرار میں کوئی بھی حامی نہیں ہے۔

اسی حالت میں کمر بستہ خیمہ میں لیٹا بجز خواب کے حضرت صاحبزادہ صاحب کی زیارت ہوئی مجھے فرمایا کہ اگر
تمہارا کچھ کام ہے تو بتاؤ میں نے عرض کی کہ کام تو عرض کروں گا مگر آپ تو دنیا سے انتقال کر گئے تھے، اب کیسے
تشریف لے آئے ہیں؟۔

آپ نے فرمایا تو اس بات کا واقف نہیں جو تیرا کام ہے وہ بتا۔ میں نے عرض کی موت کے منہ میں گرفتار اور سخت
ناچار ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے خیر ہے وظیفہ یا سلام کا جو ہمارے بڑے حضرت رحمہ اللہ سے حاصل ہے وہ
پڑھا کر جب میری آنکھ کھلی تو دل کو تسلی ہوئی خیر و عافیت سے دن گزر گئے۔

ذیرہ اسماعیل خان میں غلام محی الدین خان عرف گامے خان نے خواب میں دیکھا کہ آپ گھوڑے پر سوار جبل
خانہ کو تشریف لے جاتے ہیں اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا: عبداللہ خان خلف دُر محمد خان
خاکوانی جو گرفتار ہوا ہے اس کو چھڑانے جاتا ہوں اس اثنا میں ایک فوج آگے سے آئی آپ کے ساتھ ایک اور
فوج پیدا ہو گئی اور آپ کی فوج فتح یاب ہوئی، اس خواب سے تھوڑے دن بعد عبداللہ خان رہا ہو گیا۔

اللّٰهُمَّ اَرْحَمْهُمَا وَاَرْشِدْنا بِاَرْشَادِ اَتْهَمَا وَاَمْدَدْنا بِاَمْدَادِ اَتْهَمَا .

اس عالم بے ہوشی میں جواب دیا :
 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
 میں نے پھر ان کا نام لے کر کہا: کیا حال ہے؟۔
 پھر بولا: أجدد إيماني بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله
 یعنی میں کلمہ شریف سے اپنا ایمان تازہ کرتا ہوں۔
 میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کیا یہ کچھ اور نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی جب
 مکرر بلاتے اور ہلاتے ہیں تو یہی جواب پاتے ہیں۔
 الغرض! اس حالت میں تھوڑی دیر بعد جان بحق تسلیم ہوئے اور داخل دارالنعیم۔ سبحان اللہ
 وجمہ۔ نیک صحبت کی کیسی عمدہ برکت ہے کہ اُس حالت ممات میں ان کی زبان پر کلمہ نجات جاری تھا
 اور وہی آخر کلام ہوا۔ صحیحین میں روایت ابو ذر آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا :
 مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ . (۱)
 (یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے مر جائے تو جنت میں داخل کیا جائے
 گا۔)

کیا خوب فرمایا ہے۔

ہیں غذاے دل بدہ از ہدلے	رو بجو اقبال را از مقبلے
دست زن در ذیل صاحب دولے	ناز افشالش بیابی رفعتے
صحبت صالح ترا صالح کند	صحبت طالح ترا طالح کند
یک زمانے صحبت با اولیا	بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
گر تو سنگ خارہ و مرمر بوی	چوں بصاحب دل رسی گو ہر شوی

قصہ مختصر! مجھ کو اس حال کے دیکھنے سے مشائخ طریقت کے اس قول کی حقیقت پر عین الیقین
 ہوا کہ فرمایا ہے اولیاء اللہ کے سلسلہ کے منتسب اگر بلند درجوں پر ترقی نہ کریں تو ان کو اتنا ہی کافی
 ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔

(۱) صحیح بخاری: ۱۳۹/۷ حدیث: ۵۸۲۷..... صحیح مسلم: ۹۵/۱ حدیث: ۹۴۔

ایمان چو سلامت بلب گور بریم

یا حسنت زہے چستی و چالاکی ما!

غور کا مقام ہے کہ اولیا اور صحابہ کے ہم نشینوں کا یہ حال ہے اور آنحضرت ﷺ کے مصاحبوں اور دوستوں کے حق میں شیعہ کی وہ مقال ہے ہاں ع:

ہنر بچشم عداوت بزرگ تر عیب ست

اگر شیعہ مسلمانوں کی بات نہ مانیں اس لیے کہ یہ صحابہ کے طرف دار ہیں تو ذرا دوسرے دین والوں کے ہی ذرا سن لیں کہ وہ انصاف کی رو سے اصحاب علیہم الرضوان کی شان میں کیا ادائے شہادت کر رہے ہیں۔ یہاں پر کسی قدر عبارت کتاب آف جون ڈیون پورٹ عیسائی متوطن لندن کا ترجمہ مؤید الاسلام مطبوعہ دہلی سے نقل کرتا ہوں تاکہ اولی الابصار کو بصیرت حاصل ہو اور اگر ہادی حقیقی چاہے تو کوئی شیعہ ہی راہ راست پر آجائے۔ و ہذہ عبارتہ

’آپ نے اپنی رسالت کا حال اپنی زوجہ پر افشا کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسے فی الفور تسلیم کر لیا۔ الی قولہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد زید رضی اللہ عنہ آپ کا عربی غلام ایمان لایا اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا، پھر آپ کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، پھر آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام کی اور کامیابی ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان میں بڑے امیر اور ذی وجاہت تھے۔ اس وقت مکہ کے بڑے بڑے امیر لوگ بعض ابو بکر کو دیکھ کر اور بعض صرف ان کی نصیحت سے اس نئے مذہب میں داخل ہو گئے۔ یہ بات آپ کی صاف باطنی پر خوب دلیل ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ آپ کے دوست اور اہل خاندان تھے جو آپ کی عادت سے خوب واقف تھے۔ اگر آپ معاذ اللہ فریبی ہوتے تو یہ لوگ آپ پر ہرگز ایمان نہ لاتے اور ان پر یہ فریب ضرور ظاہر ہو جاتا۔ یہاں تک عبارت مؤید الاسلام کی تھی۔

اور پھر اس کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے قصہ میں لکھا ہے کہ: آپ نے فرمایا کہ اے عمر! کہاں سے آتے ہو؟ کیا تم یہاں جب تک رہو گے کہ تم

آسمان کے تلے دب جاؤ اور تم پر گر پڑے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں آپ کے پاس آتا ہوں اور خدا پر اور آپ پر جو اس کے پسندیدہ نبی ہیں ایمان لایا اور پھر لکھا ہے اسی تکلیف یعنی مرض وفات کے ہنگامہ میں آپ نے شام کی دوسری مہم کا تمام انتظام فرمایا اسلام کے جھنڈے کو دعا دی اور اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کی وفاداری کا کامل اعتماد تھا اس فوج کا سردار بنایا اپنی وفات کے تین دن پہلے تک آپ نے ہر وقت نماز پڑھایا کی مگر جب آپ ایسے نقبہ ہو گئے کہ مسجد میں اپنے خادموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آتے اور تب بھی پیر نہ ٹکٹا تھا آپ نے وفادار دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم کیا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ (انتہی)

اب یہاں پر منصف بن کر غور کرو کہ آنحضرت ﷺ کی جناب میں شیخین کی دلی محبت اور آپ کی متابعت کا یہاں تک رُسوخ تھا کہ آپ ان کو اسلام کے لشکروں میں افسر اور مسلمانوں کی نمازوں کے امام بناتے تھے اور دوسرے دین والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قریب وفات اپنی کے آنحضرت ﷺ نے اپنا نائب بنا دیا پس ایسے لوگوں کو جو بحکم آنحضرت ﷺ سارے مسلمانوں کے امام اور سردار تھے، منافق، یا کافر یا گنہ گار کہنا اپنے ایمان سے بیزار ہونا ہے۔ اعاذنا اللہ و جمیع المسلمین عن ذلک (خدا اہل اسلام کو ایسے بُرے عقیدوں سے نجات بخشے)

پھر اسی کتاب میں لکھا ہے :

آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم جانشین ہوئے اور خلفا کہلائے۔ ہم کو اس جگہ یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ جیسی فتوحات آپ کو حاصل ہوئیں اور آپ ہر جگہ مظفر اور منصور ہوئے اسی طرح آپ کے خلفا بھی کامیاب ہوئے اور انہوں نے ایک بڑی وسیع سلطنت قائم کی۔ اس سلطنت میں ایشیا اور افریقہ اور یورپ کے حصے شامل تھے۔ خلافت عمری میں خالد اور دوسرے سرداروں کو فتح نصیب ہوئی۔ فارس اور فلسطین اور شام اور مصر تمام ان کے فرمانبردار ہو گئے۔ بارہ (۱۲) برس کے عرصہ میں انہوں نے چھتیس ہزار (۳۶۰۰۰) شہر اور قصبے اور قلعہ فتح کیے اور چار ہزار (۴۰۰۰) مندر اور گر جا غارت کیے اور چودہ سو (۱۴۰۰) مسجدیں آنحضرت ﷺ کے

مذہب کے موافق تعمیر کیں۔ ان لوگوں (یعنی صحابہ) کی اُس وقت تک قناعت نہ کی کہ جب تک اہل حبش اور افریقہ کو اسکندریہ سے لے کر ٹین جی پرز تک فتح نہ کر لیا اور اکثر ملک ہسپانیہ بھی اپنی عملداری میں شامل کر لیے۔ انتہی

اس مؤرخ کے منصفانہ بیان سے صاف عیاں ہے کہ حضرات خلفا بہت سچے مومنوں اور بڑے بزرگ پرہیزگاروں سے تھے اور آنحضرت ﷺ کے دین کے جان و دل سے مددگار تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد بھی ہزار ہا کوسوں میں دین اسلام پھیلا دیا نہ کہ پناہ بخدا کوئی کام دین اسلام اور عقل کے برخلاف یا کوئی نامناسب امر پیدا کیا یعنی اپنی دُنیوی ریاست اور عزت کے واسطے کسی دوسرے کا حق چھین لیا، پس ایسے راست باز دین داروں کو برائی سے یاد کرنا خداوند کے انعام عام سے محروم رہنا ہے!

اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے :

آنحضرت ﷺ کے زمانہ حیات میں تمام ملک عرب میں اسلام کی بنیاد قائم ہوئی اور بت پرستی بالکل معدوم ہوئی۔ اس کامیابی کو ہم صرف آپ کی رائے صائب ہی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے یہ بات بھی خیال کر سکتے ہیں کہ آپ فتح نصیب تھے اور آخر کار ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے مذہب کی تہذیب بہت عمدہ تھی اور یہ بات بھی قابل تعریف ہے کہ قانون انصاف سے آپ کی یہ غرض تھی کہ اس کینہ سوزی کا انسداد کروں جو خانہ جنگیوں کے سبب سے عرب میں ایک عرصہ دراز سے پیدا ہو گئی تھی جیسے تمام عرب مسلمان ہوئے ویسے ہی وہ صاف باطن بھی تھے، ان میں حرارت اسلامی پیدا ہو گئی تھی، ہر مسلمانوں کی دل سے یہ خواہش تھی کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور وحدانیت بیان کرتے ہوئے شہید ہوں یا فتح کریں جب تمام ملک عرب سے بت پرستی معدوم ہو گئی تب آپ نے شام کی فتح کرنے کی فکر کی، گرمی کے دن آگئے آپ نے تساہل کر کے وقت ضائع کیا لوگ آنحضرت ﷺ کے حکم کی نہایت فرمانبرداری کرنے لگے کیونکہ آپ کا حکم خدا کی طرف سے خیال کیا جاتا تھا۔ اس زمانہ میں آپ دس ہزار سوار اور بیس ہزار پیدل مسلح مرتب کر کے مدینہ سے روانہ ہوئے یہ فوج بہت سی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھا کر

شام میں پہنچی مگر یہاں کے لوگوں نے سخت مقابلہ نہیں کیا چند خفیف محاربوں کے بعد تمام بادشاہان شام مطیع الاسلام ہو گئے۔ انتہی ملخصاً۔
اور اسی کتاب میں ہے :

بارہ ہزار آدمی جن میں دو ہزار نو مسلم مکہ بھی شامل تھے حنین کی گھاٹی پر مقابلہ کے واسطے گئے آپ نے مکہ کی جنگ کی تیاری میں دس ہزار آدمی لے کر مدینہ سے کوچ کیا جب آپ کے قاصد کو ثرجیل نے قتل کیا تو فوراً آپ نے تین ہزار آدمی تیار کئے اور نصیحت کی کہ خدا کی راہ میں نہایت دلیری ظاہر کرنا۔ انتہی ملخصاً

دیکھئے منصف مورخ کیسی سچی گواہی دے رہے ہیں کہ ہزاروں صحابہ خدا کے دین بڑھانے کے واسطے دل و جان سے کوشش کرتے تھے اور اپنے گھر بار اور بال بچوں کو چھوڑ کر بڑی خوشی اور رغبت سے شربت شہادت نوش کرتے اور موت سے ہم آغوش ہوتے تھے نہ یہ کہ خالص صحابہ بیس آدمی سے کم تھے جنہوں نے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور سب بادشاہان جبار و قہار کو فرمانبردار بنایا۔ جو دانش مند تھوڑا سا بھی عقل کو کام میں لائے تو اس کو اہل سنت کے مذہب کی حقیقت پر یقین آتا ہے اور شیعہ کے صریح بہتانوں کو جھوٹ مان جاتا ہے۔ وہ علما جو تورہ کی واقعات سے ماہر ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ جس قدر دین ایام خلافت خلفائے ثلاثہ میں شرقاً و غرباً پھیلا ہے اُس کا سواواں حصہ بھی چوتھی خلافت میں (جو شیعہ کے نزدیک صرف وہ ہی حقہ خلافت ہے) نہیں پھیلا۔ اور یہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ خلفائے ثلاثہ باوجود یہ کہ اولاد لائق و فائق رکھتے تھے تب بھی کسی نے ان میں سے اپنے فرزند کو جانشین نہ بنایا، ان کو مسند خلافت پر نہ بٹھایا اور آمدنی ملک سے اپنی اور اہل و عیال کے واسطے کچھ بھی اکٹھا کیا اور نہ کبھی گاؤں یا باغ وغیرہ کو اپنا خالصہ قرار دیا اور سلطنت کے کاروبار ان پر ایسے گراں بار تھے کہ بموجب اقرار شیعہ کے بعض خلفایوں کہا کرتے تھے کہ میری خلافت توڑ دو مجھے چھوڑ دو۔ پس ان حالتوں میں ان کو ریا کاری اور دنیوی ریاستوں کے طلب گار کہنا محض بہتان بندی اور بالکل خلاف دانش مندی ہے۔ ہدانا اللہ و جمیع المسلمین الی الصراط المستقیم۔ (خدا سارے مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلائے)

اب اگر یہ تقریرات معقول حضرات شیعہ کے یہاں مقبول نہ ہوں تو منقول تفسیر صافی (جو

شیعہ کے یہاں ارشادات ائمہ معصومین اور واجب الیقین ہیں) سن لیجیے اور خدا تعالیٰ اور رسول ﷺ کے لیے انصاف سے درگزر کیجیے۔

تفسیر صافی میں لکھا ہے: جب کفار مکہ نے دارالندوہ میں جمع ہو کر آنحضرت ﷺ کے قتل یا جلایے وطن کے واسطے مشورہ کیا تو آپ کو جبریل امین نے اس واقعہ پر مطلع کر دیا اور کہا کہ آپ غارِ ثور میں تشریف لے جائیے۔ اس دارالحرب سے ہجرت فرمائی آپ نے عزم بالجزم فرمایا۔ اس حالت تنہائی میں ابوبکر رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے آیا اور شرط رفاقت بجالایا۔ آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر اس غارِ تیرہ و تار کو منور فرمایا، پس بے شک مراد آیت: ثَنَانِيْ اِثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا سے ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی ہے (یہ ترجمہ ہے عبارت تفسیر صافی کا۔

اور پھر اسی تفسیر صافی میں سورۃ نور آیت: وَلَا يَآتِلِ اُولَآءِ الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ . الایۃ کے شان نزول میں ائمہ معصومین کی روایت سے یوں لکھا ہے کہ:

یہ آیت ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں ہے کہ جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم صدقہ اور نفقہ نہ کریں گے اُن پر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مفتریوں میں شریک ہوئے ہیں۔ انتہی۔

اور خوب ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی مسطح اپنے ہمیشہ زاد کے خرچ دینے سے قسم کھائی تھی کیونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بہتانیوں میں شامل ہو گئے تھے اور دوسرے کسی صحابہ نے کسی کے خرچ دینے سے قسم نہیں کھائی تھی جیسا کہ علم سیر کے ماہروں پر یہ بات اظہر ہے۔ اور پھر اسی تفسیر صافی میں تحریر ہے کہ اصحابِ ثلاثہ وغیرہم جنگ بدر واحد و حنین میں جناب رسالت مآب ﷺ کے ہمراہ ہوتے تھے اور آپ ان سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ انتہی

اور پھر اسی تفسیر میں قصہ صلح مکہ میں یوں لکھا ہے کہ کافروں سے صلح کرنے میں سارے صحابہ انکار کرتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ اس انکار میں اصرار پر تھے۔ الیٰ قولہ۔ پس آپ نے فرمایا کہ تم میرے وہ دوست دار ہو کہ جن کے حق میں جنگ بدر میں خدا نے یہ آیت بھیجی تھی :

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُّمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ

[مُرْدِفِیْن]۔ (سورہ انفال: ۹/۸)

اور جنگ احد میں تمہاری شان میں یوں ارشاد کیا :

إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ . (سورہ آل عمران: ۱۵۳/۳)

پس صلح سے انکار کرنے والوں نے معذرت کے طور پر عرض کیا کہ اللہ و رسولہ أعلم۔ یعنی خدا تعالیٰ اور اس کا سچا رسول ﷺ دانا تر ہیں۔ انتہی

پھر اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب آں حضرت ﷺ مدینہ کو لوٹے تو راستہ میں ایک درخت کے سایہ میں آرام فرمایا۔ تب صحابہ نے جو صلح سے انکاری تھے حاضر ہو کر عفو اور بخشش کی خواستگاری کی تو اس موقع پر ان کے عفو کے واسطے آیت رضوان نازل ہوئی۔ یہاں تک ترجمہ ہے تفسیر صافی کی عبارات کا جو اس کے مصنف نے تفسیر مجمع البیان وغیرہ سے نقل کی ہے۔

اب انصاف سے غور کرو کہ ان بیانات تفسیر صافی و تفسیر مجمع البیان وغیرہ سے صریح عیاں ہے کہ حضرات اصحاب ثلاثہ ہر موقع سفر و حضر میں ہم رکاب اور مددگار اور صلاح کار سرور مختار کے رہتے تھے۔ صلی اللہ علیہ و عترتہ وسلم

اور ان حضرات کے حق میں آیات قرآنی نازل ہوتی تھیں اور آیت رضوان کا شان نزول بھی یہی ہے۔ پس اہل سنت کا دعویٰ شیعہ کے ہی اقبال سے ثابت ہو گیا۔

اب پانچوں آیتوں کے معانی جو بموجب اقرار اکابر شیعہ مثل صاحب تفسیر صافی و صاحب تفسیر مجمع البیان خلفائے ثلاثہ اور دوسرے صحابہ کبار کی شان میں نازل ہوئے ہیں (سن لہجے اور اس امر کو غور سے دریافت کیجیے کہ حسب ارشادات قرآن اصحاب ثلاثہ کے مناقب اور فضائل خصوصاً اور دوسرے صحابہ کے عموماً کس عظمت اور شان سے عیاں ہیں۔

آیت اول: سورة براءت دسویں سپارہ کے تیسرے پاؤ کے دوسرے رکوع میں ہے :

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَ

كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . (سورہ توبہ: ۴۰/۹)

اگر تم نہ مدد کرو گے رسول کی تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے جس وقت اس کو نکالا کافروں نے دو جان سے جب دونوں تھے غار میں جب کہنے لگا رسول اپنے رفیق ابو بکر صدیق کو کہ تو غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اُتاری اپنی طرف سے تسکین اس پر اور اس کی مدد کو بھیجیں وہ فوجیں کہ تم نے نہیں دیکھا ان کو اور پیچھے ڈالی بات کافروں کی اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔

فائدہ: یعنی کہ جنگ تبوک میں جو نہایت تنگدستی کے وقت اور گرمی کی شدت میں حکم ہوا تھا اکثر صحابہ حضور رسالت مآب ﷺ کے ہم رکاب گئے، مگر تین صحابی یعنی کعب بن مالک و ہلال بن امیہ و مرارہ بن ربیع بانکہ خالص مومنوں سے تھے، بے عذر پیچھے رہ گئے۔ اس خطا کے وقوعہ پر جب انہوں نے کمالِ گریہ و زاری کی تو پچاس دن کے بعد اُن کی توبہ قبول ہوئی، چنانچہ باری تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت لَقَدْ تَابَ اللَّهُ سِوَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا تَاك اس کا ذکر فرمایا ہے۔

پس اس جنگ میں منافق لوگ کلمات طعن آمیز بر ملا کہنے لگے اور آپ کی متابعت انہوں نے نہ کی جس پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جنگ تبوک کی تنگی کے وقت اور گرمی کی شدت میں لوگوں نے میرے رسول ﷺ کی مدد گاری سے کنارہ کیا تو کچھ پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خود اپنے رسول مختار ﷺ کے مددگار ہیں جیسا کہ ابتداء اسلام میں جب مسلمان مغلوب تھے اور کافر غالب تب کفار نے رسول کے قتل یا قید پر پکا قصد کر لیا تھا اس وقت رسول ﷺ صرف ایک ہی رفیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکل کر بکھرے راستوں میں بڑی محنت اٹھا کر غار ثور میں جا چھپا۔ بہت سے دشمن جانی سراغ لے کر غار کے دروازہ پر آئے، موت نے اپنے عنوان دکھلائے تب اس کمال مایوسی کے حال میں ہم نے اپنے رسول مقبول ﷺ پر تسکین اُتار کر کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اپنا بول بالا کیا۔

جب بالاتفاق اس آیت میں 'صاحب' سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہی ہے تو منصفانہ غور کرنی چاہیے کہ جو شخص ایسے ہولناک موقعوں میں آنحضرت ﷺ کی رفاقت اور مدد گاری میں جان

نشاری کرے اور تمام گھربار اور بال بچوں اور مال و اسباب کو چھوڑ کر اپنی ریاست اور عزت سے منہ موڑ کر غربت اور مسکنت خدا کی راہ میں اختیار فرمائے، کیا ایسے لوگوں کی شان میں راست آسکتا ہے کہ ان کا ایمان ریائی اور بنا بر طمع دنیا کی تھا!، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

بھلا وہ کون عاقل ہے کہ اپنے گھر کی ریاست موجودہ ترک کرے اور وہی عزت کے پیچھے پڑے۔ پھر بایں ہمہ زندگی سے بیزار ہو موت کے پنجے میں گرفتار ہو۔ حاشا وکلا بلکہ ہر کس ونا کس بھی باور کرتا ہے کہ یہ سارے کام خدا کے ہی نام پر سرانجام پاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس آیت میں تین طور سے حضرت ابوبکر کے کمال ایمان اور بلندی شان پر صراحت ہے۔

پہلی: یہ کہ آنحضرت ﷺ نے بڑی تاکید سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے واسطے ہمراہی الہی ثابت فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت پر قرآن میں شہادت دی کہ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا یعنی اے رفیق! غم نہ کر بہ تحقیق خدا ہمارے ساتھ ہے۔

دوسری: یہ کہ حضرت صدیق کی سچی رفاقت اس غایت کو پہنچی کہ ہمراہی الہی میں آنحضرت ﷺ کے شریک کیے گئے یعنی یوں فرمایا کہ بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے۔

تیسری: یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دلی محبت اور قلبی رفاقت پر جو درحقیقت ادائے شکر یہ عطیہ باری تعالیٰ کا تھا منعم حقیقی نے مطابق مضمون لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ یعنی اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو ہر آن بے شک ہم تم پر نعمت بڑھائیں گے (یہ دوسری نعمت بڑھائی کہ حضرت صدیق کو انزال سکینہ میں اپنے حبیب سے ایسا قریب کیا کہ صیغہ وحدان سے یاد فرمائی کہ فَانْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ یعنی پس اللہ نے اتاری اپنی طرف سے تسکین اُس ہر واحد پر۔

اور دوسری آیتوں میں مومنین پر تسکین اتارنے کو علیحدہ ذکر کیا ہے جیسا کہ فَانْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ . یعنی پھر اتاری اللہ نے تسکین اپنی طرف اپنے رسول پر اور مومنوں پر۔

پس آیت غار میں کلام حسب اقتضاے مقام ہے کیونکہ نہایت اتحاد جانی اور وحدت روحانی کا موقع تھا اور اس کی نظیریں قرآن شریف میں بہت موجود ہیں جیسا کہ آیت وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ

أَغْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ میں خدا اور رسول کے فضل کو لفظ واحد سے ادا کیا ہے، یعنی خدا اور رسول کا فضل گویا ایک چیز ہے۔ ہر چند آیت غار کی فائدے اور نکتے بے شمار ہیں مگر اس رسالہ حوصلہ کے مطابق ایک نکتہ لکھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کی رو سے خدا کی ہمراہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ متحقق ہوئی اور کلام اللہ کی دوسری آیتوں سے ثابت ہے کہ خدا کی ہمراہی نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے :

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ . (سورہ نحل: ۱۶/۱۲۸)

یعنی خدا پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔

پس اس آیت اور آیت غار کے اقتضائے سے ایسا نتیجہ نکلا جس کا ماننا اور باور کرنا سارے اہل اسلام پر فرض ہے۔ اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ بیشک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں سے ہے۔ پھر قرآن میں پرہیزگاروں کی شان میں یہ فرمان ہے کہ:

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

(سورہ بقرہ: ۵/۲)

یعنی پرہیزگار رہی ہدایت پر ہیں اور وہی نجات پائیں گے۔

پس قرآن سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابوبکر ہدایت پر اور جنتی ہیں اور ایسا ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول کے حکم سے خلیفہ ہوئے اور ویسا ہی حضرت عثمان و علی مرتضیٰ جو خلیفہ دوم کے ارشاد سے مسند خلافت پر بیٹھے یہ چاروں خلفا پرہیزگار اور جنتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وارضاهم عنہا، پس ان حضرات کے محبوبوں کی ہدایت اور نجات میں کچھ بھی شک نہیں ہے۔

أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . (سورہ مجادلہ: ۲۲/۵۸)

یعنی خبردار ہو تحقیق خدا کا لشکر وہی ہیں نجات پانے والے۔

اور ان بزرگوار کے دشمن اور بدگو سخت نقصان اور زیاں میں پڑے۔

أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ . (سورہ مجادلہ: ۱۹/۵۸)

یعنی خبردار ہو تحقیق شیطان کا لشکر وہی ہیں زیاں اٹھانے والے۔

تتمہ:

جب اس رسالہ کے مقدمہ میں بخوبی ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن باتفاق شیعہ و سنی زیادتی اور نقصان سے محفوظ ہے اور اس مسئلہ پر دلیلیں جو معتبر کتابیں شیعہ سے لکھی گئی ہیں ان میں تفسیر صافی سے بھی منقول ہوا ہے کہ قرآن میں زیادت اور نقصان ناممکن اور غیر متصور ہے، پس جواب اس آیت غار میں ملاحسن صاحب تفسیر صافی تغیر اور نقصان کا بیان کرتا ہے تو اس کی اس ہدیان سرائی (۱) کا جواب دینا ہم پر کسی قدر بھی ضروری نہیں بلکہ اس کی کتاب ہی کی بعض عبارتیں بعض دیگر کے رد کے لیے کافی و وافی ہیں۔ ایسے قول مخالف اپنے اصول و فروع جو شیعہ کے اکابر نقل کرتے ہیں تو کیا ان کی کمال دانش مندی کا تقاضا ہے یا مذہب کی پاس ان کو بے حواس کر دیتی ہے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ ایسے موقع پر کوئی ظریف بے محابا کہہ دے گا کہ دروغ گور حافظہ نباشد، لیکن حقیر تو یہی دعا کرتا ہے کہ خدا سارے مسلمانوں کو تعصب سے بچائے، سیدھے راستے پر چلائے۔

آیت دوم: سورہ نور اٹھارویں سیپارے کے تیسرے پاؤ کے پہلے رکوع میں ہے :

وَلَا يَأْتِلْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا
تُجْبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (سورہ نور: ۲۲/۲۳)

اور قسم نہ کھائیں بڑائی والے تم میں سے اور کشائش والے اس پر کہ دیویں قرابت والوں اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں اور چاہیے کہ معاف کریں اور در گذر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۱) مولوی علی مجتہد لکھنوی نے بجواب سوالات پادری عماد الدین لکھا تھا کہ قرآن نظم عثمانی ہے قابل اعتبار نہیں یعنی اس میں تغیر تبدل اور نقصان ہو گیا ہے تو پادری مذکور نے اس کے رد لغت طنبوری میں لکھا (اگر کوئی سنی مسلمان آپ سے یہ کہے کہ جب عثمان خلیفہ مر گئے تھے اور حضرت علی بادشاہ ہوئے تو انہوں نے قرآن کی نظم کو پھر درست کیوں نہ کیا یا تو وہ قرآن کی اس نظم کو درست جانتے ہوں گے یا وہ بھی عثمان کے اس گناہ میں شریک ہوئے اور آج تک اس بے اعتبار نظم کو شیعہ نماز میں کیوں پڑھتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ شیعہ اس کا کیا جواب دیں گے۔) ضرور اس میں شیعہ لا جواب ہیں اور تمیز والے ان کی اس بات کے قائل نہیں مگر پھر بھی عداوت صحابہ میں قرآن کی شان کو بے لگا دیتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ .

یہاں پر واضح رہے کہ مسطح رضی اللہ عنہ جو حضرت صدیق کا بھانجا مہاجر مسکین تھا اور اس کے خرچ کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی تھی جب یہ حضرت عائشہ کے بہتان کرنے والوں میں شامل ہوا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اس کو خرچ نہ دوں گا، تو یہ بات اگرچہ بمقتضای آیت وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا کے یعنی برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، درست تھی مگر لطف الہی جو حضرت صدیق کے شامل حال تھی اُس نے یہ چاہا کہ حضرت صدیق کو اولوالعزموں کے مراتب کو پہنچائیں کیوں کہ

فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ . (سورہ شوریٰ: ۴۲/۴۰)

یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے پس جو بخش دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر خدا پر ہے۔

اور دوسری جگہ [وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ] صبر اور بخشش کو مینِ عَزْمِ الْأُمُورِ یعنی مقصودی کاموں سے فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسطح کے واسطے عمدہ طور پر سفارش کی جس کا حاصل یہ ہے :

اے صدیق! ہمارے رسول کے رفیق! جب ہم نے آپ کو سب سے بزرگ اور کتنوں سے مال دار بنایا تو آپ جیسوں کو شایاں نہیں ہے کہ تھوڑی سی آزدگی پر (جو انجام کار فرحت بن جائے اور وہ رنج بڑے گنج کو پہنچا ہے) اپنے قرائتوں کی بربادی اور غم گساری سے باز رہیں، حالانکہ وہ قرائتی مہاجر اور مسکین ہوں بلکہ مناسب یوں ہے کہ اس کی خطا کو عطا سے بدل دیجیے، رنجش کا نام بھی نہ لیجیے۔

اے اس منصب کے سزاوار کہ ہم آپ کو تعظیم کی رو سے جمع کے لفظ سے خطاب کریں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ خدا تم پر بخشش ارزانی فرمائے اور مراتب علیا تک پہنچائے اور خدا تو غفور و رحیم ہے، اُس کا فضل عظیم اور احسان عظیم ہے۔

اس آیت کے نزول پر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں خدا کی بخشش کا نہایت خواست گار اور دوست دار ہوں اور اس پر قسم کھائی کہ اب مسطح کو خرچ معمولی دیا کروں گا۔

پس اس آیت سے حضرت صدیق اکبر کی فضیلت سارے صحابہ اور اہل بیت پر ثابت ہے کیونکہ اس میں اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ یعنی تم سب سے بزرگ فرمایا ہے اور یہی آیت چاروں خلفائوں

کی حقیقت پر دلیل ہو سکتی ہے۔

اب جاننا چاہیے کہ صاحب تفسیر صافی نے اس آیت کے معنوں میں دو طور سے حق پوشی کی ہے اوّل تو یہ کہ شان نزول اس کا کئی صحابہ قرار دیے ہیں حالانکہ بالتحقیق فقط حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مسطح پر انفاق کرنے سے قسم کھائی تھی۔ کما صرحنا بہ فی نقل عباراتہ و من یدعی خلافہ فعلیہ البیان وعلینا انعطافہ (جیسا کہ ہم پہلے اس پر تصریح کر چکے ہیں اور جو اس کے خلاف کا مدعی ہے تو اپنے وجہ ثبوت پیش کرے اُس کی جواب دہی کی ذمہ داری ہماری ہے) شاید مصنف تفسیر صافی کو جمع کے صیغوں سے یہ موقع مل گیا اور دراصل یہ کج فہمی ہے کیونکہ اگر مانا جائے کہ جمع تعظیم کے لیے نہیں تو تعریض پر محمول ہوگی اور علم بدیع و معانی میں محقق ہو چکا ہے کہ بیان تعریضی تصریحی سے بہت بلیغ ہوا کرتا ہے۔

اور سورہ دہر کی آیات جو حضرت امیر کی شان میں وارد ہیں وہ بھی بصیغہ جمع نازل ہوئی ہیں جیسا کہ یُؤْفُونَ وَ یَخَافُونَ وَ یُطْعَمُونَ وغیرہ پس شیعہ جو توجیہ یہاں جاری کریں گے ہم وہی توجیہ وہاں ساری کریں گے۔ اور ایسے موقعوں میں دوسرے لوگوں کی براہ کجی کے واسطے بھی صیغہ جمع کا اختیار کیا جاتا ہے تاکہ پچھلے لوگ ایسے کاموں کو اگلوں پر منحصر نہ جانیں بلکہ ایسے اعمال صالحہ میں وہ بھی جان و دل سے کوشش کریں۔

دوسری حق پوشی یہ ہے کہ تفسیر صافی میں لفظ الْفَضْل کو دولت مند اور السَّعۃ کو مال سے تفسیر کر کے دونوں لفظوں کی مراد ایک ہی بنا دی ہے تاکہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بزرگی دوسروں پر ثابت نہ ہو، لیکن یہ نہ جانا یا جان بوجھ کر نسیاً منبیا گردانا کہ علم نحو اور بدیع و معانی میں محقق ہو چکا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان تغائر ذاتی اور مناسبت صفاتی شرط ہے۔

پس بلیغ اہل عرب یوں ہر گز نہ کہیں گے کہ ابو بکر صاحب مال و مال ہے، کیونکہ یہ تکرار بلا فائدہ بلاغت اور فصاحت کا مخل ہے بلکہ بالکل ناجائز ہے اور قرآن شریف جو سب دانش مندوں کے نزدیک پرلے درجہ کی بلاغت اور فصاحت پر مشتمل ہے ایسی لغویت پر مطلقاً شامل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ بات ادنیٰ دانش مند پر بھی پوشیدہ نہیں ہے۔

اگر شیعہ صاحبوں کو اس مسئلہ کی تحقیق کے واسطے کتب نحو اور معانی کا دیکھنا ہو جب صداع ہو تو

تخفیف صداع کر کے اسی تفسیر صافی کو جس کا مطالعہ ان کے یہاں عبادت میں داخل ہے پیش کرتا ہوں دیکھ لیں کہ ملاحسن نے آیت وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ اور آیت فَبَيِّ آلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اور آیت فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ کی تکرار کی بابت کیسے فوائد عمدہ بیان کیے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ شیعہ کے نزدیک بھی قرآن تکرار بلا فائدہ پر مشتمل نہیں ہے۔

اب سخت افسوس ہے کہ اس آیت اُولُوا الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ میں (حضرت صدیق کی عداوت اور تحقیر کو مد نظر کر کے) قرآن کی شان میں نقصان عائد کر دیا۔ پناہ بخدا یہ کیا مذہب و ملت ہے کہ ایک شخص کے واسطے اپنے مدار ایمان کو بے اعتبار کر دینا اور اپنا غضب و غیظ پورا کر لینا۔ خدا اہل اسلام پر رحم فرمائے، سب کو راہ ہدایت دکھائے۔

اب یہاں پر حاصل الامر یہ ہے کہ جس کو کلام الہی کے اسرار سمجھنے کا ملکہ بخشا گیا ہے تو وہ اس آیت کی ترکیب اور نظم الفاظ سے ہی تفسیر صافی والے کی غلطی پر یقین کر لیتا ہے، گو یہ دریافت وجدانی ہے، مگر تھوڑا سا اس کا بیان جو ضروری ہے یوں ہے کہ اس آیت میں اُولُوا الْفَضْلُ مِنْكُمْ فرمایا اور وَالسَّعَةِ مِنْكُمْ ارشاد نہیں کیا، کیونکہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اظہار تمام مہاجرین اور انصار پر مقصود تھا بخلاف دولت مندی کے، اس لیے کہ آپ سے کئی صحابہ غنی تر تھے اس واسطے 'الفضل' کے پیچھے 'منکم' فرمایا اور 'السعة' کے بعد یہ لفظ نہ آیا۔

الغرض! قرآن خود ناطق ہے کہ 'فضل' اور چیز ہے اور 'سعة' اور شے ہے۔ نیز اس آیت میں دو امر کا بیان ہے ایک خویشوں، مہاجرین، درویشوں کو خرچ دینا اور دوسرا ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا۔ اور اظہر من الشمس ہے کہ روپیہ پیسہ دینا دولت مندوں کا کار ہے اور گناہ بخش دینا اولیا صلحا کا شعار ہے۔ مال داری کو اس بُر دباری سے کیا نسبت!۔

نیز جو شخص خدا کی راہ میں فقیروں کو کھلائے پلائے پہنائے اور اُن کی ایذاؤں پر تحمل فرمائے اور داد و دہش سے دل نہ چُرائے وہ ہی اس بات کا سزاوار ہوتا ہے کہ اس کو تعظیم کی رو سے بلنظ جمع یاد کیا جائے، نہ یہ کہ فقط مال داری اس قدر تعظیم کا مستحق منجانب جناب باری بنادیتی ہے۔ ان باتوں کو بخوبی سمجھ لیجیے اور سررشتہ انصاف کو ہاتھ میں نہ لیجیے۔ فافہم وانصف فان الإنصاف أحسن الأوصاف .

اب نہایت صراحت اور بداہت کے ساتھ قرآن سے ثابت ہوا کہ حضرت صدیق کو خدا تعالیٰ نے سب پر بزرگی بخشی ہے اور جو ان کو سب سے بزرگ نہیں جانتا بے شک وہ قرآن کو نہیں مانتا، خدا کے ساتھ مقابلہ کو تیار ہے، (۱) اسلام سے قطعی بیزار ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک وحفظنا اللہ تعالیٰ وجميع المسلمين عما هنالك .

آیت سوم: سورۃ انفال نویں سپارہ کے چوتھے پاؤ کے پہلے رکوع میں ہے :
اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُّمَدِّدُكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰی وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ . (سورۃ انفال: ۸/۱۰ تا ۹/۱۰)

جب تم فریاد کرنے لگے اپنے رب تعالیٰ سے تو پہنچا تمہاری پکار کو کہ میں مدد پہنچاؤں گا تمہاری ہزار فرشتے پیچھے سے اور آنے والے اور یہ نہیں کیا اللہ نے مگر خوشخبری اور تاکہ چین پکڑیں اور دل تمہارے اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے بے شک اللہ زور آور ہے حکمتوں والا۔

واضح رہے کہ یہ آیت مفسرین شیعہ کے اقرار سے اور ان صحابہ کے حق میں نازل ہوئی ہے جن میں سیدنا ابوبکر اور عمر وغیرہما بھی شامل تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین .

اور حق تعالیٰ نے اس آیت میں پانچ (۵) چیزیں بیان فرمائی ہیں :

- (۱) ایک مومنوں کا خدا سے فریاد مانگنا۔
- (۲) دوسرا خدا نے ان کی دعا قبول فرما کر فرشتوں کو ان کی فریاد رسی کے لیے بھیجا۔
- (۳) تیسرا مسلمانوں کو خوشخبری دینی۔
- (۴) چوتھی ان کے دلوں میں تسکین ڈالنی۔
- (۵) پانچواں پروردگار پر توکل کرنا سکھانا اسباب پر اعتماد سے ہٹانا۔

(۱) بڑائی والے کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو ان کی بڑائی نہ مانے وہ اللہ سے جھگڑے۔ از موضح القرآن۔

نبود شک و شبہ در فضلش ☆ چو "اولو الفضل" خواند ذوالفضلش

اور از بس ظاہر ہے کہ اولیا اور صلحا مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور مدغیبی اور بشارت لاریبی اور فیضان اطمینان قلبی سے انبیا اور اولیا مخصوص ہیں اور یہ امر بہت سی آیات قرآنی سے منصوص ہے جن سے بعض آیات اس پر مذکور ہو چکی ہیں اور کسی قدر اور ایسی آیات دوسرے باب میں مسطور ہوں گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اور توکل رحمٰن تو ایسا مرتبہ عالی شان ہے کہ سرور ہر دو جہان علیہ الصلوٰۃ والسلام من المنان جا بجا قرآن میں توکل پر مامور فرمائے گئے ہیں۔ کما قال تعالیٰ :

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ . (سورہ آل

عمران: ۱۵۹/۳)

یعنی پھر جب تو پکا قصد کرے تو اللہ پر توکل کر بے شک خدا توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

پس اس تیسری آیت سے بھی (جو شیعہ کے اجلہ مفسرین کے اقرار بموجب حضرات شیخین وغیرہ صحابہ کبار کے حق میں نازل ہوئی ہے) بخوبی ثابت ہو گیا کہ خلفائے راشدین اور دوسرے انصار اور مہاجرین اولیائے کاملین و مکملین اور خالص حامیان دین متین سید المرسلین سے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ مطہر جمالہ و جلالہ قدر عزہ و کمالہ و مقدار جودہ و نوالہ .

آیت چہارم: سورہ آل عمران چوتھے سیپارہ کے دوسرے پاؤ کے چوتھے رکوع میں ہے :

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَّغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ . (سورہ آل عمران: ۱۵۳ تا ۱۵۴)

جب تم چڑھے جاتے تھے اور پیچھے نہ دیکھتے تھے کسی کو اور رسول پکارتا تھا تم کو پچھاری میں پھر دوبارہ دیا تم کو غم تاکہ غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ سے چلی جائے اور جو سامنے آئے وہی اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کام کی پھر تم پر اتار اتنگی کے بعد امن کو اوگھتھی کہ گھیر رہی تھی تم میں سے بعضوں کو۔

قصہ یوں ہے کہ جنگ اُحد میں اوّل غلبہ مسلمانوں کا تھا کہ کافروں کو مارتے تھے اور وہ بھاگتے تھے اور آثار فتح کے نظر آتے تھے، کسی کو خوشی تھی مال کی اور کسی کو غلبہ اسلام کی۔ آنحضرت ﷺ نے جو پچاس (۵۰) آدمی تیر انداز راہ کی حفاظت پر مامور فرمائے ہوئے تھے چالیس (۴۰) اُن میں سے مجاہدین کے شامل ہو کر غنیمت لینے کے واسطے فراریوں کے پیچھے پڑ گئے اور خدمت مامورہ ترک کر گئے۔ آنحضرت ﷺ ہر چند اُن کو بلا رہے کہ تم سب کے سب میری طرف آؤ، کفار کے پیچھے نہ جاؤ، انہوں نے فرماں برداری نہ کی اور لوٹ کھسوٹ کیے گئے، اس عدول حکمی کی شامت سے فتح سے شکست ہو گئی اور کافروں کی فوج پچھاڑی سے آپڑی تاکہ مسلمانوں کو عبرت ہو کہ آئندہ تسلیم و رضا کا رویہ اختیار کریں اور بے فرمانی سے ڈریں، پھر ان کو جب نصیحت آگئی تو ایمنی اور اُوکھ ان سے قریب ہوئی اور عظیم فتح نصیب ہوئی۔

حاصل الکلام اور خلاصۃ المرام یہ ہے کہ صحابہ کبار جن میں چہار یار بھی شامل تھے جنگ اُحد میں شیعہ کی بڑی معتبر تفاسیر کی رو سے امن الہی کے۔ جو پر لے درجہ کی عنایات نامتناہی سے ہے۔ مورد ہوئی۔

هنيئاً لأرباب النعيم نعيمها .

پس ان حضرات کے ثنائوں اور محبوں کے لیے یہی عمدہ بشارتیں اور نجات کی اشارتیں موجود ہیں۔ الحمد للہ علی ذلک .

آیت پنجم: یہاں پر واضح رہے کہ اوپر جو تفسیر صافی وغیرہ سے منقول ہوا تھا (کہ جب آنحضرت ﷺ مدینہ کو لوٹے تو راستہ میں ایک درخت کے سایہ کے تلے آرام فرمایا تب صحابہ نے صلح کے انکار سے استغفار چاہا تو ان کی بخشش کے لیے آیت رضوان اُتری) اگرچہ اس میں (یعنی تفسیر صافی میں) آیت رضوان کے الفاظ نہیں لکھے جیسا کہ دوسری آیتوں میں لکھا تھا مگر آیت رضوان جس میں درخت کا پتہ ہے وہ سورہ فتح چھبیسویں سیپارہ کے تیسرے پاؤ کے پہلے رکوع میں ہے :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَتَحْنَا قَرِيْبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا . (سورہ فتح: ۱۸/۱۹)

بے شک اللہ راضی ہو ایمان والوں سے جب بیعت کرتے تھے تجھ سے درخت کے نیچے پھر جانا جو اُن کے جی میں تھا پھر اُتاری اُن پر تسکین اور انعام دیا ان کو ایک فتح نزدیک اور بہت غنیمتیں جو اُن کو لیں گے اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔

اب ظاہر ہے کہ بموجب اقرار مفسرین شیعہ کے یہ آیت اصحاب ثلاثہ اور دوسرے صحابہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور حق تعالیٰ نے اس آیت میں چار چیز کا ذکر کیا ہے :

(۱) ایک اپنا خوش ہونا صحابہ سے اور

(۲) دوسرا اُن کے دل میں یقین جان لینا۔

(۳) تیسرا اُن کے دلوں میں چین ڈالنا۔

(۴) چوتھا عظیم فتح اُن کو دینا۔

اور صاف ظاہر ہے کہ یہ تینوں کچھلی عنایتیں رضاے الہی پر متفرع ہیں یعنی جب خدا تعالیٰ صحابہ پر راضی ہوا اور اُن کے دل کا ایمان اور یقین رضاے الہی کا ذریعہ ہو گیا ہے اور شیعہ کی معتبر تفاسیر بھی اس دعوے کے ثبوت پر شاہد ہیں۔

پس بے شک ثابت ہو گیا کہ صحابہ کبار خصوصاً چہار یار بموجب حکم قرآن مجید کے قطعی الجتہ ہیں کہ خدا اُن سے راضی ہو چکا ہے اور ثمرہ رضاے الہی کا یہی ہے کہ دوزخ سے نجات اور دخول جنات ہو اور ممکن ہی نہیں کہ جن صحابہ کی شان میں قرآن ایسی شہادت واجب الاذعان دے تو وہی لوگ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد اسلام چھوڑ دیں یا نیکو کاری سے منہ موڑ لیں، قطع نظر کفر اور ارتداد سے خدا فسق و فجور سے بھی ناراض ہے جیسا کہ ارشاد ہے :

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ . (سورہ نحل: ۹۰/۱۶)

یعنی خدا ہر قسم کی برائی سے منع فرماتا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ خدا بے شک بدکاروں سے ناراض ہو جاتا ہے اور یہ بھی متحقق ہوا کہ صحابہ کبار علی الخصوص چار یار جن پر خدا عالم الغیب (جس کو ہر کام کا آغاز و انجام معلوم ہے) راضی ہو چکا تو وہ بالیقین سردار متقین اور پیشواے مؤمنین ہیں اور یہی ہمارا مطلب تھا سو حاصل ہوا۔ فالحمد لله علی ذلک .

دوسرا باب: اس باب میں چند آیات قرآنی لکھی جاتی ہیں جن سے کمال وضاحت اور صراحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کبار خصوص چار یار قطعی بہشتی ہیں۔

واضح رہے کہ قرآن مجید کے نزول سے دین اسلام کی حقیقت اور دوسرے دینوں کی نا حقیقت اور بطلان ثابت ہے اور اس مطلب کے متعلقات سے ہے جو قرآن میں مؤمنوں کی تعریف اور کافروں اور منافقوں کی نکوہش کی گئی ہے پس بالصراحت قرآن سے ثابت ہوا کہ جو لوگ واسطے پھیلانے دین اسلام سرور عالم ﷺ کے مددگار اور جان نثار رہے وہی بالتحقیق سارے مؤمنوں سے کامل اور تمام پرہیزگاروں سے اکمل تھے خصوصاً خلفائے اربعہ کہ سب اولین و آخرین مؤمنوں کے مقتدا اور پیشوا ہیں اور کبھی بھی کوئی کام ان سے برخلاف دین اسلام کے سرزد نہیں ہوا۔

اس اجمال کی تفصیل بقدر کفایت سترہ (۱۷) آیتوں کی شہادت سے کی جاتی ہے۔ اور اختیار کرنا تعداد سترہ (۱۷) کا اس مناسبت سے ہوا کہ جیسا کہ اس میں عدد پانچ (۵) اور بارہ (جو شیعہ کے نزدیک از بس مقبول ہیں) شامل ہے ویسا ہی اس میں تین (اصحاب ثلاثہ) اور چار (چار یار) اور دس (عشرہ مبشرہ) جو اہل سنت کے یہاں بزرگوں پر منقول ہیں) مشمول ہے۔

پہلی آیت: پہلی آیت شریف سورۃ توبہ گیارہویں سیپارہ کے پہلے پاؤ کے پہلے رکوع میں ہے:

وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . (سورۃ توبہ: ۱۰۰/۹)

اور جو لوگ قدیم ہیں پہلے وطن چھوڑنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کے پیچھے آئے نیکی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اُن سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور تیار رکھے ہیں ان کے واسطے باغ نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں اُن میں ہمیشہ یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

فائدہ: جنگ بدر تک جو مسلمان ہوئے وہ قدیم ہیں اور باقی اُن کے تابع ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ مہاجرین اور انصار کے واسطے جو سابقین اولین سے ہیں اور یہی اُن صحابہ کے لیے جو ان سے پیچھے ایمان لا کر اُن کے تابعوں میں نیکی ہے داخل ہوئے چار چیز عنایت فرمائی ہے:

(۱) ایک تو یہ کہ خدا اُن سب سے راضی ہوا۔

(۲) دوسری یہ کہ وہ سب بھی سارے خدا سے خوش ہوئے۔

(۳) تیسری یہ کہ خدا نے ان کو بہشتوں کی بشارت دی کہ بہشت ان کے ہی لیے تیار کیے گئے ہیں۔

(۴) چوتھی یہ کہ وہ بہشت میں جا کر پھر باہر نہ نکلیں گے بلکہ اس میں ہی رہیں گے۔

اب اس میں کچھ بھی شک نہیں ہے کہ چار یار کبار سابقین اولین اور قدیم الاسلاموں سے ہیں پس یہ چاروں نعمتیں اس آیت کی اولاً و اصلاتاً انہیں کے واسطے ہیں اور ان کی خلافت بھی قرآن کے حکم بموجب صحیح اور درست ٹھہری کیونکہ جن سے خدا خوش رہ چکا اور ان کو بھی خدا نے ہمیشہ کے لیے بہشت دے کر راضی کر دیا تو ان کے سارے معاملات اور کاروبار دین و دنیا کے خدا کی مرضی کے مطابق ہوئے پس ان کے دوست اور ثنا گو خدا کی جماعت منصورہ میں داخل ہوئے اور ان کے دشمن اور بدگو خدا کے دشمنوں کے گروہ متہورہ میں شامل ہو گئے۔

ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ .

یہ خدا غالب علم والے کا حکم ہے۔

دوسری آیت: دوسری آیت سورہ توبہ دسویں سیپارہ کے دوسرے پاؤ کے تیسرے رکوع میں ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ
مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ . (سورہ توبہ: ۲۰۹ تا ۲۲۳)

جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اپنے مال و جان سے اُن کا بڑا درجہ ہے اللہ کے پاس اور وہی لوگ مراد کو پہنچے خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار اُن کا اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی اور باغوں کی جن میں اُن کو آرام ہے

ہمیشہ کا، رہا کریں گے اُن میں مدام۔ بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

اس آیت میں باری تعالیٰ مہاجرین و مجاہدین صحابہ کے واسطے چار چیزیں عنایت فرمائی ہیں :

(۱) ایک یہ کہ اُن کا درجہ خدا تعالیٰ کی جناب میں بہت بڑا ہے۔

(۲) دوسری یہ کہ اُن کی مرادیں حاصل ہو گئیں۔

(۳) تیسری یہ کہ خدا نے ان کو اپنی رحمت اور خوشی اور بہشتوں کی خوشخبری دے دی ہے۔

(۴) چوتھی یہ کہ وہ لوگ بہشت کی دائمی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

اب یہ امر بہت ظاہر ہے کہ چہار یار کبار بالاتفاق سارے مجاہدوں اور مجاہدوں کے سردار ہیں۔ پس یہ چاروں اس آیت کے حکم سے خدا کے یہاں بڑے معزز اور مکرم ٹھہرے اور بہشتوں کی خوشیوں میں ہمیشہ خوش رہیں گے اور ان کے دوست اور محب بھی اُن کے رفیق ہوں گے [وَحَسَنَ اَوْلَیْکَ رَفِیقًا] مگر اُن کے دشمن بہشت کی خوشیوں سے دُور اور مجبور کیے جائیں گے، کیونکہ حکم الہی اور فرمانِ شہنشاہی ہو چکا ہے۔

فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ . (سورہ شوریٰ: ۷۲/۷۳)

باقی رہا یہ کہ اس آیت میں بہشتوں کی نعمتوں کو انواع تاکید سے بیان فرما کر صحابہ کبار کی شان و شوکت بڑھا کر اخیر میں فرمایا :

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِیْمٌ . (سورہ توبہ: ۲۲/۹)

یعنی خدا کے نزدیک صحابہ کے لیے بہشتوں سے بڑھ کر ایک عظیم ثواب ہے کہ وہ خدا کا دیدار ہے جو صحابہ اور ان کے محبوبوں اور پیروؤں کو نصیب ہوگا اور وہ ایسی بھاری نعمت ہے کہ دوسری سب نعمتوں کا سر ہے چنانچہ قرآن شریف میں اور جگہ فرمایا ہے :

لِّلَّذِیْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِیَادَةٌ . (سورہ یونس: ۲۶/۱۰)

یعنی نیکوں کے واسطے نیک حالت ہوگی اور اس پر زیادتی جو خدا کا دیدار ہے۔

اب خدا کی قدرت کا تماشا دیکھئے کہ دیدارِ الہی عمدہ ضیافت ہائے کبریائی جو صحابہ اور ان کے محبوبوں کے لیے بہشت میں عطا ہونا ہے۔ شیعہ نے اُس کا قطعی انکار کیا اور اپنے اقرار سے اس نعمت

عظمی سے محروم رہے، گویا خدا نے صحابہ کی دشمنی کا اُن کو یہ بدلہ دیا کہ نہ شیعہ بہشت میں تشریف لے جائیں اور نہ لقاء الہی سے حظ اٹھائیں (کیونکہ خود انکاری ہیں۔ واللہ ہوا الہادی-۱۲)

فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ . (سورہ یس: ۸۳/۳۶)

تیسری آیت: سورہ توبہ دسویں سیپارہ کے چوتھے پاؤ کے چوتھے رکوع میں ہے :

لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . (سورہ توبہ: ۸۹/۸۸ تا ۸۹)

ترجمہ: لیکن رسول اور جو ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے لڑتے ہیں اپنے مال اور جان سے اور انہیں کو ہیں خوبیاں اور وہی پہنچے مراد کو تیار رکھے ہیں اللہ نے اُن کے واسطے باغ بہتی ہیں نیچے اُن کے نہریں رہا کریں ان میں ہمیشہ یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

باری تعالیٰ نے اس آیت میں حضور خواجه ہر دوسرا علیہ التحیۃ والثناء اور آپ کے ہم راہیان با صفا کے واسطے چار طرح سے نوازش فرمائی ہے :

(۱) پہلی یہ کہ ساری نیکیاں اور تمام خوبیاں ان کے ہی واسطے ہیں۔

(۲) دوسری یہ کہ سب سے پہلے یہی مراد کو پہنچنے والے اور نجات پانے والے ہیں۔

(۳) تیسری یہ کہ بہشتیں ان کے ہی لیے بنائی گئی ہیں۔

(۴) چوتھی یہ کہ بہشت ہمیشہ کے واسطے ان کا مقام ہے۔

اب سب دانش مندوں پر اظہر ہے کہ چاروں خلفا سارے ایمان والوں اور جہاد کرنے والوں کے سردار اور سب سے بڑھ کر آنحضرت ﷺ کے مددگار اور جان نثار تھے بلکہ ان کے ہاتھ سے خدا نے مشرق سے مغرب تک دین اسلام پھیلا یا پس چاروں عنایات الہی بطفیل حضور رسالت پناہی ﷺ سب سے پہلے ان چہار یار بزرگ وار کے شامل ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ان اوپر کی تینوں آیتوں میں منعم حقیقی نے چار چار نعمتیں فرمائیں تاکہ ان چار یار کے شمارے سے ٹھیک مناسبت رہے۔

کچھلی بات کو یاد کیجیے اور اس کو بھی سن لیجیے کہ ان دونوں آیتوں سے خلفائے اربعہ کا قطعی بہشتی ہونا صاف ظاہر ہے، اس لیے کہ ممکن ہی نہیں کہ خدا جن کے واسطے ساری نیکیاں فرمائے اور بہشت بھی اُن کے لیے سجائے۔ معاذ اللہ۔ ان سے کفر یا گناہ سرزد ہو جائے بلکہ رحمن کی شان کو نمایاں ہے کہ ایسے اپنے مقبولوں کے ہر کام اور ہر بات اور ہر وقت میں نگہبانی کرے اور کبھی بھی ان کی فرو گذاشت نہ فرمائے۔ ہنیئاً لأرباب النعیم نعیمہا۔

چوتھی آیت: سورہ حجرات چھ بیسویں سیپارے کے چوتھے پاؤ کے پہلے رکوع میں ہے :
 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرتَابُوْا وَجَاهَدُوْا
 بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ . (سورہ حجرات:
 ۱۵/۴۹)

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر پھر شبہ نہ لائے اور
 لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے یہ لوگ وہی ہیں سچے (یعنی ایمان اور
 سب قول قرار اور کاروبار میں)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کمال ایمان کو ان لوگوں پر منحصر کر دیا ہے جن میں یہ تین نشانیاں
 موجود ہوں :

پہلی نشانی یہ ہے کہ وہی لوگ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔
 دوسری نشانی یہ ہے کہ بعد ایمان لانے کے پھر کبھی شک کے پاس نہ جائیں۔
 تیسری نشانی یہ ہے کہ خدا کا دین بڑھانے کے واسطے اپنے مال و جان سے کافروں کے ساتھ
 قتال فرمائیں۔

اب تو تاریخ والوں پر جو چہار یار کبار کی خلافت کے واقعات سے ماہر ہیں، ظاہر ہے کہ یہ
 چاروں بزرگوار جو دین کے وجود میں بہ منزلہ اربعہ عناصر ہیں ان تینوں صفتوں سے بخوبی موصوف
 تھے اور اس کمال ایمان میں ایسے معروف تھے کہ مسلمانوں کی شہادت سے قطع نظر عیسائی مؤرخ بھی
 اس اداے شہادت میں متفق الکلمہ ہیں جیسا کہ پہلے باب میں اس کی تصدیق کے لیے کچھ تھوڑا سا
 منقول ہو چکا ہے۔

پس بے شک خلفائے راشدین اور دوسرے انصار و مہاجرین حسب ارشاد قرآن مبین کامل مومنین اور اولیاء عظام اور متقین سے ہیں اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ جو حضرات چہار یار کو ان کی خلافتوں میں یا خلیفۃ رسول اللہ اور یا امیر المومنین سے پکارتے تھے تو وہ اپنی اس بول چال میں سچے تھے، کیونکہ خدا کریم نے صدق اور راستی کو ان لوگوں میں منحصر کیا ہے جیسا کہ فرماتے ہیں اُولَئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ یعنی یہ لوگ ہی سچے ہیں۔ پس بالیقین جس نے اُن کو کافر یا فاسق کہا وہی جھوٹے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ چھوٹا منہ بڑی بات سے نہیں شرماتے ہیں۔ وَمَنْ اٰصَدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا .

پانچویں آیت: سورہ نوراٹھارویں پارے کے چوتھے پاؤ کے پہلے رکوع میں ہے :
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمِنًا يَّعْبُدُوْنَ نِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَّ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ . (سورہ نور: ۵۵/۲۴)

ترجمہ: وعدہ دیا اللہ نے ان کو جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک کام کیے کہ البتہ پیچھے حاکم کرے گا ان کو زمین میں جیسا کہ حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو اور جمادے گا اُن کو دین ان کا جو پسند کر دیا ہے اُن کے واسطے اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے امن میری بندگی کریں گے شریک نہ کریں گے میرا کسی کو اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس سے پیچھے سو وہی لوگ ہیں بے حکم۔

فائدہ از موضح القرآن: خطاب فرمایا حضرت کے وقت کے لوگوں کو جو ان میں نیک ہیں پیچھے ان کو حکومت دے گا اور جو دین پسند ہے اُن کے ہاتھ سے قائم کرے گا اور وہ بندگی کریں گے بغیر شرک کے یہ چاروں خلیفوں سے ہوا، پہلے خلیفوں سے اور زیادہ، پھر جو کوئی اُن کی خلافت سے منکر ہوا اس کا حال سمجھا گیا۔

اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ بعض صحابہ کو جو کم

سے کم اقل مرتبہ کا جمع کا تین ہوں دنیا میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا تھا:

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ . (سورہ ص: ۲۶/۳۸)

اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ کیا (اور جیسا کہ دوسرے انبیاء بنی اسرائیل سے وعدہ کیا ہوا تھا)

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا :

عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَذُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ . (سورہ اعراف: ۱۲۹/۷)

یعنی قریب ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔

اور اس آیت میں بھی یہ وعدہ کیا کہ ان خلیفوں کا دین جو خدا کا پسندیدہ ہے زمین میں جاری کرے گا اور یہ بھی وعدہ کیا کہ ان کے خوف کو (جو ابتدا سے اسلام میں اور بعد وفات آنحضرت ﷺ کے بسبب مرتد ہونے بعض قبائل عرب کے اُن کو لاحق ہو گیا تھا) ایمنی سے ایسا بدل دے گا کہ وہ بے خوف و خطر اپنی اوقات بسر کریں گے اور کبھی کسی سے نہ ڈریں گے۔

پس خداے صادق الوعد نے یہ اپنے وعدے خلفائے اربعہ کے وقت میں عموماً اور پہلے تینوں خلیفوں کے عہد میں خصوصاً پورے کیے کہ ان چہار یار بزرگوار نے خدا کے فضل و کرم سے دُور دراز ملکوں میں بادشاہی اور فرمان فرمائی کی اور شرقاً غرباً اسلام کو پھیلانے اور بڑے امن و چین سے اوقات بسر کرتے رہے۔ پس قرآن عظیم الشان کی شہادت سے ثابت ہو گیا کہ چاروں خلیفہ کامل ایماندار اور بڑے نیکو کار تھے کہ خدا نے پہلے اپنی خوشی سے اُن کو خلفا بنایا اور پھر اُن کے پسندیدہ دین کو دنیا میں پھیلایا خوف کو بے خوفی سے بدل فرمایا۔ فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ .

مگر بموجب عقیدہ شیعہ کے یہ وعدہ الہی چوتھی خلافت میں کہ اُن کے نزدیک صرف وہی حق ہے پورے نہیں ہوئے جیسا کہ پہلے باب کے ابتدا میں بیان ہو چکا ہے (کہ وہ تقیہ کرتے اور دشمنوں سے ڈرتے رہے) اور یہاں پر پھر کمال تشریح کی غرض سے شیعہ کی بعض معتبر کتابوں سے کچھ نقل کرتا ہوں :

شریف مرتضیٰ جو شیعہ کے یہاں اجلہ فضلا سے ہے کتاب تنزیہ الانبیاء میں لکھتا ہے کہ حضرت

شیر خدا علی المرتضیٰ اور ان کے شیعہ اپنا دین ہمیشہ چھپاتے اور مخالفوں کے دین و آئین میں شامل ہو کر اپنی اوقات بسر فرماتے رہے اور پوری ایمنی ان کو حاصل نہ تھی کیونکہ بہت سے شہر شام اور مغرب کے آپ کی خلافت کا انکار کرتے رہے اور آپ مع اپنے دوستوں کے ہمیشہ شام کی فوجوں سے ڈرتے رہے۔ سارے شیعہ کے علماء ایسا ہی لکھتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے پیچھے بھی جس قدر ائمہ ہوئے کسی کو دنیا میں حکم اور امن ہاتھ نہیں آیا اور ان کے دین پسندیدہ نے رواج ہی نہیں پایا۔ جیسا ملا محسن تفسیر صافی میں بڑی زور شور سے پکار رہا ہے :

فَكَانَ الْكِتَابُ وَاهِلُهُ فِي النَّاسِ وَ لَيْسَا فِي النَّاسِ وَ مَعَهُمْ وَ لَيْسَا مَعَهُمْ
وَ كَانَ الْعِلْمُ مَكْتُومًا وَ اهْلُهُ مَظْلُومًا لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى إِبْرَازِهِ إِلَّا بِتَعْمِيَةٍ
وَ الْعَازِزَةِ .

یعنی قرآن اور اہل بیت بظاہر تو لوگوں میں تھے اور دراصل نہ تھے اور علم دین پوشیدہ رہا اور
علمائے ستم دیدہ، وہ علم دین کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، مگر معما اور اشارے پر گزارتے تھے۔

اگر شیعہ یہ کہیں کہ یہ وعدے حضرت مہدی کے وقت میں پورے ہوں گے تو اس کا جواب یہ
ہے کہ اس آیت میں خدا نے ان لوگوں سے وعدے کیے ہیں جو آنحضرت ﷺ کے پاس موجود تھے،
اور حضرت مہدی وہاں کب تھے! خدا کے کلام کو ایسا لغو بنا دینا کہ بات کا مفاد کچھ اور ہو اور مراد کچھ
اور ادنیٰ دانش مندوں کا بھی کام نہیں ہے!۔

اب ہم اس مطلب کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ چار یار
کبار اسلام لانے سے بعد ساری عمر میں عموماً اور اپنی خلافتوں میں خصوصاً کفر اور گناہ سے بیزار
ایمان اور نیکو کاری پر قائم اور برقرار تھے اور ان کی خلافت بھی حق بلکہ خدا کی طرف سے موعود تھی اور
ان کو دشمنوں کے حق میں بھی یہ وعدہ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (یعنی
جس نے اس کے بعد ناشکری کی وہی لوگ بے فرمان ہیں) پورا ہوا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ
اب یہاں پر وہ شبہات جو شیعہ کے مجتہدوں نے اس آیت میں کیے ہیں اور ان کے جواب
اہل سنت کی طرف سے لکھتا ہوں :

پہلا شبہہ : ممکن ہے کہ اس آیت میں خلافت کے لغوی معنی مراد ہوں یعنی ایک کو

دوسرے کا جانشین بنایا جیسا کہ بنی اسرائیل کے حق میں عَسَلٰی رَبُّکُمْ آخر تک آیا ہے یعنی خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تم کو ان کی جگہ دے گا اور اصطلاحی معنی خلیفہ کے تو آنحضرت ﷺ کے بعد مشہور ہوئے ہیں پھر اس آیت سے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کیوں کر نکلی؟۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ خلافت کے لغوی معنی مراد ہوں لیکن شیعہ کے یہاں قاعدہ اصولیہ یوں مقرر ہوا ہے کہ القاء قرآنی کو جہاں تک ہو سکے معانی اصطلاحیہ شرعیہ پر حمل کیا جائے نہ معانی لغویہ پر، ورنہ کوئی حکم شرعی قرآن سے ثابت نہ ہو سکے گا۔ دیکھو اگر ایمان کو صرف تصدیق یعنی مان لینے پر حمل کریں اور 'صلوٰۃ کو دعا پر اور 'صحیح کو قصد پر اور علی ہذا القیاس دوسرے الفاظ قرآنی کو معانی لغویہ پر حمل کریں تو کسی فرض کا ثبوت قرآن سے نہ ہو سکے گا۔

تعب تو یہ ہے کہ شیعہ حدیث انت خلیفتی من بعدی سے خلیفہ کے اصطلاحی معنی مراد لیتے ہیں اور اس آیت میں باوجود مخالفت اپنے اصول کے لغوی معنی مراد رکھ کر خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی خلافت کے حق ہونے سے انکار کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ اُن کے مضطربانہ ہاتھ پاؤں مارنے بے کار جاتے ہیں کیونکہ اگر صرف استخلاف سے خلفائے راشدین کی خلافت کے حق ہونے پر دلیل لی جاتی تو البتہ لغوی معنی کے مراد رکھنے سے اُس استدلال میں خلل پڑ جاتا لیکن اس آیت میں تو استخلاف خدا کی طرف منسوب ہے اور خدا کا استخلاف شرعی استخلاف ہے، لغوی استخلاف بن ہی نہیں سکتا، نیز شیعہ اس استخلاف کو مثل استخلاف بنی اسرائیل کے مان چکے ہیں اور وہ استخلاف یعنی بنی اسرائیل کا فرعونوں کی جگہ پر خلیفہ ہونا بے شک حق تھا پس یہ استخلاف خلفائے ثلاثہ کا بھی بموجب اقرار شیعہ کے حق اور صواب ٹھہرا۔ فثبت مدعا المومنین باقرار المعترضین۔

دوسرا شبہہ: آیت وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ میں حرف مِنْ بیان یہ ہے نہ بعضیہ اور استخلاف کے معنی 'زمین میں وطن پکڑنا' ہے پس اس آیت میں یہ بیان ہے کہ مسلمانوں کو خدا زمین میں جگہ دے گا خلافت خلفائے ثلاثہ کہاں سے ثابت ہوئی؟۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ حرف مِنْ بعضیہ ہے بیان یہ نہیں کیونکہ بیان یہ ضمیروں پر نہیں آیا کرتا (علم المعانی کی کتابوں میں) اور اگر ہم شیعہ کی خاطر کر کے مان لیں کہ یہ مِنْ بیان یہ ہے تو

اعمال صالحہ کا ذکر جو اس آیت میں آیا ہے وہ لغو ہو جائے گا اس لیے کہ خدا نے جیسا کہ نیکوں کو زمین میں جگہ دی ہے ویسا ہی بدوں کو جگہ دی ہے بلکہ ایمان کی قید بھی عبث ہو جائے گی کیونکہ کافروں کو بھی زمین میں جگہ اور وطن مل گیا ہے چونکہ قرآن لغویت سے پاک و مبرا ہے تو یہ شیعہ کی توجہ بہ بے جا محض خطا ہے۔

تیسرا شبہہ: الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد صرف حضرت امیر رضی اللہ عنہ ہی ہیں اور صیغہ جمع کا تعظیم یا آپ کی اولاد کے شمول کی رو سے ہے، پس خلفائے ثلاثہ کا ذکر اس آیت میں نہ ہوا!

جواب: حقیقی معنی جمع کے یہی ہیں کہ تین پر بولی جائے جب کہ ارادہ تین شخص کا یہاں پر صاف درست ہے تو ایک پر حمل کرنا بالکل ناجائز ہے، حالانکہ علمائے شیعہ خود مان چکے ہیں کہ اس آیت کے تینوں وعدے حضرت امیر رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے وقت میں وفا نہیں ہوئے جیسا کہ شیعہ کی معتبر کتابوں سے اوپر منقول ہو چکا ہے۔ پس بلا شک و شبہہ اس آیت سے مراد حقیقت خلافت خلفائے ثلاثہ ہے جن سے پیچھے خلافت رابعہ بھی حق ہوئی اور بلا ریب اس آیت سے یہی مراد ہے کیونکہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ میں (جو فارسیوں سے قتال کرنے کے بیان میں کیا تھا) فرمایا تھا کہ ہم اور تم سارے صحابہ اس آیت کے موعود ہیں اور خدا اپنے وعدے پورے کرے گا جیسا کہ یہ قصہ نہج البلاغہ میں۔ جو شیعہ کے یہاں نہایت صحیح تر کتاب اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی کلام اور خطاب ہے۔ مذکور ہے۔ من شاء فليُنظر فيها (جس کا جی چاہے اس میں دیکھ لے)۔

چھٹی آیت: سورہ فتح چھبیسویں سپارہ کے دسویں رکوع میں ہے :

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بِأَسْ شَدِيدٍ
تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا
كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا . (سورہ فتح: ۱۶/۲۸)

ترجمہ: کہہ دے پیچھے رہے گی گنواروں کو شتاب تم کو بلائیں گے ایک قوم پر بڑے سخت لڑوتے (لڑاکے) تم اُن سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوں گے پھر اگر حکم مانو گے،

دے گا تم کو اللہ ثواب اچھا اور اگر پلٹ جاؤ گے جیسے پلٹ گئے پہلی بار مار دے گا تم کو ایک دُکھ کی مار۔

فائدہ از موضح القرآن: حق تعالیٰ بڑے بڑے لڑوتے (لڑاکے، جنگ جو) فارس کے لوگوں کو بیان فرماتا ہے ان کی سلطنت ہمیشہ زبردست رہی تھی حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے وقت میں فارس کا ملک فتح ہوا اور کچھ مسلمان ہوئے بن لڑے وہاں سے غنیمتیں بہت ہاتھ لگیں۔

واضح رہے کہ اس آیت میں ان بعض قبائل اعراب کو خطاب ہے جنہوں نے حدیبیہ کے سفر میں آنحضرت ﷺ کی رفاقت نہیں کی تھی مثل اسلم اور جہنیہ اور مزنیہ اور غفار اور اشجع کے۔ اور سارے مؤرخوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سرور عالم ﷺ کی حیات مبارک میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی کہ جس میں اعراب (یعنی گنوار) بلائے گئے ہوں مگر ایک غزوہ تبوک۔ اور یہ جنگ تبوک اس آیت میں مراد نہیں لیا جاسکتا ہے کیونکہ آیت میں ارشاد ہے کہ تم جنگ کرو گے اس قوم سے یا وہ اسلام لے آئیں گے۔ جنگ تبوک میں ان دونوں باتوں سے کوئی بات واقع نہیں ہوئی، نہ کفار سے قتال ہوا اور نہ وہ اسلام لائے۔

پس معلوم ہوا کہ یہ جنگ تبوک کے غزوہ کے سوا کوئی اور ہے جو آنحضرت ﷺ کے بعد خلفائے راشدین کے وقت کافروں اور مرتدوں سے لڑانے کے واسطے گنوار بلائے جائیں گے اور مخالف کچھ مارے جائیں گے اور کچھ ایمان لائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ پہلے اور دوسرے خلیفہ کے وقت میں فارسیوں اور رومیوں کے قتال کے واسطے گنوار بلائے گئے اور تیسرے خلیفہ کی خلافت تک سب فتح ہو گئی۔

پس اس صورت میں یہ تینوں خلافتیں قرآنی حکم کے مطابق حق ہوئیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے بلائے کو جس نے مانا اس کو بہشت ملے گا اور جس نے مانا وہ دوزخ میں چلے گا۔ پس جن لوگوں کی اطاعت بموجب ارشاد الہی کے واجب ٹھہر گئی وہ بے شک سچے امام اور خلیفہ اہل اسلام ہو گئے۔ و هو المطلوب۔

چونکہ اس آیت میں بھی شیعہ کے اکابر علما نے حق پوشی کی رو سے کچھ کچھ خلاف واقعہ تاویلیں

کی ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ اُن کا جواب لکھا جائے۔

پہلی تاویل یہ ہے کہ اس آیت میں بلانے والے سے آنحضرت ﷺ مراد ہیں اور ممکن ہے کہ آپ نے کسی دوسری جنگ میں جس میں قتال ہوا ہو گنواروں کو بلایا ہو لیکن یہ بات منقول نہ ہوئی ہو بلکہ مخفی رہی ہو۔

اس واہیات کے جواب میں اتنا ہی لکھنا کافی ہے کہ تاریخی خبروں میں ایک احتمال از خود تراش لینا اور پھر اس کی رو سے قرآن کے معنی خلاف ظاہر بیان کر دینا دین اور دانش سے بعید ہے۔ شیعہ اگر ایسے احتمالوں کے پیچھے پڑیں گے تو ان پر کار سخت دشوار ہو جائے گا کیونکہ کوئی کہہ دے گا کہ غدیر خم کے واقعہ سے پیچھے (☆) ممکن ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے اس خلافت کو ملتوی رکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کوئی نص قائم کر دی ہو اور لوگوں کو اُن کی متابعت پر تاکید فرمائی ہو، مگر یہ واقعہ منقول نہ ہوا اور اہل سنت نے اس نص کی تفتیش اس لیے نہ کی کہ ان کے پاس حضرت ابوبکر کی خلافت کے حق ہونے پر اور دلائل بکثرت موجود تھے اور ایسا ہی ہر واقعہ میں احتمالات قائم کرنے سے شیعہ کے سارے اصول بے اعتبار اور فضول ہو جائیں گے۔

دوسری تاویل یہ ہے کہ اس آیت میں بلانے والے سے مراد حضرت امیر رضی اللہ عنہ ہیں کہ آپ نے لوگوں کو فاسقوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بلایا تھا۔

سو یہ بھی خام خیال ہے کیونکہ اس آیت میں صراحت ہے کہ وہ جنگ طلب اسلام کے واسطے ہوگی اور تاریخ دانوں پر صاف روشن ہے کہ حضرت امیر نے کوئی جنگ طلب اسلام کے لیے نہیں فرمائی بلکہ اپنی خلافت کے انتظام کے واسطے محاربات کیے اور شرع میں امام کی اطاعت کو اور اس کی مخالفت کو کفر نہیں کہا جاسکتا ہے اور شیعہ بھی خود اقرار کرتے ہیں کہ حضرت امیر کو آنحضرت ﷺ نے یوں فرمایا تھا :

(☆) جس کو شیعہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر نص مانتے ہیں اور دراصل معاملہ غدیر خم کا باب خلافت میں نص نہیں ہے بلکہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی طاعتوں کی تنبیہ کے واسطے اور آپ کی محبت پر ترغیب کے لیے وہ سارا اہتمام فرمایا گیا تھا جیسا کہ شروح مشکوٰۃ وغیرہ کتب معتبرہ اہل سنت میں اس کی تحقیق میں داد انصاف دی گئی ہے۔ من شاء فلینظر فیہا . ۱۲ منہ کان اللہ لہ .

إنک یا علی تقاتل علی تاویل القرآن کما نقاتل علی تنزیلہ .

اے علی! تم لڑو گے قرآن کی تاویل پر جیسا کہ ہم لڑتے ہیں قرآن کی تنزیل پر۔

یعنی ہم کافروں سے لڑتے ہیں اور تم اُن سے لڑو گے جو قرآن میں تاویل کر کے تمہاری مخالفت کریں گے۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت امیر کے مقابل مسلمان تھے قرآن پر ایمان لانے والے تو آپ کا قتال طلب اسلام کے واسطے نہ ہوا اور آپ اس آیت کے مورد نہ بنے بلکہ خلفائے ثلاثہ ہی اس آیت کے مورد ہیں۔

اب رہا یہ کہ حضرت امیر کے سارے مخالفوں کو فاسق کہنا قرآن کے خلاف پر چلنا ہے کیونکہ جنگ جمل میں آپ کے مخالفوں میں ایسے صحابہ شامل تھے جو سابقین اولین سے تھے۔

پس مناقب اور فضائل سابقین اولین کے اس باب کی پہلی ہی آیت سے دیکھ لیجیے اور آئندہ اُن کے فاسق کہنے سے (اگر اپنا ایمان درکار ہے) تو توبہ کیجیے اور جنگ صفین میں جو لوگ آپ کے مخالف تھے ان میں سے ایسے صحابہ بھی تھے جو مکہ کی فتح سے پہلے ایمان لائے اور کفار سے قتال اور راہِ خدا میں انفاق مال کرتے رہے اور قرآن میں حکم ہے کہ ایسے لوگوں کا خدا کے یہاں بڑا مرتبہ ہے۔

اور اگر ہم مان لیں کہ وہ لوگ فتح مکہ سے پیچھے ایمان لائے تھے تب بھی وہ آیت وَكُنَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى (یعنی سارے صحابہ سے خدا نے بہشت کا وعدہ کیا ہے) کی بشارت میں داخل ہے جیسا کہ بارہویں آیت میں یہ بیان تمام وکمال مشروح ہوگا۔ پس بہر حال صحابہ کو فاسقین میں داخل کرنا قرآن پر ایمان لانے والوں کا کام نہیں ہے (۱) بلکہ صحابہ کی عظمت شان میں خلل اندازوں کے حق میں قرآن کا ارشاد ہے :

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

یعنی وہی لوگ بے حکم ہیں (یعنی صحابہ کے بدگو)

(۱) فقیر نے اس باب میں ایک فتویٰ مدلل بآس بریلی میں لکھا تھا وہاں کے علما نے بہت پسند کر کے مہریر کی تھیں، اگر اس کی نقل آتی تو اس رسالہ کے پیچھے چھپ جاتی۔ ۱۲ منہ کان اللہ

ساتویں آیت: سورہ توبہ گیارہویں سی پارہ کے پہلے پاؤ کے تیسرے رکوع میں ہے :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ . (سورہ توبہ: ۱۱۲، ۱۱۱/۹)

ترجمہ: تحقیق اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے اُن کی جان اور مال اس قیمت پر کہ اُن کے لیے بہشت ہے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں وعدہ ہو چکا خدا تعالیٰ کے ذمہ پر سچا تو رات اور انجیل اور قرآن میں اور کون ہے قول کا پورا اللہ سے زیادہ سو خوشیاں کرو اس معاملہ پر جو تم نے کیا ہے اس سے اور یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ وہ توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، حکم کرنے والے نیک بات کا، اور منع کرنے والے بُری بات سے اور نگاہ رکھنے والے حدیں باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اور خوشخبری سنا ایمان والوں کو۔

فائدہ از موضح القرآن: بے تعلق رہنا روزہ سے یا ہجرت سے یا دل نہ لگانا دنیا کے مزوں میں اور حدیں نگاہ رکھنی یہ کہ بغیر شرع کے کوئی کام نہ کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار سے لڑنے والوں کی نو (۹) صفتیں بیان کر کے اُن سے پکا وعدہ بہشت کا کیا بلکہ بہشت کو اُن کی خریدی ہوئی شے بنا کر ان کا ملک کر دیا، پھر اپنے وعدے کا پورا کرنا بڑی تاکید مزید سے بیان فرمایا اور ان کو آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے مژدہ پہنچایا۔

اب ظاہر ہے کہ صحابہ کبار خصوص چہار یار نے خدا تعالیٰ کی راہ میں دین بڑھانے کے واسطے اپنی جان اور مال کو قربان کیا اور عاقبت کی بہتری کے لیے دنیا کے نفعوں کو ہاتھ سے دے دیا۔ اور اس کچھلی آیت کی نو صفتیں حسب شہادت ہر آشنا اور بیگانہ کے ان میں بخوبی موجود تھیں۔ پس مطابق

ارشاد قرآن شریف کے یہ حضرات سب سے پہلے بہشت کے خریدار اور مالک بن گئے اور آیت:

فَمَنْ زُخْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. (سورۃ آل عمران: ۱۸۵/۳)

(یعنی جو دوزخ سے چھوٹا اور بہشت میں پہنچا پس بے شک اس نے مقصود حاصل کر لیا)

کی بشارت سے شاد کام اور فائز المرام ہو گئے اور ان کے دوست منصور اور نیک نام اور دشمن مقہور اور بدنام ہوئے۔

آٹھویں آیت: سورۃ فتح چھبیسویں پارہ کے تیسرے پاؤ کے دوسرے رکوع میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اُن مہاجرین اور انصار کے حق میں جو حدیبیہ کی صلح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و علیٰ وسلم جمعین کے ہم رکاب تھے، فرماتا ہے:

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. (سورۃ فتح: ۲۶/۳۸)

ترجمہ: جب رکھی کافروں نے اپنے دلوں میں ضد، ضد نادانی کی پس اُتار اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کا چین اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور لازم کر دی اُن کو پرہیزگاری کی بات اور وہی تھے اُس کے بہت حق دار اور لائق اس کے اور ہے اللہ ہر چیز سے خبردار۔

فائدہ از موضح القرآن: ایک ضد یہ کہ اب کے برس عمرہ نہ کرنے دیا اور یہ کہ جو مسلمان ہجرت کرے اُس کو پھر بھیجو اور اگلے سال عمرہ کو آؤ تو تین دن سے زیادہ نہ رہو اور ہتھیار کھلے نہ لاؤ حضرت ﷺ نے یہ قبول کر لیا۔

کافروں کی ضد اور کد اور ایسی سخت شرائط پیش کرنے سے بعض صحابہ اول صلح سے ناراض ہوئے پھر جب خدا نے تسکین فرمادی، تب سب رضا مند ہو گئے۔ اب اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صحابہ اور انصار کے بارے میں چار (۴) عنایتیں بیان فرمائی ہیں:

(۱) ایک تو یہ کہ اُن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جمعین کے ساتھ تسکین اور چین کے اُتارنے میں شریک بنایا۔

(۲) دوسری یہ کہ اُن کو اپنے علم میں ایماندار فرمایا۔

(۳) تیسری یہ کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کو اُن سے ایسا کیا کہ لازم و ملزوم بنا دیا۔

(۴) چوتھی یہ کہ خدا نے ان کا استحقاق دیکھ کر یہ صلہ دیا ہے کچھ بے جا نہیں کیا ہے۔

پس خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم بھی جو بموجب بیان تفاسیر وغیرہ کتب تواریحی شیعہ کے اس واقعہ میں شامل تھے تو خدا کے حکم سے ان کا ایمان اور تقویٰ ایسا ثابت ہوا کہ ممکن ہی نہیں کہ ایمان اور تقویٰ اُن سے جدا ہو ورنہ خدا کے حکم کا خلاف لازم آئے گا اور علاوہ بریں قاعدہ لازم و ملزوم کا ٹوٹ جائے گا پس ایسے پکے ایمانداروں اور سچے پرہیزگاروں کو کافر یا گناہ گار کہہ دینا اپنے ایمان کا استغنیٰ لینا ہے۔

یہاں پر حقیر بڑی عاجزی سے شیعوں کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ صاحب خدا کے لیے ان چہار یار رضی اللہ عنہم کی قرآنی فضیلتوں اور فرقانی خوبیوں کو غور سے ملاحظہ کیجیے اور ان پر لے درجے کے پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کی بدگوئی اور دشمنی سے توبہ اور استغفار کیجیے تاکہ نجات کے سزاوار ہو اور ایمان سے بیڑا پار ہو۔

ایمان چو سلامت بلب گور برند

احسنت زہے پُستی و چالاکی و شان

اور یاد رکھیے کہ خدا کے مقبولوں کے معاملات کو اپنے نفسانی تنازعات اور واقعات پر حمل کر کے سخن چینی اور بد بینی کرنی اپنی دید کا قصور اور فہمید میں فتور ہے۔ کیا اچھا کہا ہے کسی عارف نے۔

چو بشنوی سخن اہل دل ملو کہ خطاست

سخن شناس نہ دلبرا خطا اینجاست

نویں آیت: سورہ اعراف نویں سیپارہ کے دوسرے پاؤ کے تیسرے رکوع میں ہے:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (سورہ اعراف: ۱۵۷/۷)

پس جو لوگ نبی اُمّی پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کو مدد دی اور تابع

ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اُترتا ہے وہی لوگ پہنچے مراد کو۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کی نجات اور عذاب عقبی سے خلاصی چار (۴) کاموں میں منحصر فرمادی :

- (۱) ایک توبہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم پر ایمان ہو۔
- (۲) دوسرا یہ کہ دارالحرب اور کفرستان کو چھوڑ کر دارالاسلام میں سکونت کی جائے۔
- (۳) تیسرا یہ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگاری میں آئے۔
- (۴) چوتھا یہ کہ قرآن شریف کی پیروی ہو۔

اب یہ بات تو اتر سے ثابت ہے کہ سارے صحابہ عموماً اور چار یار کبار رضی اللہ عنہم خصوصاً ان چاروں کاموں پر بخوبی کاربند رہے۔ پس یہ حضرات اور ان کے طریقہ کی پیروی کرنے والے قیامت کے دن خدا کے حکم کے مطابق نجات پائیں گے اور خوشیاں منائیں گے اور ان کے برخلاف چلنے والے اور اُن سے دشمنی کرنے والے بہت سخت عذاب اور تکلیف اُٹھائیں گے اور نہایت پچھتائیں گے۔ پھر اُس وقت کی ندامت سے کچھ بھی سود نہ ہوگا۔ دنیا دار العمل ہے جہاں تک ہو سکے اس میں ہی توبہ اور استغفار مفید پڑتا ہے، دارالجزاء میں یہ کچھ بھی نہیں فائدہ کرتا ہے۔ اَعَاذْنَا اللہ وجميع المسلمين عن ذلك .

دسویں آیت: سورۃ حج سترہویں سیپارہ کی اخیر میں آیت ہے :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ . (سورۃ حج: ۷۸/۲۲)

اور محنت کرو اللہ تعالیٰ کے واسطے جیسا چاہیے اس کی محنت اس نے تم کو پسند کیا اور نہیں رکھی تم پر دین میں مشکل دین تمہارے باپ ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا اس نے نام رکھا تمہارا مسلمان حکم بردار پہلے سے اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول گواہی دینے

والا اور تم ہو گواہی دینے والے لوگوں پر پس قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ اور محکم
پکڑو اللہ کو وہ تمہارا صاحب ہے۔ سو خوب صاحب ہے اور خوب مددگار۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار (۴) حکم کیے ہیں :

(۱) ایک کفار سے لڑنا۔

(۲) دوسرا نماز کا قائم کرنا۔

(۳) تیسرا مال کی زکوٰۃ دینا۔

(۴) چوتھا سارے کاموں میں عموماً اور ان احکام الہی کے بجالانے میں خصوصاً خدا
تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔

اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے اگلی آسمانی کتابوں اور قرآن میں تمہارا نام مسلمان مقرر کیا اور
تمہارے ایمان اور اخلاص کی برکت سے تائید غیبی کا صلہ دیا چونکہ مخاطب اس ارشاد کے سب سے
پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جو حاضر حضور پر نور تھے اور یہی سارے صحابہ سے عموماً اور حضرات چار یار
کبار رضی اللہ عنہم سے خصوصاً ان چاروں حکموں کی نہایت بدرجہ غایت فرمانبرداری عمل میں آئی اور
باری تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی حیات اور بعد وفات میں ان کی عمدہ مددگاری فرمائی، نیز ان کا ذکر
خیر اگلی آسمانی کتابوں میں انہی عمدہ خصائل کے ساتھ موجود ہے۔ (۱)

پس بلاشبہ یہ حضرات اس آیت سے مقصود ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کا کمال ایمان اور علو شان
سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور خدا ان لوگوں کا ہے مددگار اور معین
ہے، پس اُن کے دشمن اور مخالفین کے لیے خسران مبین ہے۔

گیارہویں آیت: سورہ آل عمران چوتھے سیپارہ کے پہلے پاؤ کے تیسرے رکوع میں ہے:
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ
أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ . (سورہ آل عمران: ۱۱۰/۳)

(۱) اگلی کتابوں کی شہادت کا ذکر صحابہ کے بارے میں اس باب کی اخیر آیت --- کے ترجمہ کے حاشیہ پر مرقوم ہو
گا۔ ۱۲ منہکان اللہ

تم ہو بہتر سب اُمتوں سے جو پیدا ہوئی ہیں لوگوں میں حکم کرتے ہو پسندیدہ کاموں کا اور منع کرتے ہو ناپسندیدہ سے اور ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر تھا تھوڑے ہیں ان میں ایمان پر اور اکثر وہ بے حکم ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اولاً اِصَالۃً آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے صحابہ کو ساری اُمتوں سے بہتر فرمایا ہے اور اُن کی تین صفتیں یاد کی ہیں :

(۱) ایک تو یہ کہ لوگوں کو اچھے کاموں پر مامور کرتے ہیں۔

(۲) دوسرا یہ کہ بُرے کاموں سے دُور کرتے ہیں۔

(۳) تیسرا یہ کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔

اور یہ بات بہت ظاہر ہے کہ چاروں خلفا اپنی صحابیت اور خصوص ایام خلافت میں امر معروف و نہی منکر کے بارے میں بدرجہ غایت کوششیں فرماتے اور اسلام پھیلاتے رہے اور اپنے ایمان کے کمال میں سب اول آخر کے مسلمانوں سے پیش دستی لے گئے تھے۔ پس یہ حضرات چہار یار مع دوسرے صحابہ کبار خدا کی سچی گواہی کے بموجب ساری اُمت سے ہر کام اور ہر بات میں بہتر اور برتر ہوئے اور اُن کے تابعین اور مخلصین بھی امت مرحومہ کہلائے تو بالتحقیق ان کے دشمن اور بدگو ساری امت سے بدتر ہوئے۔ خدا ہدایت فرمائے، سیدھا راستہ دکھائے۔

بارہویں آیت: سورۃ حدید ستائیسویں سید پارہ کے چوتھے پاؤ کے پہلے رکوع میں ہے:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلْ أُولَٰئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ
مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . (سورۃ حدید: ۱۰/۵۷)

برابر نہیں تم میں جس نے خرچ کیا مکہ کی فتح سے پہلے اور کافروں سے لڑائی کی ان لوگوں کا بڑا درجہ ہے اُن سے جو خرچ کریں اس سے پیچھے اور لڑیں اور سب کو وعدہ دیا ہے اللہ نے خوبی کا اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ (یعنی فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بڑے درجے لے گئے)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُن صحابہ کو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جب تک کلی غلبہ اسلام

کانہیں ہوا تھا اپنا مال اور جان خدا کی راہ میں فدا کیا بہت بزرگ فرمایا اُن صحابہ سے جنہوں نے فتح مکہ سے بعد اپنی جان و مال کو حاضر کیا۔

پس سب کے اتفاق سے ثابت ہوا کہ حضرات چہار یار کبار رضی اللہ عنہم نے بہت برس فتح مکہ سے پہلے بلکہ قریب دعویٰ آنحضرت ﷺ کے محض اخلاص اور صاف باطنی سے خدا کی راہ میں اپنا جان اور مال فدا کیا اور خداے کریم اور رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی خوشنودی کا صلہ لیا بلکہ یہی چہار یار بزرگوار شرق سے غرب تک اسلام کے انتشار کا ذریعہ اور وسیلہ ہوئے۔ پس اس آیت کے حکم کی رو سے یہ چاروں حضرات ساری اُمت سے عموماً اور دوسرے صحابہ کبار سے خصوصاً سبقت اور فضیلت لے گئے۔

رہا یہ کہ اس آیت سے جب پہلے صحابہ کا فضل پچھلے صحابہ پر ثابت ہو گیا تو اس قدر نقصانِ رتبہ سے بھی جو بہ نسبت پہلوں کے پچھلوں کے لاحق ہوا پچھلے صحابہ کو گویا کہ ایک گونہ حسرت اور وحشت دامن گیر ہوئی تو خداے رؤف و رحیم نے یمن و برکتِ صحبت و خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ان پچھلے صحابہ کے ملالِ خاطر کو فرمان وَكَلَّا وَاللّٰهُ الْاَحْسَنٰی (یعنی سب صحابہ کو وعدہ دیا ہے اللہ نے بہشت کا) سے رفع کر دیا۔

ہر چند پہلے صحابہ درجات میں پچھلوں سے بڑھ گئے، مگر منعمِ حقیقی نے اپنے احسانِ عظیم اور فضلِ عظیم سے دونوں فریق کو جو ایک ہی طریق میں ہیں دخولِ بہشت میں شریک فرما دیا، کیونکہ ان سب کا اخلاص اور نیک نیتی اور نیکو کاری پرہیز گاری عالم الغیب کے علم قدیم آچکی ہے کہ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یعنی خدا تمہارے کردار سے خبردار ہے۔

سبحان اللہ! شرفِ صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا عجب عالی مرتبہ ہے کہ خداے حنان و منان صحابہ کی خاطر داری اور اطمینان میں ایسا متوجہ ہے کہ ان کی ادنیٰ دل شکنی اور خاطر آزاری بھی منظور نہیں ہے، البتہ جو لوگ خدا کی راہ میں دل و جان سے قربان ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی کمالِ محبت اور اخلاص سے مطیع فرمان ہوں تو وہ ایسے ہی عنایاتِ بے غایات کے سزاوار اور شایانِ ہوتے ہیں کیونکہ حکم الہی اور فرمانِ شہنشاہی صادر ہو چکا ہے :

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ . (سورۃ ہود: ۱۱۵)

یعنی پس بلا شک خدا ضائع نہیں کرتا نیکو کاروں کے اجر کو۔

پس اس گروہ منصور یعنی صحابہ حضور کے دوستوں کے لیے بشارت ہی بشارت ہے اور ان کے دشمنوں کے واسطے خسارت ہی خسارت ہے۔

تیرہویں آیت: سورہ انفال دسویں سپارہ کے پہلے پاؤ کے اخیر میں ہے :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَ
نَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ . (سورہ
انفال: ۷۴/۸)

اور جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ
دی اور ان کی مدد کی، وہی ہیں مسلمان سچے اُن کے لیے بخشش ہے اور روزی عزت کی۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ مہاجرین اور انصار کو کامل الایمان اور قطعی الغفران فرمایا
ہے۔ اب اس میں کچھ بھی شک نہیں ہے کہ سارے مہاجر اور انصار نے جو خدا کی گواہی سے سچے
مؤمن ہو چکے چار یار کبار کو اپنا امام اور پیشوا بنا کر خطاب 'یا امیر المؤمنین' اور 'یا خلیفۃ الرسول رب
العلمین' سے پکارتے رہے اور ساری عمران خلفائے راشدین کی پیروی اور متابعت میں گزارتے
رہے۔ پس یہ چاروں حضرات خدا کے ارشاد کے مطابق بہت سچے ایماندار اور پرہیزگاروں کے
پیشوا اور سردار ہوئے۔

اور یہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے نیک روزی اور عزت والے رزق کا وعدہ کیا تو
اُن سے بے شک پورا کر دیا کیونکہ سارے صحابہ آنحضرت ﷺ کی حیات، نیز بعد آپ کی وفات کے
غنیموں کے مال سے مالدار کثیر ہو گئے، اور خلفائے راشدین کے وقت اُن کو اتنی ثروت ہوئی کہ
امیر کبیر بن گئے، پس مطابق حکم الحاکمین کے صحابہ انصار اور مہاجرین کے لیے عموماً اور خلفائے
اربعہ کے لیے خصوصاً مغفرت اور رزق کریم ہے اور اُن کے دشمنوں کے واسطے نازحیم ہے۔

چودھویں آیت: سورہ آل عمران چوتھے سپارہ کے تیسرے پاؤ کے چوتھے رکوع میں ہے :

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا جُؤًا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي قُتِلُوا وَ
قُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ . (سورہ آل عمران: ۱۹۵)

پھر جو لوگ اپنے وطن سے چھوٹے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ایذا دیے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے دُور کروں گا اُن سے برائیاں اُن کی اور داخل کروں گا باغوں میں جن کے نیچے بھی ہیں ندیاں، اللہ کے یہاں سے اور اللہ کے یہاں ہے اچھا بدلا۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ مہاجرین کے لیے (جنہوں نے خدا کے واسطے ہجرت کی اور کفار کی تکلیفات کا تحمل کیا اور اُن سے اعلاے دین کے واسطے لڑے) دو وعدے پختہ فرمائے ہیں :

(۱) ایک تو یہ کہ خدا اُن کی تقصیرات کو بخشے گا۔

(۲) اور دوسرا یہ کہ اُن کو جگہ بہشت میں جگہ دے گا۔

پس خلفاء راشدین جو سارے انصار اور مہاجرین کے امام اور پیشوا ہیں وہ بے شک سب سے پہلے مغفور اور بہشتوں کی رہائش سے مسرور ہوں گے اور اُن کے مخالف بخشش اور بہشت سے دُور اور مہجور کیے جائیں گے۔

پندرہویں آیت: سورہ حشر اٹھائیسویں سیپارہ کے پہلے پاؤ کے چوتھے رکوع میں:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ . (سورہ حشر: ۸/۵۹)

ترجمہ: واسطے اُن مفلسوں وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور مالوں سے ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی اور مدد کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ وہی ہیں سچے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ مہاجرین کو خدا اور رسول کے مددگاری میں جان باز اور اپنی ہر بات میں راست باز فرمایا ہے اور اس آیت سے پیچھے صحابہ انصار کی فضیلت اور بڑائی میں ایک اور آیت ہے جس کے اخیر میں یوں فرمایا ہے :

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . (سورہ حشر: ۹/۵۹)

یعنی وہی انصار خلاص اور مراد پانے والے ہیں۔

اور تو اتر سے ثابت ہے کہ یہ سارے مہاجر اور انصار ہر ایک کو چہار یار کبار سے 'یا خلیفہ الرسول اللہ' و 'یا امیر المومنین' کے خطاب سے پکارتے اور آنحضرت ﷺ کا خلیفہ برحق جانتے تھے اور اپنا امام اور پیشوا مانتے تھے۔

پس یہ چاروں بزرگوار بے شک خدا کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے، کیونکہ اُن کو خلیفہ پکارنے والے اور اپنا امام اور پیشوا جاننے والے مہاجرین اور انصار خدا کے حکم سے ہر بات میں اور ہر کام میں سچے اور رستگار ہیں۔ پس قرآن ہی سے ثابت ہو گیا کہ ان خلفاء راشدین اور دوسرے انصار مہاجرین کے بدگوار مخالف قرآن کے جھٹلانے والے اور عذاب اخروی میں گرفتار ہیں۔ خدا تعالیٰ ہر کس و ناکس کو اس بُرے عقیدے سے بچائے اور سیدھے راستہ اہل سنت پر چلائے۔

سولہویں آیت: سورہ مجادلہ اٹھائیسویں سیپارہ کے پہلے پاؤ کے تیسرے رکوع میں ہے :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ
فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . (سورہ مجادلہ: ۲۲/۵۸)

ترجمہ: تو نہ پائے گا کوئی لوگ جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور پچھلے دن یعنی قیامت پر
دوستی کریں ایسوں سے جو مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے اگرچہ وہ اپنے
باپ ہوں یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے
ایمان اور اُن کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے اور داخل کرے گا اُن کو باغوں میں
جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، سدا رہیں گے ان میں، اللہ اُن سے راضی ہوا اور وہ اس
سے راضی وہ ہیں گروہ اللہ کے، خبردار ہو جو گروہ اللہ کا ہے وہی مراد کو پہنچے۔

فائدہ از موضح القرآن: یعنی جو دوستی نہیں رکھتے اللہ کے مخالف سے اگرچہ باپ بیٹا ہو وہی سچے ایمان والے ہیں، اُن کو یہ درجے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اُن لوگوں کو جو باوجود رشتہ داری اور قریبی قرابت کے خدا کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں سچے مومن اور کامل ایماندار فرما کر پانچ (۵) عنایتوں سے ممتاز اور سرفراز کر دیا ہے:

(۱) ایک تو یہ کہ خدا نے ایمان کو اُن کے دلوں میں لکھ دیا ہے اب یہ ظاہر بات اور کھلا مسئلہ ہے کہ خدا کی لکھی ہوئی کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔

(۲) دوسری یہ کہ خدا اپنے فیض غیبی سے اُن لوگوں کا مددگار ہے۔

(۳) تیسری یہ کہ خدا ہمیشہ ان کو جگہ بہشت میں دے گا۔

(۴) چوتھی یہ کہ خدا اُن سے راضی ہو چکا اور یہ خدا سے خوش ہو چکے اب کبھی خفگی اور ناراضا مندی کا نام درمیان میں نہ آئے گا۔

(۵) پانچویں یہ کہ یہ لوگ خدا کا لشکر ہیں اور ہمیشہ مظفر و منصور رہیں گے اور ان کے دشمن مغلوب و مقہور۔

اب صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم نے دین اسلام کو اختیار کر کے وطن کو چھوڑا رشتے اور قرابتوں کو توڑا آنحضرت ﷺ کی رفاقت اور آپ کی خدمت میں جان بازی سے منہ نہ موڑا اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین تو ان باتوں میں سب کے سردار اور سب سے پیش قدم تھے۔

پس یہی لوگ سب سے اول ان پانچ صفات قرآنی سے موصوف ہیں یعنی اُن کے دلوں میں خدا نے ایمان لکھ دیا ہے کبھی نہیں مٹ سکے گا اور خدا اُن کا حامی کار اور مددگار رہے کبھی اُن کی ہار نہ ہو گی اور ہمیشہ یہ لوگ بہشت میں رہیں گے کبھی اس سے باہر نہ ہوں گے۔ خدا اُن سے راضی ہو چکا اور یہ خدا سے خوش اب کبھی ناخوشی درمیان نہ آئے گی اور یہ تو خدا کا لشکر ہیں ہمیشہ فتح یاب اور کامیاب ہی رہیں گے۔

پس سخت ہی حسرت ہے اُن کے دشمنوں کے واسطے جو خدا کے لشکر کا مقابلہ کر بیٹھے اور اپنی حیثیت سے بڑھ گئے ان کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے :

إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ .

یعنی خبردار ہو بے شک شیطان کے گروہ ہی زیاں کار ہیں ۔

سترہویں آیت: سورہ فتح چھبیسویں سیپارہ کے تیسرے پاؤ کے دوسرے رکوع میں:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمُهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ
يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا . (سورہ فتح: ۲۹/۳۸)

ترجمہ: محمد ﷺ رسول اللہ کا ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر نرم دل ہیں آپس میں، تو دیکھے اُن کو رکوع میں اور سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اُس کی خوشی نشانی اُن کے منہ پر ہے سجدہ کے اثر سے یہ مثال ہے اُن کی توریت میں اور مثال اُن کی انجیل میں جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا پھر اُس کی کمر مضبوط کی پھر موٹا ہو پھر کھڑا ہوا اپنی نال پر خوش لگتا کھیتی والوں کو، تا جلائے اُن سے جی کافروں کا وعدہ کیا ہے اللہ نے اُن میں سے جو یقین لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام معافی کا اور بڑے ثواب کا۔

فائدہ از موضح القرآن: اُن کی نشانی لینے تہجد کی نمازوں سے صاف نیت سے چہرہ پر اُن کے نور ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور لوگوں میں پہچانے جاتے تھے چہرہ کے نور سے اور کھیتی کی مثال یہ کہ اول ایک آدمی تھا اس دین پر پھر دو ہوئے پھر قوت بڑھتی گئی حضرت کے وقت اور خلیفوں کے وقت ۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ان کے دشمنوں کو کفار کے زمرے میں داخل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اُن کی مثال توریت اور انجیل میں مذکور ہے۔ (۱)
اب اُن کے لیے ملنا بہشت اور بخشش کا پر ضرور ہے جب اس آیت سے ثابت ہوا کہ دینی دشمن صحابہ کا کافر ہے تو بے شک صحابہ کو عموماً اور چہار یار کبار کو خصوصاً کافر اور فاسق کہنے والا دین سے بیزار اور اسلام سے دست بردار ہے۔

اور اس آیت میں تعق اور غور کرنے سے حضرات عشرہ مبشرہ بالجنت کی صفیتیں بخوبی دریافت ہوتی ہیں لیکن یہاں پر بنظر اختصار اتنے پر ہی کفایت کی جاتی ہے کہ اس آیت کے دوسرے جملے کے چاروں فقروں سے چہار یار کبار کی صفات فاضلہ کا بہت عمدہ ثبوت ہے۔

کیا معنی کہ وَالَّذِينَ مَعَهُ حضرت ابو بکر صدیق غار کے رفیق کی معیت خاصہ اور ہمراہی مختصہ کا بیان ہے اور اَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ سے تصلب دینی اور استحکام دینی حضرت عمر فاروق کا (جنہوں نے کفر کو اب نیست و نابود کیا کہ اب تک کفار اُن کے نام لینے سے گھبراتے اور دل چراتے ہیں) عیاں ہے اور رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ میں رحمت اور شفقت اور نرم دلی حضرت عثمان ذی النورین کا (جنہوں نے اپنے قاتلوں سے بھی درشتی نہ فرمائی بلکہ نرمی اور ملائمت سے پیش آئے) اظہار ہے اور تَرَهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی کثرت عبادت اور وفور ریاضت کا مقدمہ جس کا حال سورہ ہل اتنی میں قلم بند ہوا ہے رو بکار ہے۔

(۱) مولوی عبدالسمیع صاحب رام پوری بہار جنت میں معتبر کتابوں سے نقل کرتے ہیں اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آں حضرت علیہ السلام کا مکہ میں شہرہ ہوا، میں ملک شام کو گیا ہوا تھا جب بصرہ میں پہنچا وہاں لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو حرم سے آتا ہے میں نے کہا، ہاں۔ وہ بولے تو پہچانتا ہے صورت اس شخص کی جو مکہ میں دعویٰ نبوت کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کلیسا میں لے گئے اور بہت تصویریں دکھائیں میں نے کہا ان میں ان کی تصویر نہیں۔ پھر مجھ کو ایک بڑے کلیسا میں لے گئے اور بہت تصویریں دکھائیں میں نے آپ کی تصویر دیکھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تصویر بھی کہ وہ آپ کا زانو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم نے پہچانی تصویر ان کی؟ میں نے کہا ہاں مگر ان کو نہ بتایا تا کہ ان کی معلومیت کا امتحان ہو تب وہ خود بیان کرنے لگے کہ وہ تصویر یہ ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ پھر وہ بولے کہ یہ دوسرا شخص کون ہے جو آپ کا زانو پکڑے ہوئے بیٹھا ہے تو اس کو پہچانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولے کہ یہ مصاحب ہیں آپ کے اور خلیفہ ہوں گے بعد آپ کے۔ فضلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ ۱۲ منہ

اور ماہران علم بدیع و معانی خوب جانتے ہیں کہ ذکر اشارے کنایہ کا ناموں کی صراحت سے بہتر اور خوش تر ہوا کرتا ہے اب اس آیت سے چہار یار کبار کا باہمی اختلاط اور ارتباط پر لے درجہ کا پایا گیا، اس لیے کہ قرآن شریف میں مبتدا اور خبر کی ترکیب سے اُن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں تو اس سے نہایت بدرجہ غایت اُن کا اتحاد جانی ثابت ہوا، گویا کہ چہار بزرگوار مل کر ایک ترکیب جملہ وجود اسلام کے ہوئے کیا خوب کہا ہے کسی اُستاذ نے۔

چہار یار کا ہے ربط باہمی ازلی
خلاف ان میں کہے جو تو ہوگا شرک جلی

یہ نکتہ جانے ہے اس کو بھی طفل ابجد خواں
کہ تین حرف کے ملنے سے ہے بنائے علی

پس بڑی خوش قسمتی ہے ان کی جو ان خدا کے دوستوں کے دوست اور ثنا خواں ہوئے اور سخت بدبختی ہے ان کی جو ان کے دشمن اور بدگو بن گئے۔

خدا یا عاقبت محمود گرداں ☆ بلاے بودرانا بود گرداں

اللهم اصنع بنا ما أنت به أهل أنت أهل المغفرة والإحسان ولا
تصنع بنا ما نحن به أهل ونحن أهل العصيان والطغيان .

اب ان سترہ (۱۷) آیتوں کے لکھنے سے جس کا ہم وعدہ کر چکے تھے بخوبی ثابت ہو گیا کہ اہل سنت کے عقیدے صحابہ کے بارے میں حق ہیں اور شیعوں کے عقائد باطل اور مخالف قرآن کے ہیں چونکہ ممکن ہے کہ کوئی شیعہ اپنی معتبر کتابوں کی روایات کو جو پہلے باب میں ذکر ہو چکی ہیں کسی قدر بعد کے حاصل ہونے سے بھول جائے اور یہ کہہ بیٹھے کہ ان اوپر کی آیتوں کے معنی اہل سنت کی تفسیروں کے مطابق لکھے گئے، شیعہ کی تفسیروں کے موافق نہیں ہیں، اس لیے مناسب ہوا کہ یہاں پر کچھ معتبرات شیعہ سے لکھ دیا جائے تاکہ کسی شیعہ کی زبان پر بھی حرف انکار نہ آئے۔

’فصول‘ کا مصنف جو علمائے کبار اور فضلاء نامدار شیعہ امامیہ اثنا عشریہ سے ہے حضرت امام ابو جعفر باقر سے (خدا کا سلام ہو اُن پر اور ان کے آبائے کرام پر) نقل کرتا ہے کہ آپ نے حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں طعن کرنے والوں کو یوں فرمایا :

ألا تخبروني أنتم من المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم
يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله ؟ قالوا لا . قال
فأنتم من الذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟
قالوا لا . قال ما أنتم فقد برئتم أن تكونوا أحد هذين الفريقين وأنا
أشهد أنكم كنتم من الذين قال الله تعالى والذين جاؤوا من بعدهم
يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل في
قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤف رحيم .

ترجمہ: خبردار ہو مجھے بتا دو کہ تم مہاجرین سے ہو جن کے حق میں خدا نے یہ فرمایا ہے
اُن مفلسوں وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور
مالوں سے ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اُس کی رضا مندی اور مدد کرنے کو اللہ کی اور
اُس کے رسول کی، وہ وہی ہیں سچے۔ حضرت امام ہمام نے جب مہاجرین کی تعریف
کی یہ آیت پڑھی تو طعن کرنے والے بولے کہ ہم مہاجرین سے تو نہیں ہیں پھر آپ
نے فرمایا کہ تم انصار سے ہو جن کی شان میں خدا قرآن میں فرماتا ہے بعد تعریف
مہاجرین کے (اُن لوگوں کے کہ جگہ پکڑی ہے گھر ہجرت یعنی مدینہ میں اور ایمان میں
اُن سے پہلے محبت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ آئے ان کے پاس اور نہیں پاتے
ہیں اپنے دل میں خلش اس چیز سے جو اُن کو ملے اور اول رکھتے ہیں اُن کو اپنی جان
سے اور اگر چہ ہوا اپنے اوپر بھوک اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی لوگ ہیں
مراد پانے والے۔

فائدہ از موضح القرآن: پہلی آیت سے مہاجرین مراد ہیں اور اس آیت سے انصار جو مدینہ
میں رہتے ہیں پہلے سے اور مہاجرین کی خدمت کرتے ہیں اپنی حاجت بند رکھ کر اور مہاجرین کو جو
ملے حسد نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں اول رکھتے ہیں اپنی جانوں سے اگر چہ ہو اُن کو بھوک یعنی
صدقہ کرتے ہیں اُن پر اگر ہوا ان کو احتیاج۔

حضرت امام ہمام نے جب یہ فضائل انصار کے قرآن سے پڑھ سنائے تو طعن کرنے

والے بولے کہ ہم انصار سے بھی نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی زبان سے اقرار کر چکے ہو کہ تم ان دونوں فریق مہاجرین اور انصار سے ہرگز نہیں ہو تو اب میں شہادت دیتا ہوں کہ تم اُن مومنین میں سے بھی نہیں ہو جن کے حق میں خدا نے قرآن میں (بعد تعریف مہاجرین و انصار کے) فرمایا ہے: **وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ**۔ الایۃ یعنی اور واسطے اُن کے جو آئے اُن سے یعنی مہاجروں اور انصار سے پیچھے کہتے ہوئے اے رب تعالیٰ بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے لائے ہیں ایمان اور نہ رکھ ہمارے دل میں بیر یعنی دشمنی ایمان والوں کی اے رب تُو ہی نرمی والا مہربان۔

فائدہ از موضح القرآن: یہ آیت مسلمانوں کے لیے ہے جو اگلوں کا حق مانیں اور اُنہی کے پیچھے چلیں اور ان سے بیر نہ رکھیں کہ اس سے یہ پورے مسلمان ہوتے ہیں۔

اب اس روایت معتبرہ شیعہ سے جو فرمان امام برحق کا اور واجب الاذعان ہے تین باتیں ثابت ہوئیں:

ایک تو یہ کہ بے شک اصحابِ ثلاثہ اُن مہاجرین سے ہیں جن کا ذکر خیر قرآن شریف میں موجود ہے۔ جیسا کہ پندرہویں نمبر کی آیت میں گزرا ہے اور حق تعالیٰ نے اس آیت کے اخیر میں **اُولَئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ** فرمایا یعنی وہ مہاجرین ہی سچے ہیں۔

دوسری یہ کہ اصحابِ ثلاثہ کے حق میں طعن کرنے والے بموجب شہادت حضرت امام برحق کے مسلمانوں سے باہر ہیں۔

تیسری یہ ان حضرات اصحابِ ثلاثہ کے دعا گو اور ثنا خوان، خصوصاً اور سارے مہاجرین اور انصار کے عموماً سچے مومن اور پکے مسلمان ہیں کیونکہ خدا نے خالص مومنوں کے نشان بھی بتائے ہیں کہ وہ مہاجروں اور انصار کو دعا اور ثناء سے یاد کرتے اور ان کی کینہ ورزی سے ڈرتے ہیں۔

پس شیعہ کی کتابوں کی روایات سے ثابت ہے کہ قرآن سے نیز بعض ائمہ اہل بیت کے فرمان سے جو شیعہ کے یہاں معصوم مانے گئے ہیں متحقق ہوتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ اور دوسرے صحابہ کبار اور ان کے ثنا خواں سب سچے مسلمان اور خالص با ایمان ہیں اور شیعہ جو ان کے استخلا لا بدگو اور طاعن ہیں بموجب قرآن اور ائمہ اہل بیت کے فرمان کے یقیناً دائرۃ اسلام سے خارج ہیں۔

ہر چند یہ ایک ہی روایت شیعہ کے یہاں کی جو سوروایت کے برابر ہے واسطے ثبوت اس امر کے (کہ فضائل اور مناقب صحابہ کے جو قرآن سے بیان کیے گئے ہیں شیعہ کی معتبر کتابوں کے برخلاف نہیں ہیں بلکہ اُن آیتوں کے معانی ان کی تفسیر کے مطابق ہیں) کافی اور وافی تھے مگر واسطے پورا کرنے اقل درجہ مقدار شہادت کے ایک اور روایت بھی شیعہ کی معتبر کتابوں سے نقل کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تفسیر مجمع البیان میں جس کے اعتبار اور وثوق پر علمائے شیعہ کا اجماع ہے آٹھویں نمبر کی آیت مرقومہ رسالہ ہذا کی تفسیر میں لکھا ہے:

دَمَّ الْكُفَّار بِالْحَمِيَّةِ وَمَدَحَ الْمُؤْمِنِينَ بِلِزُومِ كَلِمَةِ التَّقْوَى فَأَنْزَلَ
السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَبَيْنَ عِلْمِهِ مَوَاطِنَ سِرَائِهِمْ وَ مَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ عَقْدُ
ضَمَائِهِمْ .

یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جاہلیت کی ضد اور ہٹ کرنے کے واسطے کافروں کی بد گوئی کی اور مومنوں کے تقویٰ اور پرہیزگاری کے لازم کرنے سے تعریف فرمائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے شمول میں اُن پر تسکین اُتاری اور ان کا خلوص ایمان اور وثوق ایتقان معلوم فرمایا۔

پس اس شیعہ کی معتبر تفسیر کی گواہی سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ حضرات خلفائے ثلاثہ خصوصاً اور دوسرے صحابہ کبار عموماً بموجب فرمان قرآن کے اُن مومنوں میں سے ہیں جن پر خدا تعالیٰ تقویٰ لازم کر چکا ہے اور ممکن ہی نہیں کہ پرہیزگاری اُن سے کسی حالت میں منفک اور جدا ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی خبر میں خلاف لازم آئے اور یہ اوپر لکھا گیا ہے اقرار تفسیر شیعہ سے کہ اصحاب ثلاثہ صلح حدیبیہ موقع نزول اس آیت میں موجود تھے۔

اختصار کی جہت سے ان دو روایتوں پر جو شیعہ کی معتبرات سے منقول ہوئی ہیں اکتفا کی گئی، ورنہ یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ راقم الحروف ساری آیتوں کے معانی میں (جو اس باب میں مرقوم ہو چکی ہیں) شیعہ کی معتبر تفاسیر سے صحابہ کبار کی فضیلتیں نقل کر دے لیکن اب بموجب اس کے کہ 'العاقل تکفیه الإشارة' عاقل کو اشارہ ہی کافی ہے جو کوئی ایمان اور تقویٰ کا طالب ہے تو اس کو اتباع اور اطاعت اور ثنا خوانی سارے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی واجب ہے۔

ہمارا کام کہہ دینا ہے یارو!

اب آگے چاہو تم مانو نہ مانو

ہوئے ہم سرخرو اپنے خدا سے

ہوئے ہم فارغ حکم مصطفیٰ سے

الغرض! جب تھوڑے سے فضائل اور مناقب صحابہ کبار مجانب غفار قرآن شریف سے لکھ گئے ہیں تو اب مناسب معلوم ہوا کہ کسی قدر احوال خسارت مآل دشمنوں اور منکروں اور اولیائے خداے جبار و قہار کا بھی قرآن عظیم الشان سے لکھ دیں شاید کسی گستاخ منش کے لیے ذریعہ نصیحت ہو جائے اور کوئی بے راہ راہ پر آجائے۔ سورہ مؤمنون اٹھارویں سید پارہ کے دوسرے پاؤ کے دوسرے رکوع میں ہے :

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ إِنَّهُ كَانَ قَرِيبٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ . (سورہ مؤمنون: ۲۳/۱۰ تا ۱۱۱)

ترجمہ: بولے اے رب تعالیٰ! زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے اور رہے ہم گمراہ قوم اے رب تعالیٰ نکال لے ہم کو اس میں یعنی دوزخ میں سے اگر ہم پھر کریں تو ہم گناہ گار ہوں گے خدا نے فرمایا پڑے رہو پھٹکارے اس میں یعنی دوزخ میں اور مجھ سے نہ بولو کیونکہ ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم یقین لائے سومعاف کر ہم کو اور مہر کر ہم پر اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے۔ پس پکڑا تھا تم نے اُن کو ٹھٹھے میں یہاں تک کہ تم بھولے اُن کے پیچھے میری یاد اور تم اُن سے ہنستے اور مسخری کرتے رہے میں نے آج دیا اُن کو بدلہ اُن کے صبر اور سہنے کا کہ وہی ہیں مراد کو پہنچے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوزخیوں پر سخت تہدید اور تشدید فرمائی اور اُن کا عذر معذرہ نہ سنا بلکہ اپنے ساتھ بات کرنے اور بولنے سے روک دیا اس لیے کہ اُن کی عادت ہو رہی تھی کہ خدا کے سچے بندوں اور مناجات کنندوں سے مسخری اور ٹھٹھا کیا کرتے اور اُن کی قبولیت اور عظمت شان سے نہیں ڈرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اُن اپنے مقبولوں کی ساری مرادیں پوری فرمادیں اور اُن مسخروں کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جگہ دی چنانچہ اس آیت کے سوا دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ .

یعنی ایک گروہ بہشتی ہیں اور دوسرے دوزخی۔

اب یہاں پر مخفی نہیں ہے کہ شیعہ کی عداوت اور مسخری خلفائے ثلاثہ سے (جو بموجب فرمان قرآن کے خدا کے مقبول بندوں کے امام اور پیشوا ہیں) یہاں تک پھیل گئی ہے کہ اُن کی دشنام دہی کو شیعہ حصولِ حسنات اور بلندیِ درجات کا ذریعہ جانتے ہیں اور اپنے گناہوں کے کفارے کا وسیلہ مانتے ہیں، جیسا کہ اُن کا بڑا مجتہد ابو جعفر طوسی ایسا ہی لکھ چکا ہے۔ اور پھر اس گالی گلوچ نے ان لوگوں کو خدا کی یاد سے اتنا غافل کیا اور بھلا دیا کہ کہتے ہیں عمر پر لعنت کرنی خدا کی یاد سے بہتر اور خوشتر ہے جیسا کہ اُن کے اکابر علماء سے ہشام احوال نے یوں لکھا ہے۔

اور یہ بیچارے غضب کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ اس حرکت ناشائستہ اور کلمہ ناباستہ نے اُن کو کافر بنادیا 'خلود فی النار' کے رتبہ کو پہنچادیا جیسا کہ سترہویں آیت اس باب میں قرآن کا حکم لکھا گیا ہے: لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اور خارجیوں نے تیسرے اور چوتھے خلیفہ سے ایسی مسخری اور عداوت کی کہ اُن کے قتل کو فتنہ اور فساد کا دفعیہ جانا اور اُن کے لعن طعن کو اپنا ایمان گردانا۔ پس اُن دونوں فرقوں کا خدا کے ساتھ ضد اور ہٹ کرنے سے سخت نقصان اور کمالِ زیاں ہوا۔ فَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ حَفِظَنَا اللَّهُ مِنْهُ وَ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ . آمین .

تیسرا باب

در جواب اعتراضات شیعہ

تیسرا باب شیعہ کے اعتراضات کے جواب میں ہے جو اپنی فہمید غیر سدید کے بموجب قرآن سے کسر شان صحابہ کی کرتے ہیں اور اس باب میں بعض روایتیں شیعہ کی معتبر کتابوں سے منقول ہوں گی جن سے صحابہ کبار کے فضائل اور مناقب ثابت ہوتے ہیں اور اخیر اس باب کے ایک تتمہ مسئلہ تقیہ وغیرہ کی تحقیق میں لکھا جائے گا۔

مخفی نہ رہے کہ صحابہ کبار کے دشمن عناد دلی اور بغض جلی کے سبب سے ان بزرگوار کی ہتک اور کسر شان کے لیے کئی حیلے اٹھاتے اور پیچ و تاب کھاتے ہیں تاکہ کسی صورت ان کے کمال ایمان اور بلندی شان میں خلل اندازی کریں چنانچہ اس باب میں ان کی تین شعبہ بازی ہیں :

(۱) ایک تو یہ ان کا قول ہے کہ صحابہ کبار کا ایمان منافقانہ تھا اور ہجرت بھی دنیاوی نفع کے واسطے تھی اور جو آیتیں منافقوں کی قباحات میں قرآن میں مرقوم ہیں ان کو یہ صحابہ پر محمول کرتے ہیں۔

(۲) دوسری یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد صحابہ نے مرتد ہو کر ایمان چھوڑ دیا اور کفر کا راستہ لیا۔

(۳) تیسری یہ کہ صحابہ جنگ حنین اور احد میں بھاگ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلہ سے بھاگنے والوں کو ”دوزخی“ اور ”خدا کا مغضوب“ کہا ہے کہ

فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمَ . (سورۃ انفال: ۱۶/۸)

اور بھی صحابہ فاسق اور فاجر تھے جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ . (سورۃ حجرات: ۶/۴۹)

یہی اعتراضات ہیں جو شیعہ صحابہ پر وارد کرتے ہیں۔

سوالاً تو اُن کا جواب یہ ہے کہ جس نے اس رسالہ کے پہلے اور دوسرے باب کی آیتوں کو پڑھا اور ان کے معانی کو سمجھا تو وہ یقین کرتا ہے کہ یہ سب شیعہ کی طوفان بندی اور بہتان پسندی ہے کیونکہ یہ حضرات تو بحکم قرآن بڑے کامل الایمان اور سردار متقیان ہیں۔

اور ثانیاً جب ہم نے پھر قرآن عروہ و ثقی اہل الایمان کی طرف توجہ کی تو دریافت ہوا کہ یہ تینوں باتیں جھوٹ ہیں، اس لیے کہ منافق تو صرف گنوار لوگ نواحِ مدینہ اور بعض مدینہ کے باشندے تھے اور جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آئے اور مہاجر کہلائے اور ہزار ہا مدینہ کے انصار جو اپنے خلوص قلبی اور عقیدتِ دلی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جان اور مال قربان کرتے اور خدا کے دشمنوں سے آپ کے ہم رکاب ہو کر لڑتے تھے اور آپ کی جناب سے پرلے درجہ کی عزت اور حرمت پر فائز ہوئے تھے اُن کو کوئی ادنیٰ دانش مند بھی منافق نہیں کہہ سکتا ہے۔ دیکھو سورہ توبہ گیارہویں سی پارہ کے پہلے پاؤ کے دوسرے رکوع میں اول سابقین اولین مہاجرین اور انصار کے فضائل لکھ کر پھر منافقوں کی کیفیت یوں بیان فرماتے ہیں :

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَيَّ
النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ
عَظِيمٍ . (سورہ توبہ: ۱۰۱/۹)

اور بعض تمہارے گرد اگر د کے گنوار منافق ہیں اور بعض مدینے والے اُڑ رہے ہیں نفاق پر تو اُن کو نہیں جانتا ہم کو معلوم ہیں ہم اُن کو عذاب کریں گے دوبار پھر پھرے جائیں گے وہ بڑے عذاب کی طرف۔

فائدہ از موضح القرآن: یعنی دنیا پر بھی تکلیف پر تکلیف پائیں گے پھر آخرت میں پکڑے جائیں گے وہ منافق کوئی اندھا ہوا کوئی کوڑی کسی کے بدن میں پیپ پڑی۔

اب اس آیت سے خود بخود یقین ہو گیا کہ صحابہ کبار خصوصاً چہار یار کبار کو جو کمکی ہیں اور اپنی ساری عمروں میں ہر قسم کی عزت اور رفاہیت اور صحت و سلامت سے رہے منافق کہنا قرآن پر ایمان لانے والوں کا کام نہیں ہے!۔

رہا یہ جو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ منافقوں کو نہیں جانتے تھے سوا ابتدا میں ایسا ہی تھا مگر پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور سچے مسلمانوں میں آپ کو تمیز کرا دی تھے جیسا کہ سورہ آل عمران چوتھے سیپارہ کے تیسرے پاؤ کے دوسرے رکوع میں ہے :

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ (سورہ آل عمران: ۱۷۹/۳)

اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے گا مسلمانوں کو جس طرح پر تم ہو جب تک جدا نہ کرے ناپاک کو پاک سے۔

فائدہ از موضح القرآن: یعنی حق تعالیٰ مومن اور منافق رسول پر کھول دے۔

پھر سورہ محمد چھبیسویں سیپارہ کے دوسرے پاؤ کے چوتھے رکوع میں فرماتے ہیں :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ (سورہ محمد: ۲۹/۲۷ تا ۳۰)

کیا خیال رکھتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے کہ اللہ نہ کھولے گا ان کے جیون کے پیر اور کینہ اور اگر ہم چاہیں البتہ تجھ کو دکھا دیں اُن کو سو پہچان تو چکا ہے تو اُن کے چہرے سے اور باقی پہچان لے گا بات کے ڈھب سے۔

اس آیت سے بخوبی واضح ہے کہ آنحضرت ﷺ منافقوں کو نفس صورت اور طرز کلام سے پہچانتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے جب منافقوں کو مومنین سے علیحدہ کر دیا تب ارشاد کیا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ... (سورہ توبہ: ۷۳/۹)

یعنی اے پیغمبر! کافروں اور منافقوں سے اور اُن پر سختی کر۔

پس اب جاے غور ہے کہ خلفائے ثلاثہ بلکہ چہار یار کبار جو آنحضرت ﷺ کے حضور انور میں وزیر اور مشیر اور ہم دم و ہم قدم اور مصاحب و مجالس مثل شکر و شیر تھے اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بعد وفات بھی سرور عالم ﷺ کے جوار مبارک میں مدفون ہوئے تو اُن پر نفاق کا وہم کرنا عقل سلیم کا کام نہیں بلکہ جنون ہے، نیز جب قرآن شریف سے منافقوں کی صفیتیں دیکھی جاتی ہیں تو یقین

کامل ہو جاتا ہے کہ حضرات انصار و مہاجرین خصوص خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین لاکھوں کوس کے فاصلہ پر اُن صفات سے دُور و مہجور ہیں۔

سورۃ توبہ دسویں سیپارہ کے چوتھے پاؤ کے پہلے رکوع میں ہے :

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . (سورۃ توبہ: ۶۷/۹)

یعنی منافق مرد اور عورتیں سب کی ایک چال ہے۔ سکھا دیں بات بُری اور چھوڑا دیں پہلے سے اور بند رکھیں اپنی مٹھی کو بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا اُن کو تحقیق منافق وہی ہیں بے حکم۔

اب اس آیت سے منافقوں کی صفتوں کو یاد رکھ کر سنو کہ خلفائے اربعہ جو آنحضرت ﷺ کے سرسراں اور داماد تھے اور پہلے کاموں کا بتانا اور بُری باتوں سے ہٹانا اُن کا دستور اور عادت تھی اور خدا کی راہ میں اپنا جان و مال اس قدر خرچ کیا کہ خدا اور رسول کی خوشنودی کا صلہ لیا۔ پس ان کو منافق کہنا بالضرور اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اُن کے مناقب کی آیتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں اگر بھول گئی ہوں تو اور آیت مہاجروں کی مدح میں سن لیجیے اور اللہ اُن کے بغض سے باز آ کر اپنی عاقبت خراب نہ کیجیے۔

سورۃ حج سترہویں سیپارہ کے چوتھے پاؤ کے پہلے رکوع میں ہے :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ . (سورۃ حج: ۴۱/۲۲)

یعنی وہ مہاجر کہ اگر ہم اُن کو مقدور دیں ملک میں قائم کریں نماز اور دیں زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں بُرے سے اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام کا۔

پس حضرات چہار یار کبار جن کو خدا نے دنیا میں حاکم بنایا امیر المؤمنین، سب سے کھلوایا کفار پر منصور فرمایا اُن کے ہاتھوں سے اسلام کو دُور دراز ملکوں میں پھیلایا۔ بموجب شہادت الہی کے نماز کے برپا کرنے والے اور زکوٰۃ کے دینے والے اور بھلے کام بتانے والے اور برائیوں سے ہٹانے

والے ہوئے۔ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا خدا سے بڑھ کر کون سچا ہوگا! اور اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ منافق بُرے کاموں کا امر کرتے ہیں اور بھلائیوں سے منع کرتے ہیں اور اُن کے نماز کی یہ حالت ہے :

وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى . (سورہ نساء: ۱۰۲/۴)

یعنی اور جب کھڑے ہوں نماز کو تو کھڑے ہوں جی ہارے۔

تو اب قرآن سے بخوبی عیاں ہو گیا کہ فیما بین صفات خلفائے راشدین اور منافقین کے فرق آسمان اور زمین کا ہے۔ اگر اس قدر قلیل پر جو دانش مند کے انتباہ کے لیے کافی اور وافی ہے کفایت منظور نہ ہو تو قرآن صادق البیان سے منافقوں کی صفت اور سناتا ہوں اور جناب چہار یار کبار کو اُس سے بحکم الہی مبرا کر دکھاتا ہوں۔

سورۃ احزاب بانیسویں سپارہ کے پہلے پاؤ کے آخری میں ہے :

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ اَيْنَمَا تُقِفُوا اُحْذَرُوا وَ قُتِلُوا تَقْتِيلًا . (سورۃ احزاب: ۶۱ تا ۶۳/۳۳)

یعنی اگر باز نہ آئے منافق اور جس کے دل میں روگ ہے اور جھوٹی خبریں اُڑانے والے مدینہ میں تو ہم لگا دیں گے تجھ کو اُن کے پیچھے پھر نہ رہنے پائیں گے تیرے ساتھ اس شہر میں مگر تھوڑے دنوں پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے جان سے۔

اس آیت میں جس قدر بذلت اور حقارت منافقین کا بیان ہے، اس کو مد نظر رکھ کر اس یقینی بات کو سنئے کہ جناب چہار یار کبار جو عرصہ تیس (23) برس نبوت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ندیم اور صلاح کار رہے اور ہمیشہ آپ کی وفات شریف کے بعد بھی مدینہ منورہ میں بکمال عزت و حرمت و حکومت اپنی مدت العمر میں بسر کیں، اطراف و اکناف عالم میں اسلام کو پھیلایا، کافروں اور منافقوں کو طعمہ شمشیر ہدایت تنویر بنایا اور اپنی وفات کے بعد بھی دونوں وزیر صائب تدبیر جوار رحمت رسالت میں مدفون ہوئے۔ پس اب وہ کون سا دانش مند با ایمان اور قرآن خوان ہے کہ ان بزرگوار

زبدۃ الابرار کے حق میں نفاق کے وہم کا روادار ہوا اور اپنے اسلام و ایمان سے دست بردار ہو۔
الحاصل! قرآن شریف کے معنی سمجھنے والوں کو کامل یقین ہے کہ منافقین اور خلفائے راشدین
میں بتائیں حقیقی اور تغایر روحانی ہے، کسی صورت کا باہم توافق و مناسبت نہیں، اس لیے اب انہیں
آیات مذکور بالا پر کفایت کر کے اس امر کو قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے کہ مہاجرین کی ہجرت
شہادت رب العلمین کی رو سے محض للہ فی اللہ تعالیٰ تھی۔

سورۃ حج سترہویں سیپارے کے تیسرے پاؤ کے اخیر میں ہے :

اٰذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ الَّذِيْنَ
اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ... (سورۃ
حج: ۲۲، ۳۹، ۴۰)

یعنی حکم ہوا اُن کو جن سے لوگ لڑتے ہیں اس واسطے کہ اُن پر ظلم ہوا اور اللہ تعالیٰ اُن کی
مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ جن کو نکالا اُن کے گھروں سے اور کچھ دعویٰ نہیں سوا اس کے
کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔

اور سورۃ نحل چودہویں سیپارہ کے دوسرے پاؤ کے اخیر میں ہے :

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ
لَّآ جُزْءَ الْاٰخِرَةِ الْاَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ . (سورۃ نحل: ۱۶، ۴۱)

یعنی اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ تعالیٰ کے واسطے بعد اس کے کہ ظلم اُٹھایا البتہ ہم اُن کو
ٹھکانا دیں گے دنیا میں اچھا اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے اگر ان کو معلوم ہوتا۔

اب ان دونوں آیتوں کے مضمون کو محفوظ رکھ کر سن لیجیے کہ حضرات خلفائے راشدین محض توحید
الہی اور تسلیم رسالت پناہی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے سبب سے کفار کے مغبوض ہوئے اور آپ کے
ہم رکاب مدینہ منورہ کی طرف جو اچھا ٹھکانہ اور نیک مکان تھا ہجرت کر گئے اور پرلے درجے کی
عزت اور حرمت کو پہنچے۔ پس ان کے حق میں ہجرتِ ریائی کا وہم کرنا قرآن کے ماننے والوں کا کام
نہیں ہے جب شیعہ کے پہلے خام خیال یعنی اصحابِ ثلاثہ کے نفاق اور ہجرتِ ریائی کا مخالف قرآن
شریف سے بخوبی ترین وجوہ ثابت کیا گیا تو اب دوسرے وہم یعنی ان کے ارتداد کے عقیدہ کا

قرآن سے مخالف ہونا سنیے۔

سورہ مائدہ چھٹے سیپارہ کے چوتھے پاؤ کے پہلے رکوع میں ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (سورہ مائدہ: ۵۴/۵)

یعنی اے ایمان والو! جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ تعالیٰ آگے لائے گا
ایک قوم کو ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں، نرم دل ہیں
مسلمانوں پر زبردست ہیں، کافروں پر لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور ڈرتے نہیں
کسی کے الزام سے۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ کشائش
والا ہے خبردار!!!

فائدہ از موضح القرآن: جب حضرت ﷺ کی وفات پر عرب دین سے پھرے تو حضرت
صدیق رضی اللہ عنہ نے یمن سے مسلمان بلائے اُن سے جہاد کروایا تمام عرب پھر مسلمان ہوئے یہ
اُن کے حق میں بشارت واضح ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُن صحابہ کبار کو (جنہوں نے
مرتدوں سے قتال و جدال کر کے پھر عرب میں دین اسلام کو پھیلایا، گم راہوں کو راہ ہدایت
دکھایا، پانچ (۵) صفات عظیمہ سے موصوف فرمایا:
پہلی: اُن کا قرب اور منزلت خدا کے یہاں ایسا ہے کہ محبوب جناب الہی اور دوست داران حضرت
کبریائی ہیں۔

دوسری: مسلمان بھائیوں سے نرم دلی اور خوش خلقی سے پیش آتے ہیں۔

تیسری: خدا کے دشمنوں سے سختی فرماتے ہیں۔

چوتھی: خدا کی راہ میں منافقوں سے بھی لڑتے ہیں۔

پانچویں: یہ کہ معاملہ دین میں کسی کے طعن و طنز سے نہیں ڈرتے ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کا کام یا خالق سے ہے یا مخلوق سے اور مخلوق مومن ہے یا کافر یا منافق یا

ضعیف الایمان۔ پس جب امام اور بادشاہ خالق اور مخلوق سے پورا اُترا تو وہی امام برحق ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُن صحابہ کبار کو امام برحق کی صفات سے موصوف کر کے فرمایا :

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ .

یعنی پھر خدا کا فضل ہے جسے چاہے اسے دے۔

اب کان لگا کر سنو کہ سب مؤرخوں کے اتفاق مرتدوں سے لڑنا پہلے خلیفہ سے اور جو اُن کے اتباع تھے مہاجرین و انصار سے واقع ہوا ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کی قریب وفات تین (۳) فرقے عرب کے مرتد ہو گئے تھے:

(۱) ایک بنو مدح قوم اسود غسی کی جس نے یمن میں دعویٰ نبوت کا کیا تھا اور حضرت فیروز دلیلی کے ہاتھ سے مارا گیا۔

(۲) اور دوسرے بنو حنیفہ مسلمہ کذاب کے یار کہ یہ شخص حضرت صدیق کی خلافت میں وحشی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کے ہاتھ سے مردار ہوا۔

(۳) تیسرے بنو اسد طلحہ بن خویلد کی قوم جس پر آنحضرت ﷺ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو مامور کر کے بھیجا تھا اور وہ اُن سے بھاگ کر شام کو چلا گیا تھا آخر کار ایمان لے آیا۔

پھر حضرت صدیق اکبر ﷺ ہی کی خلافت میں سات (۷) جماعتیں مرتد ہو گئی تھیں۔

(۱) ایک بنو فرارہ عیینہ بن حصین کی قوم۔

(۲) دوسری غطفان قرظہ بن سلمہ کی قوم۔

(۳) تیسری بنو سلیم ابن عبد یلیل کی قوم

(۴) چوتھی بنی ربیع مالک بن نویرہ کی قوم۔

(۵) پانچویں بنو تمیم سجاح بنت منذر مسلمہ کذاب کی جو رو کی قوم۔

(۶) چھٹی بنو کندہ اشعث بن قیس کی قوم۔

(۷) ساتویں بنو بکر بحرین میں۔

پس ساتوں فرقوں مرتدوں کو حضرت صدیق اکبر نے نیست و نابود کر کے باقی ماندوں کو

مشرف باسلام کیا اور ایک فرقہ حضرت فاروق اکبر کی خلافت میں بھی مرتد ہو کر نصاریٰ سے جاملتا تھا، پس اُن کا کام بھی دوسرے خلافت میں تمام کیا گیا، پس بہ خوبی متحقق ہو گیا کہ اس آیت کی شہادت سے چہار یار کبار جو مرتدوں کے قاتل ہیں خدا کے محبوب اور دوست دار اور خدا کے دوستوں کے غم گسار اور خدا کے دشمنوں کے لیے برہنہ تلوار ہیں اور ان حضرات کے کافر و مرتد و فاسق کہنے والے سخت خوار بلکہ دین اسلام سے بیزار ہیں، مگر بعض شیعہ کے محققین جیسا کہ ملا عبد اللہ 'اظہار الحق' کا مصنف خلفائے ثلاثہ کی ردت کے عقیدے سے باز آئے ہیں۔ خدا سارے شیعہ کو ان بزرگوار سچے دوستان غفار کی بدگوئی اور بد بینی سے بچائے اور سیدھے راستہ اہل سنت کی طرف ہدایت فرمائے۔

اس مقام پر ایک ہی آیت کے لکھنے پر اس لیے کفایت کی گئی ہے کہ اس رسالہ کے پہلے اور دوسرے اور تیسرے باب کی آیتوں کو جو کوئی بغور سمجھے گا تو وہ بالضرور مان لے گا کہ صحابہ مہاجر اور انصار خصوص چہار یار کبار سب سے بڑھ کر سچے مسلمان اور کامل الایمان ہیں خدا نے اُن کے ہی لیے بہشت پیدا کیا ہے اور نعم شکور نے ان کو ان کی جان نثاری اور فرماں برداری کا پورا پورا صلہ دیا ہے۔

فالحمد لله تعالیٰ حمداً کثیراً .

شیعہ کے تیسرے وہم کی پہلی شق کا (یعنی صحابہ حنین اور احد کی جنگ میں بھاگ گئے تھے اور قرآن میں خدا نے اُن کو دوزخی فرمایا ہے) حال سننے کہ وہ آیت جس میں حکم بھاگنے کا جنگ کفار سے مذکور ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَذْبَارَ وَ
مَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ ذُبْرَةٌ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بُئْسَ الْمَصِيرُ . (سورۃ انفال: ۱۶/۸)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب بھڑو تم کافروں سے میدان جنگ میں مت دو اُن کو پیٹھ اور جو کوئی اُن کو پیٹھ دے اُس دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو یا جا ملتا ہو فوج میں سو وہ لے پھر غضب اللہ کا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور کیا بُری جگہ ٹھہرا۔

جنگ بدر میں نازل ہوئی ہے اور اظہر من الشمس ہے کہ اس جنگ بدر میں کوئی نہیں بھاگا بلکہ سب ثابت قدم اور فرشتوں کی مدد سے ہم دم تھے جیسا کہ قرآن میں قصہ غزوہ بدر مذکور ہے۔ اور پھر

اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ کفار کے مقابلہ سے بھاگ جانا کفر ہے بلکہ شرع میں یوں مقرر ہے کہ مسلمان جب کافروں سے نصف ہوں تو بھاگنا گناہ اور حرام ہے۔ اب یہ حق باری تعالیٰ کا ہے چاہے بخشے یا اُس کے عوض کسی قدر عذاب کرے۔ پس جب بعض جنگوں میں بعض صحابہ سے فرار واقع ہوا تو جنگ اُحد کا فرار گناہ نہ تھا کیونکہ قبل از منع واقعہ ہوا تھا۔ (۱)

اور اگر بہ پاس خاطر شیعہ ہم تسلیم کر لیں کہ گناہ تھا تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ پروردگار تعالیٰ حق دار نے بخش دیا یا نہیں؟ جب قرآن مجید کی طرف توجہ کیا تو دریافت ہوا کہ غفار نے اپنے دوست کے دوستوں کو یہ خطا بخش دیا جیسا کہ سورہ آل عمران چوتھے سیپارہ کے چھٹے رکوع کے اخیر میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ . (سورہ آل

عمران: ۱۵۵/۳)

یعنی تحقیق جو لوگ کہ پیٹھ موڑ گئے تم میں سے جس دن ملیں وہ فوجیں سو اُن کو ڈگا دیا شیطان نے کچھ ان کے گناہ کی شامت سے اور تحقیق اُن کو اللہ بخش چکا تحقیق اللہ بخشنے والا ہے نکل رکھتا۔

فائدہ از موضح القرآن: اس سے معلوم ہوا کہ اُس جنگ میں جو لوگ ہٹ گئے ہیں اُن پر گناہ نہیں رہا۔

اب جائے غور ہے کہ جب باری تعالیٰ نے جو حق دار تھا اپنا حق بخش دیا اور بہ برکت صحبت اور خلوص محبت و صدق ارادت و ادائے حق خدمت آنحضرت ﷺ کے صحابہ پر عفو کیا اور اس بخشش کو بڑی تاکیدات کے ساتھ مؤکد فرمایا تو ہرگز طعن کو گنجائش نہ رہی اور عصمت اور گناہ سے پاک دامنی تو اہل حق کے نزدیک فرشتوں اور نبیوں کا خاصہ ہے۔ اہل بیت اطہار اور اصحاب کبار ضرر گناہ سے بے شک محفوظ ہیں اور یہی بات مطلوب ہے۔

(۱) اور کتب معتبرہ سیر میں تصریح موجود ہے کہ شیخین مع دیگر صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کے جنگ حنین و جنگ احد میں ہم رکاب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم تھے۔ پس خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اس طعن سے اولاً و آخراً بری ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون ۱۲ منہ کان اللہ

سخت ناحق شناسی ہے کہ صحابہ کبار کے فضائل حقہ کو مثل حقوق صحبت و خدمت رسول مقبول ﷺ اور اُن کی آپ پر جاں نثاری اور آپ کی فرماں برداری میں وطن اور اہل و عیال چھوڑ دینا اور خدا کی راہ میں جان اور مال کا خرچ کرنا اور دین اسلام کو پھیلانا اور اس کام میں مصائب شاقہ کا اٹھانا اور اُن کے مناقب و مدارج کو جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں نظر میں نہ لانا اور کسی کے ایک زعمی گناہ کو پکڑ کے اصحاب کبار کی ہتک کے واسطے غوغا مچانا بے شک ایمان اور انصاف سے بعید ہے اور اگر باوصف بخش دینے پروردگار کے شیعہ صحابہ کبار کی لعن اور طعن پر اصرار کریں تو یہ وہی شقاوت ازلی ہے کہ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔

اب دوسری شق تیسرے وہم کا جواب لکھا جاتا ہے یعنی شیعہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ فاسق تھے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ... (سورۃ حجرات: ۶/۴۹)

سو اس کے سمجھنے کے واسطے پہلے ترجمہ اور قصہ اس آیت کا سنئے۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر تو تحقیق کرو ایسا نہ ہو کہ ایذا پہنچاؤ کسی قوم کو نادانی سے پھر کل کو اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔

آنحضرت ﷺ نے ولید رضی اللہ عنہ کو بنی المصطلق کی زکوٰۃ لینے کے واسطے بھیجا تھا وہ لوگ اس کی تعظیم کی رو سے استقبال کو آئے چونکہ پہلے پہلے کفر کی حالت میں ولید اور بنی المصطلق میں خون ہو چکا تھا۔ ولید نے جانا کہ میرے مارنے کو آئے ہیں بھاگا اور حضور میں آ کر عرض کر دیا کہ بنی المصطلق والے مرتد ہو گئے میرے مارنے کو آئے اور زکوٰۃ کے دینے سے انکار کیا۔ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اُن پر بھیج کر فرمایا کہ اُن کے معاملہ میں جلدی نہ کرنا بلکہ احتیاط کو کام فرمانا۔ خالد رضی اللہ عنہ گئے اور معاملہ برعکس دیکھ کر حضور میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ وہ لوگ مرتد نہیں بلکہ استقبال کو آئے تھے تب یہ آیت اُتری۔

پس کسی ایک عوام صحابہ کے گناہ کو جس کی بنیاد بھی غلط فہمی پر ہو پکڑ کر اصحاب ثلاثہ کو جن کا تقویٰ اور پرہیزگاری قرآن سے متحقق اور منصوص ہے 'فاسق' کہہ دینا خود سخت گناہ گاروں میں داخل ہونا ہے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی آیت مستند شیعہ کے مابعد اصحاب کبار کے فضل میں سورۃ حجرات

چھیسویں سیپارہ کے تیسرے پاؤ کے اخیر میں فرماتے ہیں :

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ . (سورہ حجرات: ۸، ۷، ۶، ۵)

یعنی پر اللہ نے محبت ڈالی تمہارے دل میں ایمان کی اور اچھا کر دکھایا اسی کو تمہارے
دلوں میں اور بُرا لگایا تم کو کفر اور گناہ اور بے حکمی وہ لوگ وہی ہیں نیک چال اللہ کے
فضل سے اور احسان سے اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

پس جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو صحابہ کا پسندیدہ کر دیا اور کفر گناہ بے حکمی کو اُن کا ناپسندیدہ کیا تو
پھر جو شخص کہ ان کو خدا نخواستہ کافر یا فاسق کہے تو وہ خود بے فرمان اور قرآن سے بے ایمان ہے۔
رہا یہ کہ شیعہ اہل سنت کی بعض حدیثوں سے اخذ کر کے بعض معاملات سے مثل قصہ باغ
فدک اور معاملہ قرطاس وغیرہ سے صحابہ ثلاثہ پر طعن کرتے اور ان کو فاسق جانتے ہیں، سو یہ اُن کی
کج فہمی ہے یا جاہلوں کو دھوکا دینا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کبار کے دلوں میں ایمان کو
پسندیدہ اور کفر و عصیان کو ناپسندیدہ کر دیا جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہو چکا ہے اور یہی دوسرے
باب کی آیتوں میں سورۃ فتح چھیسویں سیپارہ کے تیسرے پاؤ کے پہلے رکوع سے آٹھویں آیت
میں لکھا گیا ہے :

وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا .

یعنی اور لازم کر دی ان کو بات پر ہیز گاری کی اور وہی تھے اس کے بہت لائق اور
حق دار۔

پس جب بموجب ارشاد اصدق القائلین کے صحابہ کبار ملزوم تقویٰ اور مستلزم پر ہیز گاری کیے
ہوئے تو بے شک محال ہے کہ صحابہ کبار خصوص چہار یار کبار سے فسق اور خلاف تقویٰ ظہور پکڑے۔
پس اُن وقائع کے معاملات کو فسق اور معصیت بنانا خدا تعالیٰ کے خلاف میں علم اُٹھانا ہے اور باوصف
اس کے احادیث کی شرحوں میں اُن وقائع کی بہت عمدہ توجیہات موجود ہیں جس کے دیکھنے سے
مؤمنوں کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں اور حضرات صحابہ کبار کی شان والا دوبالا ہوتی ہے۔ اگر دوسری

کتابوں کے دیکھنے کی دسترس نہ ہو تو تحفہ اثنا عشریہ کے دسویں باب جواب مطاعن صحابہ کبار دیکھ لیجیے اور خدا کے مقبولوں کی دشمنی اپنے دل سے دُور کیجیے۔ (۱)

یہ جو مشہور ہے کہ تحفہ کے جوابات لکھے گئے سوا گر کوئی منصف ہو کر دیکھے تو تحفہ کتاب لا جواب ہے، (۲) لکھنے والے قرآن کے مقابلہ میں کیا کیا نہیں لکھ رہے، لاکن :

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ .

اب شیعہ کے اعتراضوں سے فراغت ہو گئی مناسب ہوا کہ ان کے معتبرات سے کچھ روایتیں نقل کر کے ان کی غلط کاری ظاہر کی جائے۔

نچ البلاغہ میں جو شیعہ کے نزدیک اصح الکتاب اور حضرت امیر المومنین کے کلام بلاغت نظام اور متواتر الاسناد ہے لکھا ہے:

لِلّٰهِ دَرِّ فَلَانٍ فَلَقَدْ تَوَمَّ الْاَوْدُ وَ دَادَ الْعَمْدُ وَ اَقَامَ السَّنَةُ وَ خَلَفَ الْبَدْعَةُ
ذَهَبَ نَقْيِ الثُّوبِ قَلِيلُ الْعَيْبِ اَصَابَ خَيْرَهَا وَ سَبَقَ شَرُّهَا اَدَى اِلَى
اللّٰهِ طَاعَتِهِ وَ اتَّقَاهُ بِحَقِّهِ رَحَلَ وَ تَرَكَهُمْ فِي طَرَقٍ مَنْشَعِبَةٍ لَا يَهْتَدِي فِيهِ
الضَّالُّ وَ يَسْتَقِينُ الْمَهْتَدِي .

(۱) کتابوں کی طرف خیال نہیں کرتے یہ صرف جاہلوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اہل سنت کی (کتب میں صحابہ) رضی اللہ عنہم کے فضائل اور مناقب کس قدر مروی ہیں اور وہ سب قرآن کے مطابق ہیں لیکن دشمنوں کی آنکھیں ان کو نہیں دیکھتیں۔ ۱۲ منہ کان اللہ

ہنر چشم عداوت بزرگ ترعیب ست

گل ست سعدی و در چشم دشمنان خار ست

(۲) تحفہ اثنا عشریہ کے بعض بابوں کے جواب شیعہ کی طرف سے لکھے گئے ہیں مگر انصاف سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محض ہٹ دھرمی اور لعن طعن ہی شیعہ صاحبوں کے پاس موجود ہے، کلام کا سمجھنا اور تطبیق کرنا اور انصاف کرنا نصیب اعدا ہے اور ان کے جواب الجواب بھی اہل سنت کی جانب سے مرتب ہو کر چھپ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا رویہ دکھائے، خدا تعالیٰ کے مقبولوں کی دشمنی سے بچائے کہ فی الحقیقت دشمنی الہی ہے۔ ۱۲ منہ کان اللہ

یعنی حضرت امیر صائب تدبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا خوب عمل ہے ابو بکر صدیق کا (بموجب قول اکثر شارحین نہج البلاغہ کے) یا کیا اچھا کام ہے عمر فاروق کا (مطابق قول بعضہ شرح نہج البلاغہ کے) پس بیشک انہوں نے راست کیا کجی کو اور علاج کیا مرض خفی کا اور قائم کیا سنت کو اور تباہ کیا بدعت کو، دنیا سے گئے پاک دامن، کم خطائیکو کو پہنچ گئے، برائی سے درگزر کر گئے، خدا کی طاعت پوری کی اور خدا کے ادائے حق میں بڑے پرہیزگار تھے دنیا سے کوچ کر گئے اور لوگوں کو متفرق راہوں میں چھوڑ گئے جس میں گمراہ ہدایت نہیں پاتا ہے اور پیرو ہدایت کو یقین آ جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت نہج البلاغہ کا۔

اب سوچنے کا مقام ہے یعنی جب حضرت علی المرتضیٰ اپنی خلافت کے ایام میں جناب ابو بکر صدیق یا عمر فاروق کو ان کے انتقال کے بعد ان دس صفتوں سے موصوف فرمائیں جو غالباً نبیوں کی صفتیں ہیں تو اب فرض اور واجب ہو گیا شیعہ پر خصوصاً اور سنیوں پر عموماً کہ حضرات شیخین کو پرلے درجے کے متقیوں اور برگزیدہ ترویوں اور امیر المومنین اور رئیس المسلمینوں سے اعتقاد کریں اور ان کی بے ادبی میں خدا کے غضب سے ڈریں اور پھر نہج البلاغہ کے شارحوں نے لکھا ہے کہ حضرت امیر صائب تدبیر نے اپنے بعض مکاتیب میں شیخین کی شان والا میں یوں فرمایا ہے :

لعمری ان مکانہما من الاسلام لعظیم و ان المصاب بہما لخرج فی الاسلام شدید رحمہما اللہ و جزاہما اللہ بأحسن ما عملا .

یعنی حضرت مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ بے شک شیخین کا رتبہ اور درجہ اسلام میں بہت بڑا ہے اور ان کا منکر اور بدگودین اسلام میں سخت حرج اور مصیبت میں ہے۔ خدا شیخین پر رحم فرمائے اور ان کے اعمال حسنہ کی جزاء میں ان کے درجے بہشت میں بڑھائے۔ یہ ترجمہ ہے ان کی عبارت کا۔

اب اس ارشاد حضرت مرتضوی سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ جناب شیخین بے شک مسلمانوں کے پیشوا اور دوستان خدا ہیں اور ان کے منکر و بدگور خدا کے دشمن اور دین اسلام میں فتنہ اور مصیبت بر لا ہیں۔ خدا مشکل کشا اس مصیبت کو ٹالے لوگوں کے دل سے یہ برے خیالات نکالے۔ آمین۔

علی بن عیسیٰ اردبیلی جو شیعہ کے یہاں بڑا معتبر مصنف ہے، کشف الغمہ میں لکھتا ہے :
سئل الامام أبو جعفر علیہ السلام عن حلیۃ السیف هل يجوز فقال
نعم قد حلی ابوبکر الصدیق سیفہ فقال الراوی اتقول هکذا فوثب
الامام عن مکانہ فقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم
یقل له الصدیق فلا صدق الله قوله فی الدنيا والاخرة .

حضرت امام ابو جعفر علیہ السلام تلوار کے زیور پہنانے سے پوچھے گئے کہ یہ جائز ہے؟ تو
آپ نے جواب میں فرمایا ہاں جائز ہے بے شک ابوبکر صدیق نے اپنی تلوار کو تھلیہ کیا
تھا۔ راوی بولا کیا آپ (یعنی ابوبکر صدیق) ایسا فرماتے اور اس کو سراہتے ہیں حضرت
امام نے اس منکر سے یہ بات سن کر بڑے جذبہ سے فرمایا ابوبکر خوب صدیق تھے نیک
صدیق تھے عمدہ صدیق تھے (آپ نے اس منکر کے رد کے واسطے تاکیداً تین مرتبہ
حضرت ابوبکر کو صدیق کہا) پس جو کوئی ابوبکر کو صدیق نہ جانے خدا تعالیٰ اس کو دونوں
جہاں میں جھوٹا گردانے۔ یہ ترجمہ ہے حضرت امام کی کلام کا۔

اب اس ارشاد حضرت امام سے (جو شیعہ کے نزدیک معصوم اور ان کے فرمودہ کی فرمانبرداری
فرض اور واجب ہے۔) ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر بے شک صدیق ہیں جو ایک مرتبہ ہے بعد مرتبہ
نبیوں کے اور منعم علیہ فرقوں میں آپ کا دوسرا درجہ ہے جن کا اس آیت میں بیان ہے :
اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ . (سورہ
نساء: ۶۹/۴)

یعنی نعمت دی خدا نے ان لوگوں پر نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور نیکوکاروں سے۔
پس جب بہ موجب ارشاد حضرت امام کے حضرت ابوبکر صدیق ہو چکے تو ان کا بدگوار منکر بھی
مطابق حضرت امام کے ہی ارشاد کے جھوٹا اور کاذب بن گیا اور خدا فرماتا ہے کہ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ .
یعنی جھوٹوں کے واسطے عذاب دردناک ہے۔

خدا تعالیٰ سارے اپنے بندوں کو ہدایت فرمائے، برے عقیدوں سے بچائے۔ امام حسن

عسکری سلام اللہ علیہ و علی آباءہ الکرام کی طرف جو تفسیر شیعہ منسوب کرتے ہیں، اُس میں لکھا ہے :

ان اللہ أوحى الى آدم ان الله ليفيض على كلوا احد من مجى محمد
و اله محمد و اصحاب محمد ما لو قسمت على كل عدد ما خلق
الله من طول الدهر الى اخره و كانوا كفارا لاداهم الى عاقبة
محمودة و ايمان بالله حتى يستحقوا به الجنة و ان رجلا ممن يبغض
ال محمد و اصحابه او واحده منهم يعذبه الله عذابا لو قسم على
مثل خلق الله لاهلكهم اجمعين .

یعنی حضرت امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف پیغام بھیجا کہ بہ
تحقیق حق تعالیٰ فیض کرتا ہے ہر ایک دوستان محمد ﷺ اور اس کی آل اور اصحاب کے
دوستوں پر اس قدر کہ اگر وہ ساری خلقت اولین و آخرین کو بانٹا جاتا اور وہ سب کافر
ہوتے تب بھی وہ فیض ان کو نیک عاقبت اور ایمان کی طرف پہنچا کر بہشت میں داخل
کردیتا اور بے شک ایک شخص آنحضرت ﷺ کی ساری آل اور اصحاب کا دشمن یا ایک
آدمی کا آل یا اصحاب سے دشمن خدا اس کو ایسے عذاب سے معذب کرے گا اگر وہ
ساری مخلوقات کو بانٹا جاتا تو سب کو ہلاک کردیتا۔ یہاں تک ترجمہ ہے عبارت تفسیر
عسکری کا۔

اب اس روایت سے جو شیعہ کے یہاں اس کی فرماں برداری اور اس پر ایمان واجب ہے عمدہ
طور پر ثابت ہو گیا کہ محبت اور دوستی سارے بزرگان اہل بیت اور صحابہ کی نجات اور دخول جنات کا
ذریعہ ہے اور دشمنی ایک شخص کی بھی آل یا صحابہ سے خسران عظیم اور عذاب الیم کا سبب ہے۔
پس بے انداز شکر ہے خداے کریم کا جس نے اپنے لطف عمیم سے اہل سنت کو سارے
بزرگوں یعنی اہل بیت و صحابہ کا دوست اور ثنا خوان بنایا، عذاب ابدی سے چھڑایا، نعم سرمدی کو پہنچایا
اور جائے عبرت و حسرت ہے کہ بنی آدم اسلامیوں سے شیعہ اور خوارج کو صحابہ اور اہل بیت کی دشمنی
کے جال میں پھنسا یا، دارالبوار کا مستحق بنایا۔

تتمہ

اب ان پانچ (۵) روایات معتبرات شیعہ پر کفایت کرتا ہوں کیونکہ ع:

درخانہ اگر کس ست حرفے بس ست

اگر کوئی شبہ کرے کہ یہ روایات معتبرات شیعہ کی جن میں صحابہ کبار خصوص خلفائے ثلاثہ کی مدحیات موجود ہیں شیعہ کے یہاں تقیہ پر محمول ہیں، اس لیے کہ ان کے خیال میں نبیوں اور اماموں کا کام دین اور مذہب کا پہنچانا تھا یہ لوگ ہمیشہ ڈرتے تھے اور کسی سے اپنا دین و مذہب بیان نہ کر سکے اور شیعہ کی مفسر آیت اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ کو اکثر کم تقیۃ سے تفسیر کرتے ہیں تو اب اس کے جواب میں ایک تتمہ تقیہ کے مسئلہ کی تحقیق میں قرآن شریف سے لکھتا ہوں۔

واضح رہے کہ شیعہ کا یہ وہم سراسر قرآن مجید کے برخلاف ہے کیونکہ انبیاء اور ان کے خلفاء خدا تعالیٰ کی جناب سے سب مکلفوں کو احکام الہی پہنچانے پر مامور ہیں، ہرگز ممکن نہیں کہ کچھ چھپا رکھیں۔ سورہ مائدہ چھٹے سیپارہ کے چوتھے پاؤ کے تیسرے رکوع میں ہے:

يٰۤاَيُّهَا الرّٰسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ .

(سورہ مائدہ: ۶۷/۵)

یعنی اے رسول پہنچا جو تجھ کو اتراتیرے رب تعالیٰ سے اور اگر یہ نہ کیا تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام اور اللہ تعالیٰ تجھ کو بچالے گا لوگوں سے بے شک اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتا منکر قوم کو۔

اس آیت میں غور کرنے سے دریافت ہو جاتا ہے کہ دین اور مذہب ظاہر کرنے میں خدا کی طرف سے کس قدر تاکید اور تشدید ہے اور کسی ایک بھی حکم کے چھپانے میں کیسی تنخویف اور تہدید ہے۔ پھر سورہ احزاب بائیسویں سیپارہ کے پہلے پاؤ کے دوسرے رکوع میں سارے نبیوں کی تعریف میں فرماتے ہیں :

الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا. (سورۃ احزاب: ۳۳/۳۹)

یعنی وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی
سے سوائے اللہ کے اور بس ہے اللہ کفایت کرنے والا۔

اور اس رسالہ میں پہلے خلفائے کبار کے وصف میں قرآن سے لکھا گیا ہے کہ نیک کام کا بتانا
اور بُرے کام سے ہٹانا اُن کی عادت ہے اور پھر اسی باب میں اُن کی شان میں قرآن سے مرقوم ہو
چکا ہے :

أَعَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ .
(سورۃ مائدہ: ۵/۵۴)

یعنی کافروں پر سختی کرنے والے اور خدا کی راہ میں لڑنے والے اور کسی کی ملامت سے
نہ ڈرنے والے آنحضرت ﷺ کے سچے نائب اور پکے خلیفہ ہیں۔

اب اگر ہم انبیاء اور ان کے خلفاء کے مقامات سے اُتر کر عوامِ مؤمنوں کے حالات کی طرف
دیکھیں تو ان کے حق میں بھی کلامِ الہی میں یوں ارشاد ہے جو سورۃ بقرہ دوسرے سپارہ کے تیسرے
پاؤ کے دوسرے رکوع میں مذکور ہے :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
مَسْتَهْزِئِينَ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ . (سورۃ بقرہ: ۲۱۴/۲۱۵)

یعنی کیا تم کو خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر آئے نہیں احوال اُن کے
جو گذرے پہلے تم سے پہنچی اُن کو سختی اور تکلیف اور ہلائے گئے یہاں تک کہ کہنے لگا
رسول اور جو اُن کے ساتھ ایمان لائے کب آئے گی مدد اللہ کی۔

پس ان آیتوں پر ایمان لانے والا ہرگز باور نہیں کر سکتا اور نہ کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ انبیاء
اور امام دشمنوں کے خوف سے دین اور مذہب اخفا کر کے ہمیشہ تقیہ میں اوقات گزارتے رہے۔ اور
یہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہو گیا کہ اتقوا کُھم کی تفسیر یوں کرنی (کہ خدا کے نزدیک وہ بہت بزرگ

ہے جو بہت تقیہ کرے) بے شک قرآن کی۔ جو بالاتفاق محفوظ ہے۔ تحریف کرنی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب بموجب اس تفسیر کے لازم آتا ہے کہ حضرت یحییٰ و زکریا علی نبینا وعلیہما السلام دونوں نبیوں نے جو کفار کے مقابلہ میں تقیہ نہ کیا اور ایسا ہی حضرت امیر المومنین نے جمل اور صفین کے معرکہ میں تقیہ نہ کیا اور حضرت امام حسین شہید سلام اللہ علیہ وعلی ابویہ نے میدان کربلا میں تقیہ نہ فرمایا تو یہ سارے بزرگ وار۔ معاذ اللہ۔ خدا کے نزدیک معزز اور مکرم نہ ٹھہرے اور سارے منافق بسبب تقیہ کے خدا کے یہاں بزرگ اور کرامت والے ہو گئے۔ نعوذ باللہ من هذا القول و لا حول و لا قوة الا باللہ .

کوئی ادنیٰ دانش مند بھی یہ تجویز نہیں کرتا کہ انبیا اور ائمہ ساری عمر جھوٹ اور نفاق سے بسر کرتے اور دشمنوں سے ڈرتے رہے اور لوگوں کو گم راہی اور فریب کی طرف بلاتے اور دین حق چھپاتے رہے۔ اگر کوئی کہے کہ شیعہ کی معتبر کتابوں میں ائمہ اہل بیت سے منقول ہے کہ تقیہ واجب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انہیں کتابوں میں تو یہ روایات بھی موجود ہیں کہ ائمہ اہل بیت نے تقیہ کو باطل کر دیا اور اس کا کبھی نام تک نہیں لیا اس لیے ان کی کتابوں کو طاق پر رکھ کر قرآن شریف سے مسئلہ تقیہ کی تحقیق کی جاتی ہے۔

پوشیدہ نہ رہے کہ تقیہ دشمنوں سے جان یا مال یا عزت کے بچانے کا نام ہے، پس شیعہ نے تقیہ میں افراط کر کے تھوڑی سی خوف خشیت یا امید کے واسطے کفر اختیار کر لینے کو جائز بلکہ واجب جان لیا ہے۔ ان کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے سُنّی کے پیچھے نماز پڑھ لی پس گویا نبی کے پیچھے نماز ادا کی۔

پناہ بخدا کیا سست اعتقادی ہے کہ ایک رکاب پلاؤ کی اُمید پر نماز عمدہ عبادت کو خراب کر دینا اور پھر اس پر ثواب بے حساب کا اُمیدوار ہونا دین کی حکمی اور غیرت سے ہاتھ دھونا ہے۔ دنیاوی تکلیفوں کا تحمل جو نبیوں اور اماموں کا کام تھا اُس کو سلام کرنا اسی کا نام ہے۔ خوارج نے تقیہ میں تفریط کر کے دین کی بات میں ہرگز جان اور عزت کا اعتبار نہ کیا اور شرع کے قواعد کو نسیاً منسیاً کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا فاسد کرنا خواہ کتنے ہی بہت مال کی حفاظت کے لیے ہو حرام ہے اور بعض صحابہ نے جو نماز میں گھوڑے کی باگ کو تھام رکھا تھا تا کہ بھاگ نہ جائے ان پر خوارج طعن اور

سب کرتے ہیں۔ اور علیٰ ہذا القیاس اور کئی ایسے اُن گھڑت جڑتے ہیں اور میانہ روی جو اہل سنت کا معتدل مذہب ہے، یوں ہے کہ تقیہ یعنی دشمن سے محافظت دو قسم ہے اس لیے کہ دشمن دو ہیں ایک دین کا دشمن اور دوسرا دنیاوی دشمن۔

پس شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب مسلمان کسی ایسی جگہ میں ہو کہ جہاں مخالفوں کے روکنے سے اپنے دین اور مذہب کو ظاہر نہیں کر سکتا تو اس پر واجب ہے کہ وہاں کی سکونت چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے جہاں اپنے دین اور مذہب کے ظاہر کرنے پر قادر ہوتا کہ حقوقِ الہی ادا ہوں اور اس انتقال مکانی کو شرع میں ہجرت سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ بالکل ناجائز ہے کہ اسی جگہ بود و باش رکھ کر مخالفوں سے ملا جلا رہے اور تقیہ کر کے اپنا طریق اور مذہب چھپایا رکھے۔ اگر ایسا کرے گا تو قیامت کے دن عذاب الیم میں گرفتار ہوگا۔

خدا تعالیٰ سورۃ نساء پانچویں پارہ کے تیسرے پاؤ کے تیسرے رکوع کے ابتدا میں فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ ثَمَرٌ لِّمَصِيرٍ ۝۱ (سورۃ نساء: ۹۷/۹۸)

یعنی تحقیق جن لوگوں کی جان نکالتے ہیں فرشتے اُس حال میں کہ وہ بُرا کر رہے ہیں اپنا فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس بات میں تھے تو وہ کہتے ہیں ہم مغلوب اس ملک میں کہتے ہیں کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ کہ وطن چھوڑ جاؤ وہاں۔ سو ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور بہت بُری جگہ پہنچے۔

فائدہ از موضح القرآن: اس سے معلوم ہوا کہ جس ملک میں مسلمان گھلا اور ظاہر نہ رہ سکے وہاں سے ہجرت فرض ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان ایک ہو یا بہتے جب اس مصیبت میں مبتلا ہو کر دراصل معذور ہو جیسا کہ اندھے، لولے، لنگڑے، جاماندی عورتیں، لڑکی، لڑکے کہ یہ ہجرت نہیں کر سکتے اور ان کو مخالف لوگ قتل وغیرہ سے جس پر وہ قادر بھی ہیں ڈراتے اور دھمکاتے ہیں بلکہ ایذا پہنچاتے ہیں تو اب ان کو ہجرت کے ترک کرنے میں اُمید معافی کی ہے، مگر ان پر واجب ہے کہ ہجرت کی سعی میں اور اس کے اسباب سے متعلق رہیں اور جب تک مخالفوں میں ہیں اُن سے بقدر

ضرورت موافقت رکھنی بھی جائز ہے۔ ہجرت نہ کرنے کی معافی کی سند وہ آیت ہے جو اوپر کی آیت کے پیچھے خدا تعالیٰ فرماتا ہے :

إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا . (سورۃ نساء: ۹۸، ۹۹)

یعنی مگر ناتواں مردوں سے اور عورتوں سے اور لڑکوں سے کہ نہ کر سکتے ہیں تلاش اور نہ جانتے ہیں راہ، سو ایسوں کو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ ہے معاف کرنے والا بخشتا۔

فائدہ از موضح القرآن: اگرنا چار ہیں پرائے بس میں ہیں تو اُمید ہے کہ معاف ہوں۔ اور اس حالت میں مخالفوں سے بقدر ضرورت مل جانے کی سند وہ آیت ہے جو سورۃ نحل چودھویں سیپارہ کے چوتھے پاؤ کے دوسرے رکوع میں ہے :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . (سورۃ نحل: ۱۰۶، ۱۰۷)

یعنی جو کوئی منکر ہوا اللہ تعالیٰ سے ایمان لانے کے پیچھے (مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی اور اس کا دل برقرار ہے ایمان پر) لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا سو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے۔

فائدہ از موضح القرآن: جو کوئی کافروں کے شبے سن کر ایمان سے پھر جائے اُس کا یہ حال ہے مگر ظالم زبردستی سے اگر منہ سے کفر کا لفظ کہلوائے اور دل میں ایمان برقرار ہے اُس کو گناہ نہیں مگر جب ڈر کا وقت جاچکے تو پھر توبہ استغفار کر کے ثابت ہو جائے۔ لیکن اگر مرنا قبول کرے اور لفظ بھی منہ سے نہ کہے تو شہید اکبر ہے۔

سورۃ آل عمران چوتھے سیپارہ کے تیسرے پاؤ کے دوسرے رکوع میں ہے:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمُ

اِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ . (سورہ آل عمران: ۱۷۳)

یعنی جن کو کہا لوگوں نے کہ انہوں نے جمع کیا اسباب تمہارے مقابلے کو سو تم اُن سے خطرہ کرو پھر اُن کو زیادہ آیا ایمان اور بولے بس ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کار ساز ہے۔

اس لیے بہت سے خدا کے دوستوں نے صحابہ کبار وغیرہم سے مجبوری کی حالت میں کفار سے موافقت نہ کی اور مذہب اپنا نہ چھپایا چاہے جان جاتی رہے جیسا کہ حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ اور بی بی زبیرہ اور اُس کی بیٹی مہدیہ اور ام عبیدہ رضی اللہ عنہم کہ یہ سب غلامی کی حالت میں کافروں کے ہاتھ میں گرفتار تھے ہر چند ان کے مالکوں نے اسلام لانے کے سبب سے ان پر نہایت ظلم اور ستم کئے جان تک مار دینے تک نوبتیں پہنچائیں لیکن ان خدا کے مقبولوں نے نہ اسلام چھوڑا اور نہ تقیہ کر کے دین کے ظاہر کرنے سے منہ موڑا۔ مار پیٹ سہتے تھے اور اسی اسلام کی حالت پر رہتے تھے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سب کو اور کئی اور ایسوں کو بڑے بڑے مول دے کر خرید لیا اور خدا کی راہ میں آزاد کر دیا عاقبت کا بڑا بھاری ذخیرہ جمع کر لیا پھر خدا ان پر کیوں راضی نہ ہو (۱) اور جس صورت میں مسلمان ضعیف جو ہجرت نہیں کر سکتا ہے کافروں کی ایذا کو تحمل کر سکے تب بھی اس کو اُن مخالفوں سے موافقت کرنی ناجائز ہے کیونکہ نفع کے ہاتھ سے جاتے رہنے اور مصیبت کے آجانے پر صبر کرنا مومنوں کی عادتوں اور عبادتوں سے ہے۔

سورۃ بقرہ دوسرے سپارہ کے پہلے پاؤ کے تیسرے رکوع میں ہے :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَ
إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ . (سورۃ بقرہ: ۱۵۵، ۱۵۶)

یعنی اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو ڈر اور بھوک اور نقصان سے مانو گے اور جانوں کے اور میووں کے اور خوشی سنا ثابت رہنے والوں کو کہ جب ان کو پہنچے کچھ مصیبت کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھر جانا ہے۔

(۱) اور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کو کیوں نہ سراہیں اور اپنی جگہ پر امام اور خلیفہ کیوں نہ بنائیں۔ حق تعالیٰ بھی قدردان ہے اور اس کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جاں نثاروں اور حامیان دین پر از بس مہربان ہے۔ دیکھو سورہ واللیل کی تفسیر کو خصوص تفسیر فتح العزیز میں ۱۲۰ منہ کان اللہ

یہاں تک پہلی قسم کے تقیہ کا بیان تھا۔ اب دوسری قسم کا بیان یہ ہے کہ مسلمان دُنیوی دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار نہ ہو جائے تو وہاں پر علما کا ہجرت کی بابت اختلاف ہے۔ بعض علما کہتے ہیں کہ یہاں بھی ہجرت واجب ہے کیونکہ خدا نے فرمایا ہے :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ... (سورۃ بقرہ: ۱۹۵)

یعنی اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو۔

اور اس دلیل سے کہ مال کا ضائع کرنا منع ہے بحکم اس آیت کے جو سورۃ نساء کے پہلے رکوع کے چوتھے سیپارہ کے چوتھے پاؤ میں ہے :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا... (سورۃ نساء: ۵/۴)

یعنی اور مت بگڑو اور بے عقلوں کو اپنے مال جو بنائی اللہ نے تمہارے گزراں۔

اور ظاہر ہے کہ جب دشمن قوی غالب ہوا تو مال اس ضعیف کا ضرور تلف کر دے گا پس یہ ہجرت جان اور مال کی صیانت کے واسطے واجب نہیں ہے۔

اور بعض علما کہتے ہیں کہ یہاں ہجرت واجب نہیں ہے کیونکہ یہ ہجرت صرف مصلحت وقت کے واسطے ہے کیونکہ دشمن دنیوی جب دین میں متفق ہے تو اس ضعیف کے دین میں کچھ خلل نہ کرے گا جب دین میں خلل نہ آیا تو ہجرت کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔

اور محقق علما نے ان دونوں فرقوں کے قول میں یوں فیصلہ کیا ہے کہ اگر دنیاوی دشمن کے غلبہ میں ہلاک جان یا بہت سے ہتک عزت کا گمان ہے تو اب مصلحتاً ہجرت واجب ہو جائے گی لیکن یہ وجوب شرعی مستوجب ثواب اخروی کا نہیں ہے۔

اب جو تقیہ کا مسئلہ قرآن شریف سے بیان ہو چکا ہے تو یہ بھی معلوم رہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تینوں خلفا کی خلافت میں کبھی تقیہ نہیں کیا اور اپنے دین اور مذہب کے اظہار پر بخوبی قادر تھے اور دین کے حکم بیان کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ورنہ آپ پر بحکم قرآن ہجرت واجب ہو جاتی۔

پس جب آپ پچیس (۲۵) برس زمانہ خلافت خلفائے ثلاثہ میں کہیں ہجرت کر کے نہ گئے اور

ہمیشہ ان کے پیچھے نماز فرض ادا کرتے رہے اور حضرت عمر سے اپنی پاک بیٹی کا نکاح کر دیا اور ان سے کبھی خلاف نہ کیا اور ان کی وفات کے بعد اپنی خلافت میں اصحابِ ثلاثہ کی ثنا اور ان پر دعا کرتے رہے اور بارہا خطبوں میں یوں بھی ارشاد کرتے تھے کہ اگر مجھ کو کسی نے شیخین پر فضیلت دی تو اُس کو بہتان کی حد شرع میں جو چالیس (۴۰) کوڑے ہیں ماروں گا۔^(۱)

پس صاف ثابت ہوا کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ صاحب تدبیر کے یہ معاملات تقیہ کی راہ سے نہیں تھے بلکہ اخلاص اور حسن عقیدت سے تھے اور کیوں نہ ہو جب آپ نے اپنی خلافت میں امیر شام سے تقیہ نہ فرمایا حالانکہ قاضی نور اللہ نے مجالس المؤمنین میں لکھا ہے کہ قریشیوں کے صرف پانچ آدمی حضرت امیر کے ہمراہ تھے اور امیر شامل کی رفاقت میں تیرہ قبیلے تھے تو باوصف اس قلت کے آپ نے تقیہ نہ کیا بلکہ امیر شام کو معزول کر دیا اور کئی صحابہ کبار حضرت امیر کے جان نثاریوں مشورہ دے رہے تھے کہ امیر شام کو ایک مہینے تک معزولی کا حکم نہ کیجیے پھر ہمیشہ کے واسطے معزول فرما دیجیے، تب بھی آپ نے نہ مانا اور یہ معزولی تیسرے خلیفہ کے قصاص لینے کے توقف سے مل کر حرج عظیم کا سبب ہو گئے اور کشت و خون تک نوبت پہنچی۔

پس اگر حضرت امیر نے خلفائے ثلاثہ کی خلافت میں تقیہ کیا تھا تو یہاں پر کیوں نہ کیا!۔ یہاں سخت معرکہ اور خون ریزیاں ہو گئیں تو بے شک ثابت ہوا کہ حضرت امیر نے کبھی بھی تقیہ نہیں فرمایا، حق کو نہیں چھپایا۔

اور شیعہ جو کہتے ہیں کہ امام اپنی خلافت میں تقیہ نہیں فرماتے پیش تر از خلافت حق اور دین چھپا جاتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام ہمام سید ہر خاص و عام جناب حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے پیچھے جب مسند خلافت کو سجایا اور امیر المؤمنین کہلوایا تب چالیس ہزار مسلمان جان نثار نے اپنی جان دینے پر آپ سے بیعت کی اور عہد دیا باوصف اس جمعیت کثیر کے آپ نے چھ مہینے خلافت کر کے امیر شام کو امیر المؤمنین بنادیا اور مسلمانوں کی دو جماعت میں صلح

(۱) یہ مطلب جیسا کہ کتب معتبرہ اہل سنت میں بیان ہے ویسا ہی شیعہ کی کتابوں میں عیاں ہے۔ تحفۃ اثنا عشریہ میں بخوبی اس کا نشان ہے جو صاحب تفصیل کے خواستگار ہیں وہاں دیکھیں۔ ۱۲ منہ کان اللہ

کر دینے کی نیت سے خلع خلافت کیا، آنحضرت ﷺ کی پیش گوئی کی تصدیق ہوئی۔ (۱)

اب اس واقعہ مسلمہ سنی و شیعہ سے اہل سنت نے جان لیا کہ ان معاملوں کا مدار تقیہ پر نہیں بلکہ یہ دونوں حضرات مجتہد تھے اور مجتہد کو اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔

پس حضرت امیر المؤمنین کے اجتہاد میں امیر شام سے قتال اور جدال مستحسن تھا اور آپ کے خلف الرشید امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد میں صلح اور مومنوں کی خون ریزی کا انسداد پسند ہوا پس یہ دونوں حضرات حق اور صواب پر تھے (۲) اور اس صلح نے امیر شام کی معذوری اور ماجوری کو ظاہر کر دیا، پس اہل سنت کسی کو برا نہیں کہتے بلکہ سب کو خیر اور خوبی سے درجہ بدرجہ یاد کرتے ہیں۔

اور اس صلح کرنے کی بابت جو شیعہ حضرات امام حسن رضی اللہ عنہ کی بے ادبی اور سبکی کرتے ہیں سو خدا ہم سے ایسی بات نقل بھی نہ کرائے جس کے سننے سے شیطان خوش ہو جائے اور خدا اور اس کے رسول کو خفگی آئے اور یہی تقیہ کی گردن مارنے اور تیغ اکھاڑنے والا یہ واقعہ ہے جو باجماع مورخین ثابت ہے کہ حضرت سید الشہید زین العقیاء خاتم آل عباسیدنا امام حسین کو جب مکرر سہ کر رہے یہ پیغام پہنچا کہ اگر آپ کو یزید کو امام برحق جان کر اس کے لیے بیعت فرمائیں تو آپ سے کچھ تعرض نہ ہوگا جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، پس آپ جو اس کو باطل پر اور لائق امامت کے نہیں جانتے تھے تو تقیہ کے طور پر بھی بیعت نہ فرمائی اور موزیوں کے مقابلے میں ثابت قدمی فرما کر اپنی ذات با برکات اور ہمراہیاں باسعادت کو خلعت شہادت پہنچائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

(۱) جیسا کہ صحیح حدیث میں بحق حضرت امام ہمام وارد ہوا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کروادے گا۔ ۱۲ منہ کان اللہ

(۲) عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور امیر شام رضی اللہ عنہ خطا پر، مگر ان کا خطا اجتہادی تھا نہ فسادی اور اس خطا کے رو سے ان کا شکوہ شکایت کرنا ناروا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث صحابہ کی مدح سے پُر ہیں اور ان کے حق میں دعا گوئی اور ثنا خوانی کی طرف بلا رہے ہیں۔ پس اہل سنت ان کے وصف سے رطب اللسان ہیں تاکہ قرآن اور فرمان نبی الانس والجان بے فرمان نہ ہوں۔ خدا کے مقبولوں میں اگر کچھ رنجش ہوگئی تو مغفرت الہی ان کے شامل حال ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ و ہارون کے معاملات باہمی اور پھر اس پر شمول مغفرت الہی قرآن میں مذکور اور سب کی زبان پر مشہور ہے۔ وہ کون مسلمان ہے جو ان میں سے کسی کو برا کہے! العیاذ باللہ بلکہ سارے مومنین ان کے ثنا خوان ہیں، پس یہی حال ہے معاملات صحابہ کا اہل حق کے نزدیک۔ ۱۲ منہ کان اللہ

پس تقیہ آپ کے نزدیک اگر واجب ہوتا تو اس سے بڑھ کر دشمنوں کا وار کیا ہوگا کہ ستر آدمی کو تیس ہزار فوج مسلح اور جرار نے محاصرہ کر لیا تھا تو اس حالت اشد ضرورت میں تقیہ فرماتے اور جان عزیز کو بچاتے لیکن آپ نے ایسا نہ کیا بلکہ نبیوں علیہم السلام کی طرح سخت تر بلا کا تحمل کر کے خود مع اطفال خور و سال نہایت بھوک اور پیاس کو گوارا فرما کر جام شراب طہور شہادت پی لیا اور صلاے سبزمان کریم یَا تَبَّتْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اَرْجِعْ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً استماع فرما کر ساکنانِ روضہ رضوان کی پادشاہی کے لیے بموجب فَادُخِلْنِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَادْخِلِیْ جَنَّتِی (۱) کے تشریف لے گئے۔

پس اس قضیہ کے وقوع سے بڑی صراحت اور بداہت سے ثابت ہو گیا کہ یہ حضرت اپنے والد بزرگوار کی طرح تقیہ کو جائز بھی نہیں جانتے تھے چہ جائے کہ اس کو واجب مانیں۔ پس قرآن محمود اور عمرت طاہرہ کے ماند و بود سے یقیناً ثابت ہو گیا کہ تقیہ محض اختراع اور بناوٹ شیعہ کی ہے، قرآن اور ائمہ کے فرمان سے اس کی کچھ اصلیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔

اگرچہ شیعہ کے تقیہ کا یہاں تک بڑی خوش اُسلوبی سے رد ہو چکا اور حق ظاہر ہو گیا لیکن اس جہت سے کہ شیعہ لوگ کیا اپنے رسالوں میں اور کیا اپنی قال مقالوں میں بعضے حسن اخلاق اور مدارات کی حدیثوں کو اخذ کر کے تقیہ کی سند بنا لیتے ہیں اور عوام مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں، اس لیے بہتر معلوم ہوا کہ اس امر کی تحقیق میں بھی کچھ قرآن مجید سے لکھا جائے کیونکہ یہ بات بھی مسئلہ تقیہ کے متعلقات سے ہے اور [اس] بارے میں لکھنا ایک روایت سورہ نون کا انیسویں سیپارہ کے پہلے پاؤ سے مع عبارت تفسیر فتح العزیز کے کافی وافی متصور ہے۔ بستان تفاسیر میں جو ترجمہ اُردو ہے تفسیر عزیزی کا لکھا ہے :

فَلَا تُطْعِ الْمُكَذِّبِينَ. (سورہ قلم: ۸/۶۸)

سو تو کہانہ مان جھٹلانے والوں کا اور ان کی تابعداری مت کر۔

(۱) اے نفس آرام پکڑنے والے! پھر چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے، پھر مل میرے بندوں میں اور بیٹھ میری بہشت میں۔

کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل اور اسود بن عبد یغوث اور اخنس بن شریق رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر تجھ کو سو وادی غلط ان حرکتوں اور ان باتوں کا باعث ہے تو ہم سے کہہ دے اس واسطے کہ ہم بھی تمہارے خویش اور اقربا میں سے ہیں اور اگر عیش و عشرت کی خواہش ہے تو تو کہہ دے تاکہ اچھی خوبصورت عورتیں اور خاطر خواہ پوشاکیں اور مزیدار کھانے اور بہت مال و اسباب تمہارے واسطے ہم موجود کریں اور اگر حکومت و ریاست کی خواہش ہے تو ہم سردار تمہارے فرماں بردار اور تابع دار ہیں تم حکومت کی سند پر بیٹھو اور اپنا حکم جاری کرو اس واسطے کہ تم عقل اور دانائی اور حسب اور نسب میں ہم سب سے زیادہ ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں میں ایک بھی مجھے منظور نہیں ہے، مجھ کو فقط حق تعالیٰ کی بندگی اور فرماں برداری منظور ہے۔ تب اُن سب نے کہا کہ اگر یہ تم کو منظور ہے تو بہت خوب ہے، ہمارے سر اور آنکھوں پر لیکن ایک بات ہماری مان لو کہ ہمارے بتوں کو بُرا مت کہو اور ان کی عبادت سے ہم کو منع مت کرو اور تم آپ حق تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہو ہم تم کو خدا کی عبادت سے منع نہیں کرتے اور تم پر طعن اور تشنیع بھی نہ کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت کیا اور یہ آیتیں نازل ہوئیں اور حکم ہوا کہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت کی برائی کے بیان سے چپ مت رہو اور اس مقدمہ میں ان کی بات مت سُنو :

وَذُوَا لَوْ تَذْهِنُ فَيَذْهِنُونَ . (سورہ قلم: ۹/۶۸)

وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تو اپنی آئین اور وضع سے سستی کرے پھر وہ سست اور بے حمیت ہیں۔

غرض اس کلام سے یہ ہے کہ حقانی آدمی کو مخالفتوں کی بات ہرگز سنانہ چاہیے اور ان کی رضامندی کو منظور نہ رکھنا، اس واسطے کہ آخر کو یہ بات دین کی سستی کا سبب پڑتی ہے لیکن مدارات یعنی تواضع اور خلق نیک ہر شخص سے بہتر ہے، مگر اس قدر کہ اپنی وضع اور آئین میں فتور نہ پڑے اور دین میں سستی نہ ہونے پائے اور یہ مقام نہایت مشکل ہے اور مدارات اور مداهنت میں فرق کرنا بہت دشوار ہے۔ اکثر لوگ اس جگہ پر لغزش کھا جاتے ہیں، بعض خلق اور چالپوسی اور خاطر داری میں

اس طرح ڈوب گئے کہ دین کی باتوں میں صراحتاً سستی اور ڈھیل کرنے لگے اور بعضے تعصب اور دین کی جانب داری میں اس قدر بڑھ چلے کہ سخت گوئی اور گالی اور بد خلقی کو عین عبادت سمجھے اور سیدھی راہ شریعت کی پہچاننا موقوف ہے مدارات اور مداہنت کے بوجھ نے اور فرق پر سواپنے حق کو چھوڑ دینا جیسی تعظیم اور بزرگی اور احسان کسی سے نہ چاہنا اور جس قدر ہو سکے ہاتھ اور زبان سے عیب سب کے چھپانا اور خلق اللہ کی خیر خواہی کرنا اس کو مدارات کہتے ہیں اور یہ بات بہتر ہے اور دین کے حق لینے میں سستی کرنا جیسے اچھی باتوں کو نہ کہنا اور بُری بات سے منع نہ کرنا اور شرع کی حد جاری کرنے میں سستی کرنا اور حق بات کے بیان کرنے میں اگرچہ کسی کو بُری بھی ہو وہ غفلت کرنا اس کو مداہنت کہتے ہیں اور یہ بات بہت بُری ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ منکروں کے ساتھ موافقت رکھنا اگرچہ ظاہر میں ہو ہدایت عامہ کلیہ میں خلل ڈالتا ہے اور ثواب بے حساب کے مستحق ہونے سے باز رکھتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے :

إذا لقيت الفاجر فالحق بوجه خشن .

جب ملاقات کرے تو فاجر یعنی مشرک یا بدعتی کی تو ملاقات کر ترش روئی سے۔
اور حقائق التنزیل میں مذکور ہے کہ حضرت سہل بن عبد اللہ تستری فرمایا کرتے تھے:

من صح ایمانه و اخلص توحیده فانه لا یأنس الی مبتدع و لا یجانسه
و لا یواکله و لا یشاربه و یظهر له من نفسه العداوة و من داهن
بمبتدع سلبه اللہ تعالیٰ حلاوة الایمان و من تحب الی مبتدع نزع
نور الایمان من قلبه .

مرد صحیح الایمان کو چاہیے کہ بدعتی لوگوں سے محبت اور اُلفت نہ رکھے اور ان کے ساتھ بیٹھنے اور کھانے اور پینے کی عادت نہ ڈالے اور دل سے ان کے ساتھ عداوت رکھے اور جو شخص بدعتی لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی خاطر سے دین کی بات میں سستی کرتا ہے تو اس سے ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے اور جو بدعتی لوگوں سے دوستی رکھتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیا جاتا ہے۔

علی الخصوص ایسے منکروں سے جن کے نفس رذیل ہیں یعنی شریر اور بدخلق ہیں اُن سے ہرگز موافقت نہ رکھے اگرچہ ظاہری موافقت ہو، اس واسطے کہ اُن سے ظاہری بھی موافقت رکھنا نیک خلق کے کمال کا نقصان پڑتا ہے۔

پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق نیک عنایت کرے اس شخص کو ایسے لوگوں سے احتراز کرنا اور بچنا ضرور ہے تاکہ بہت ہم نشینی اور مصاحبت ایسے بد بختوں کی اس کے نیک اخلاق میں نقصان نہ ڈالے چنانچہ حکم ہوتا ہے وَلَا تُطْعِمْهُمُ اور کہانہ مان ان سب منکروں میں سے کُلِّ حَلَّافٍ ہر بڑی قسم کھانے والے کا الخ یہ ترجمہ عبارت تفسیر عزیزی کا بستان تفاسیر سے منقول ہوا۔

اب ان آیتوں کی تفسیر سے ظاہر ہو گیا کہ مدارات اور مداہنت میں بڑا فرق ہے۔ مدارات کی حدیثوں کو اخذ کر کے تقیہ ثابت کرنا قرآن اور حدیث کو پس پشت رکھنا ہے اور یہ بھی بڑی متانت سے ثابت ہو گیا کہ قرآن شریف میں صحابہ کبار خصوص چہار یار کبار کی تعریف نہایت شد و مد سے کر رہا ہے اور ایسا ہی امامان اہل بیت ان کی خوبیوں ذاتی و صفاتی کا بیان اپنے خلوص اخلاص اور حسن عقیدت سے کر رہے ہیں، تقیہ کا وہم خام خیال ہے۔ پس بموجب ارشاد قرآن و مطابق حکم ائمہ والا شان بڑی صراحت اور بداہت سے واضح ہو گیا کہ بہشت پاس خاطر آل اور صحابہ کے پیدا کیا گیا ہے اور ان میں سے حضرات چہار یار کبار بہت بلند مرتبوں اور اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں اور دوزخ کی پیدائش ان کے دشمنوں اور بدگوؤں کے لیے ہوئی ہے۔ فہو المقصود والحمد للہ الودود۔

اور قرآن اور ائمہ کے فرمان سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس قسم کے مضامین جو اہل سنت کی دینی کتابوں میں مسطور ہیں جیسا کہ ابو بکر قطعی بہشتی ہے عمر قطعی بہشتی ہے عثمان قطعی بہشتی ہے علی قطعی بہشتی ہے حسن اور حسین بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں بی بی فاطمہ اور عائشہ اور خدیجہ بہشت کی عورتوں کی سردار ہیں سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، عبیدہ بن جراح، یہ سب بہشتی ہیں اور بدری اصحاب اور بیعت رضوان کی بیعت کرنے والے جو پندرہ سو تھے سارے بہشتی ہیں بے شک مطابق قرآن اور آنحضرت کے صحیحہ فرمان ہیں۔ صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وازواجہ وسلم ہر چند یہاں تک اللہ تعالیٰ کی مدد سے بہت عمدہ طور سے حق حق ہو گیا اور باطل باطل ٹھہر

گیا ہے، مگر اس نظر سے کہ کوئی دقیقہ بھی اس کے دقائق سے فروگذار نہ ہو، حدیث ثقلین کو جو سنی اور شیعہ کے اتفاق سے صحیح حدیث ہے یہاں پر تحریر کر کے اس کی رو سے بھی اہل سنت کے مذہب کی حقیقت اور شیعہ کے مشرب کی بطلان ثابت کرتا ہوں۔ فأقول و باللہ التوفیق .

زید بن ارقم جو مشاہیر صحابہ اور حضرت مرتضیٰ کے خاصوں سے ہے، روایت فرماتے ہیں:

قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعی خمما بین مکة والمدینۃ فحمد اللہ و اثنی علیہ و وعظ و ذکر ثم قال اما بعد الا ایہا الناس انما انا بشر یرشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب و انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ و رغب فیہ ثم قال و اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی . (۱)

آنحضرت ﷺ ایک دن خطبہ پڑھنے کو درمیان ہمارے کھڑے ہوئے اور اس جگہ میں جو مکہ اور مدینہ کے مابین تھم کے نام سے مشہور ہے پس آپ نے خدا کی حمد اور ثناء بیان کی اور وعظ فرمایا اور ثواب عذاب یاد دلایا پھر کہا لیکن بعد اس کے اے لوگو! خبردار ہو کہ میں بھی ایک آدمی ہوں قریب ہے کہ خدا کا اپنی یعنی ملک الموت میرے پاس آئے اور میں اُس کی بات مان لوں اور میں چھوڑتا ہوں درمیان تمہارے دو گراں بہا چیزیں جن میں سے ایک تو قرآن ہے جس میں رہنمائی اور روشنائی ہے پس تم عمل کرو قرآن پر اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑو پس آپ نے قرآن پر عمل کرنے کے واسطے لوگوں کو براہِ نیجت کی اور رغبت دی پھر فرمایا دوسری چیز میری اہل بیت ہیں میں اہل بیت کے حق میں تم کو خدا یاد دلاتا ہوں میں اہل بیت کے حق میں خدا یاد دلاتا ہوں۔

اور ایک روایت میں ہے :

کتاب اللہ ہو حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی و من ترکہ کان علی ضلالۃ .

(۱) صحیح مسلم ۱۳۴/۱۲ حدیث: ۴۴۲۵..... منہاج احمد بن حنبل: ۲۶۴/۳۹ حدیث: ۱۸۴۶۴۔

قرآن خدا کی امان ہے جس نے اس کی پیروی کی سیدھا راہ قبول اور جس نے اس پر عمل نہ کیا وہ راہ سے بھولا۔ (۱)

اور دوسری روایت اس حدیث کی یوں ہے:

انی تارک فیکم ما ان تمسکتہم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ (۲)

بے شک میں چھوڑتا ہوں تم میں وہ چیز کہ اگر تم اس کو محکم پکڑو گے تو میرے پیچھے گمراہ نہ ہو گے اُن دونوں سے ایک چیز دوسری سے بہت بزرگ ہے اور وہ قرآن ہے کہ وہ طناب آسمان سے زمین تک کھینچی گئی ہے، دوسرے میرے اہل بیت اور یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے تاکہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے پس دیکھو کہ میرے پیچھے تم ان کے حق میں کیسا معاملہ کرتے ہو۔ (۳)

اب اس حدیث سے جو بالاتفاق صحیح ہے ثابت ہوا کہ جس نے قرآن پر عمل کیا اور اہل بیت سے محبت اور متابعت کی وہ سیدھے راستے پر ہے اور جو ایسا نہیں ہے وہ گمراہ ہے پس اس رسالہ کے مطالب مذکورہ بالا کو پڑھنے والا یقین کر لیتا ہے کہ بے شک اہل سنت قرآن پر عمل کرنے والے اور تابع اور محب اہل بیت کے ہیں اور شیعہ کو ان دونوں باتوں سے کچھ لگاؤ بھی نہیں ہے اگرچہ اوپر کا ذکر ہی کافی وافی تھا مگر اتنا یہاں پر بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ اہل سنت کا مدار شریعت اور طریقت

(۱) صحیح مسلم: ۱۳۴/۱۲ حدیث: ۴۴۲۵..... مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۷۶/۷۔

(۲) سنن ترمذی: ۲۵۸/۱۲ حدیث: ۳۷۲۰..... مجمع صغیر طبرانی: ۴۱۱/۱ حدیث: ۳۷۷۔

(۳) بعض سادات زمان نے بیان کیا تھا کہ سید اور قرآن برابر ہیں بدلیل حدیث ثقلین۔ فقیر نے مسلمانوں کے دلوں سے یہ واہمہ دور کر دیا بدلیل فقرہ ”احدہما اعظم من الآخر“ جو حدیث ثقلین میں مروی ہے اور یہ بھی سمجھا دیا کہ اہل بیت نبوت جن کے مناقب قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں جب ان سے قرآن اعظم اور بزرگ ٹھہرا تو سادات زمان سے تو اعظم سے بھی اعظم ہوا۔ الحمد للہ تعالیٰ کہ مسلمانوں کو بخوبی سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ سب کو تکبر اور فخر بالان سے بچائے اور سیدھے راستہ اسلام و تواضع پر چلائے، اتباع حق بڑی نعمت ہے ہمارے اور سب محبوں کے نصیب رہے۔ ۱۲ منہ کان اللہ لہ

پر ہے اور یہ لوگ ان دونوں کو اپنی بزرگی کا ذریعہ سمجھتے ہیں پس شریعت کے بزرگ تو چار امام صاحب مذہب ہیں اور طریقت کے پیشوا صوفی لوگ اصحاب خانوادہ ہیں۔ (۱)

اب ان مجتہدوں اور صوفیوں کا رجوع اہل بیت کی ہی طرف ہے اور ان کے ہی فیض سے کامیاب ہوئے ہیں۔ دیکھو سارے مجتہدوں کا سردار حضرت ابو حنیفہ جناب شیر خدا مولیٰ علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی دعا سے پیدا ہوئے کیونکہ یہ بات صحت کو پہنچ گئی ہے کہ حضرت امام کے والد بزرگوار کو خورد سالی میں اُن کا باپ حضرت امیر المومنین کی زیارت سے مشرف کرنے کو لے گیا اور ان کی حسن خدمت اور خلوص عقیدت سے حضرت نے ان کے حق میں برکت اولاد کی دعا فرمائی اور مجیب الدعوات نے قبول پائی کہ اُن کی اولاد میں ایسا امام چراغ دین اسلام پیدا ہوا اور امام اعظم کو جو حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اور امام زید شہید سلام اللہ علیہم وعلیٰ ابائہم الکرام سے صحبت اور شاگردی ہے وہ ظاہر ہے محتاج بیان نہیں ہے۔

شیعہ اس موقع پر اگر ہماری بات نہ مانیں تو اپنے ہی اکابروں کی سنیں۔ ابن مطہر نہج الحق اور منہج الکرامہ میں جو ان کے معتبرات سے ہیں، لکھتا ہے کہ حضرت امام محمد باقر اور حضرت زید شہید اور حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہم وعلیٰ ابائہم الکرامہ نے امام ابو حنیفہ کو فتویٰ کی اجازت دی :

روى ابوالمحسن الحسن ابن علي باسنادہ الى ابی البختری انه قال
دخل ابو حنیفۃ علی ابی عبد اللہ علیہ السلام فلما نظر الیہ الصادق
قال کانی انظر الیک و انت تحیی سنت جدی بعد ما اندرست
وتکون مضرا لک ملهوف و غیاثا لكل مهوم بک یسئلک

(۱) واضح رہے کہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ اثنا عشریہ میں بخوبی اس امر کو ثابت فرمایا ہے کہ مدار اہل سنت شریعت اور طریقت پر ہے۔ شریعت کے پیشوا ائمہ مذاہب اربعہ ہیں اور طریقت کے رہنما صوفیاء کرام ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ فرقہ اہل سنت و جماعت یہ چاروں مذاہب والے مسلمان اور چاروں طریقے والے ہیں اور یہ مطلب صمد ہادی بنی کتابوں سے ثابت ہے۔ پس سخت محرومی ہے ان لوگوں کو جو مقلدوں اور اصحاب طریقت کو بدعتی اور گروہ جانتے ہیں اور ان کے رد میں رسائل لکھ کر اپنا نامہ سیاہ کر رہے ہیں اور خود سخت بدعتی بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی مصاحبت سے بچائے۔ اگر توفیق الہی رفیق ہوئی تو ان کا رد بلع لکھوں گا۔ ۱۲ منہکان اللہ

المتحیرون اذا وقفوا و تهدیهم الی واضح الطريق اذا تحيروا
فلک من الله العون والتوفیق حتی یسئلک الربانیون بک الطريق.
ابو الحسن حسن بن علی ابوالختری تک سند پہنچا کر روایت کرتا ہے کہ ابو حنیفہ حضرت
امام جعفر کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت امام نے جب ابو حنیفہ کو دیکھا تو فرمایا کہ میں
تجھے اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ تُو میرے جدا مجد کی سنت مردہ کو زندہ کر رہا ہے اور تُو
ہر بے کس کے واسطے جائے پناہ ہوگا اور ہر غم زدہ کے لیے فریاد رس حیرت سے کھڑے
ہوئے تیری دستگیری سے چل نکلیں گے اور حیرت زدوں کو سیدھے راستہ کی طرف
تُو رہنمائی کرے گا۔ پس تجھے خدا تعالیٰ کی جانب سے مدد اور توفیق ہوگی تاکہ طالبان
حق تیری ہدایت سے راستہ پائیں گے۔

اور شرح تجرید میں جو شیعہ کے یہاں عقائد میں نہایت مستند کتاب ہے حضرت امیر رضی اللہ
عنه کی تفصیل کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ جب منصور عباسی کے دربار میں گئے تو اُس وقت بادشاہ
کے پاس عیسیٰ بن موسیٰ حاضر تھے اُس نے بادشاہ سے کہا:

یا امیر المومنین هذا عالم الدنيا اليوم .

آج کے دن ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا کا عالم ہے۔

بادشاہ نے پوچھا:

یا نعمان ممن أخذت العلوم ؟

اے نعمان تو نے علم کس سے پڑھا؟

ابو حنیفہ بولے:

عن أصحاب علی عن علی و عن اصحاب عبد الله بن عباس رضی

الله عنهم .

علی مرتضیٰ کے شاگروں سے اور عبد اللہ بن عباس کے شاگردوں سے۔

اور پھر منصور بولا:

لقد استوثقت من نفسک یافتی .

اوجوان تو نے بڑی محکم سند حاصل کی۔

اور اُسی شرح تجرید میں یہ بھی لکھا ہے:

ان ابا حنیفۃ کان جالسا فی المسجد الحرام و حولہ زحام کثیر من کل الافات قد اجتمعوا یسئلونہ من کل جانب فیجیب ہم و کانت المسائل فی کمہ فیخرجہا فینا ولہا فوقف علیہم الامام ابو عبد اللہ ففطن بہ ابو حنیفۃ فقام ثم قال یا ابن رسول اللہ لو شعرت بک اولا ما وقفت لارانی اللہ جالسا و انت قائم فقال لہ ابو عبد اللہ جالسا و انت قائم فقال لہ ابو عبد اللہ اجلس ابا حنیفۃ واجب الناس فعلى هذا ادرکت ابائی .

ایک دن مسجد حرام میں ابو حنیفہ بیٹھے تھے اور ان کے گرد اگر دہر طرف کے بہت آدمی جمع ہو کر مسائل پوچھ رہے تھے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سب کو جواب دے رہے تھے اور ابو حنیفہ کی آستین میں مسائل لکھے ہوئے رکھے تھے جس سے وہ نکال کر لوگوں کو دے رہے تھے، اس حالت میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بھی آکھڑے ہوئے۔ جب ابو حنیفہ نے ان کو دیکھا تو فوراً تعظیم کے لیے اُٹھے اور عرض کیا اے فرزند دل بند رسول مقبول! اگر میں آپ کو اول سے دیکھ لیتا تو ہرگز نہ بیٹھا رہتا، خدا مجھے بیٹھنے کی جرأت نہ دے جب آپ کھڑے ہوں۔ پس حضرت صادق نے فرمایا: ابو حنیفہ آپ بیٹھ جائیں اور لوگوں کو مسائل بتائیے، میں نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی کام میں اہتمام کرتے پایا۔

یہاں تک ترجمہ ہے شیعہ کے معتبرات کی عبارات کا۔ (۱)

(۱) اگر شیعہ کہیں کہ ابو حنیفہ و دیگر ائمہ مجتہدین رضی اللہ عنہم کو غیر مقلد لوگ واجب الاطاعت نہیں جانتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مقلد اہل سنت سے نہیں ہیں، علماے عرب و عجم کے اتفاق سے ثابت ہے کہ خارج از مذاہب اربعہ، بدعتی اور ناری ہیں۔ کما حقق فی موضعه
پس یہ لوگ بھی شیعہ صاحبوں کے یار و دل دار ہیں، اہل سنت میں شمار نہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے۔
آمین ۱۲ منہ کان اللہ

اب ان سے بخوبی متحقق ہو گیا کہ امام ابوحنیفہ ائمہ اہل بیت سلام اللہ علیہم کے سامنے شرائط اجتہاد حاصل کر کے فتویٰ دیا کرتے تھے اور ائمہ اہل بیت سے اس میں مجاز تھے اور شیعہ کے اصول کا بڑا پکا مسئلہ ہے کہ جو مجتہد اجتہاد کی شرطوں کو جمع کر لے تو وہ واجب الطاعت ہو جاتا ہے پس اگر شیعہ ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کو جو ائمہ کے یہاں سے اجازت یافتہ تھے واجب الطاعت نہ مانیں تو آئمہ معصومین کی شہادت کو مردود جانتے ہیں۔ اور یہ اُن کے مذہب میں کفر ہے اور سب کے نزدیک یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب حضرت زید بن علی سلام اللہ علیہ نے مروانیوں پر فوج کشی کی تو امام ابوحنیفہ نے بارہ ہزار اشرفی سے اُن کی مدد دی اور کوفہ میں اہل بیت کے مناقب اور مدائح سب کو سنائے اور یہ بھی کہا کہ اس وقت میں ان حضرت کی تائید اسلام کی نصرت ہے اور یہی اخلاص اور محبت امام ابوحنیفہ کی اہل بیت کے ساتھ منصور عباسی کی پر خاش کا سبب ہو گیا کہ اس نے امام اعظم کو قید کر دیا اور زہر دلو کر شہید کیا۔

امام اعظم کی متابعت اور محبت کا حال ائمہ اہل بیت سے یہ تھا کہ جو مختصر طور پر مذکور ہوا۔ اب آگے کی سنیے کہ امام مالک بھی باتفاق سنی و شیعہ یاران خاص اور شاگردان باختصاص حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ علی اباء الکرام سے ہیں اور امام محمد بن حسن شیبانی گو امام اعظم اور امام مالک کے شاگردان رشید سے ہیں مگر بلا واسطہ ائمہ اہل بیت سے بھی شاگردی اور استفادہ رکھتے تھے۔

بہت سی کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم ہارون رشید کی قید میں تھے تو اُن دنوں میں بھی امام محمد اور قاضی ابو یوسف اُن کی زیارت کے لیے جاتے اور مسائل مشکلہ آپ سے سوال کرتے تھے اور وہ ایسا نازک وقت تھا کہ حضرت امام کی خدمت میں جانا بڑے مخلصوں اور ارادت مندوں کا کام تھا اور یہ قصہ امامیہ کی کتابوں میں بھی مروی ہے جیسا کہ صاحب فصول جو امامیہ کے یہاں بڑا معتبر عالم ہے، حضرت امام کاظم کے خوارق جو قید کے زمانہ میں سرزد ہوتے تھے امام محمد اور قاضی ابو یوسف کی روایت سے لکھتا ہے اور امام شافعی، امام مالک اور امام محمد کے شاگرد تھے اور امام احمد حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ پس یہ دونوں صاحب ہی بالواسطہ ائمہ اہل بیت کے شاگرد ٹھہرے۔

اہل سنت کی شریعت کے پیشواؤں کا یہ حال ہے اب اہل سنت کی طریقت کے مقتداؤں کا حال سُنئے کہ سارے سلسلے صوفیوں کے ائمہ اہل بیت کی طرف منتہی ہوتے ہیں۔ پس یہ حضرات اہل

سنت کے سارے طریقوں کے پیر ہیں اور ظاہر ہے کہ اہل سنت پیر کی تعظیم و توقیر کس درجہ کی کرتے ہیں اور ان کی محبت کی راہ میں پر لے سرے پر قدم دھرتے ہیں ان کی اطاعت کو بحکم قرآن فرض جانتے ہیں اور ان کی خصومت اور بغض اور اہانت کو کفر طریقت مانتے ہیں۔

حدیث ثقلین کے ذیل میں جو یہ ساری تقریر لکھی گئی ہے معین الدین قزوینی اثنا عشری نے انوار العرفان میں اس کا خلاصہ یوں لکھا ہے:

فقہ کے علم میں سارے فقیہ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عیال ہیں اور بے شک امام مالک نے ربیعہ سے پڑھا اور ربیعہ نے عکرمہ سے اور عکرمہ نے ابن عباس سے اور ابن عباس حضرت علی کا شاگرد تھا۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

اور امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے پڑھا اور شافعی امام محمد شاگرد ابو حنیفہ سے اور ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق سے اور انتہا حضرت علی تک ہوا۔ رضی اللہ عنہم۔

اور علمائے طریقت علم باطن کو بھی حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جنید اور شبلی اور معروف کرخی اور بایزید بسطامی نے صاف کہا ہے کہ ہم دونوں طریقوں میں حضرت علی سے فیض یاب ہیں۔

”نوری“ ابوالحسن نوری کی طرف منسوب ہے اس نے کمیل بن زیاد خادم حضرت مرتضیٰ سے یہ طریقہ حاصل کیا اور جنید یہ جنید بغدادی کی جانب منسوب ہیں اس نے حسن بصری حضرت علی کے شاگرد سے فیض لیا۔ یہ لوگ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پاکی اور عبادت کے پیرو اور تابع ہیں اور ان میں فیض باطنی کے چشمے آپ کے اسی علم کے تالاب سے جاری ہوئے۔

یہاں تک ترجمہ ہے عبارت انوار العرفان شیعہ کی معتبر کتاب کا۔

پس باتفاق سنی و شیعہ ثابت ہو گیا کہ اہل سنت ہی شریعت اور طریقت میں اہل بیت کے پیرو اور محب ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ارشاد بموجب جو حدیث ثقلین میں گزرا ہے اہل سنت ہدایت پر ہیں۔ فالحمد لله تعالیٰ۔

اب اگر کوئی سوال کرے کہ جب اہل سنت کے مجتہد جیسا کہ ابو حنیفہ اور مالک وغیرہ ائمہ اہل بیت کے شاگرد تھے تو بعضے مسئلوں میں انہوں نے ائمہ اہل بیت اپنے اُستادوں سے خلاف کیا اور اُن کے مخالف فتویٰ کیوں دیا؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہد پر فروع فقہیہ میں اپنے اجتہاد کی پیروی ضروری ہوا کرتی ہے اور در صورت تخالف اجتہاد دوسرے مجتہدوں سے خواہ اُستاد ہی ہوں مختلف ہونا لازم پڑ جاتا ہے کیونکہ مجتہد کو اپنی دلیل کی تقلید اور اتباع ضروری ہے۔ اگر اہل سنت کی اس بات پر ایمان نہ لائیں گے تو قاضی نور اللہ شوستری کا کہنا ضرور ہی مان جائیں گے کہ وہ ”مجالس المؤمنین“ میں لکھتا ہے کہ ابن عباس حضرت امیر المؤمنین کو برخلاف چلا جاتا ہے اور آپ اس بارے میں اُس پر کچھ تعرض نہیں فرماتے تھے۔ یہ ترجمہ ہے قاضی جی کی عبارت کا۔

اب صورت اختلاف میں یہ ضرور کہا جائے گا کہ ایک مجتہد صواب پر ہے اور دوسرا خطا پر مگر مجتہد کو خطا پر بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ پس اُس کا خطا احتمالی ثواب کی صورت میں یقین کیا جائے گا کہ اس سے نہ خود مجتہد کو اور نہ اُس کے مقلد کو کسی طرح کا ضرر و خطر لاحق ہوا، شیعہ کے معالم الاصول میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

رہا یہ کہ اگر کوئی کہے کہ جب شیعہ کے مذہب کا مدار بھی اہل بیت کی روایتوں پر ہے جیسا کہ وہ ہر بات اور فصل اپنی کتابوں میں بہت سی روایات سے ائمہ اہل بیت سے نقل کر کے سنا دیتے ہیں اور شبہ مٹا دیتے ہیں پس اہل سنت ان کے مذہب کو باطل کیوں جانتے اور ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ شیعہ کے سارے راوی ان ہی کے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں کیونکہ حضرت امیر کے لشکری جنگ صفین کے بعد جو حضرت امیر کے قول و فعل نقل کرنے والے اور شیعہ کے پیشوا اور مقتدا ہیں ان کا حال اور چلن چال آپ کو خطبوں سے جو نہج البلاغۃ میں مسطور ہیں، یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے خیانتی اور گناہ گار اور اپنے امام کے بے فرمان اور جھوٹے اور ظالم تھے اور سب باتوں میں منافقوں کا سا حال رکھتے تھے اور خود حضرت امیر ان کو منافق فرمایا کرتے تھے۔ اگر خوف طوالت کا نہ ہوتا تو ایک دو خطبے یہاں پر نقل کر دیتا۔

اب اختصار کی رو سے اتنا ہی پتہ دیتا ہوں جس کا جی چاہے تحفہ اثنا عشریہ کے تیسرے اور چوتھے باب میں میرے دعویٰ کی تصدیق دیکھ لے اور اس مذہب سے تبری فرمائی سیدھے راستہ پر

آئے اور بعض شیعہ کے راوی خدا کے جسم اور جہت کے قائل تھے (۱) اس لیے حضرات ائمہ ان کو مفتری اور بہتانی جان کر لعنت اور بد دعا سے یاد کرتے تھے اور اپنے حضور میں آنے نہیں دیتے جیسا کہ شیخ مقتول نے لکھا ہے اور بعض شیعہ کے راوی ایسے تھے جن کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوا جیسا کہ ذکریا بن ابراہیم نصرانی جیسے ابو جعفر طوسی وغیرہ روایت کرتے ہیں اور اکثر شیعہ کے راوی عباسیوں کے خوف سے جب وہ اماموں کو قید کر دیتے تو یہ لوگ اُن کی خدمت میں حاضر ہونے سے بند ہو جاتے تھے اور اپنا رابطہ اُن بزرگوں سے ظاہر ہی نہیں کر سکتے تھے۔ (۲)

پس اب ظاہر بات ہے کہ ایسے راویوں کی روایتوں پر ادنیٰ دانش مند بھی اعتبار نہیں کرتا اور اُن کی کسی بات کو قابل اعتبار نہیں جانتا چہ جائے کہ سارا مذہب ان کا قرآن کے برخلاف ہو جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے اور یہود و نصاریٰ صائنین مجوس و ہنود سے بڑی کامل مشابہت اور تمام موافقت رکھتا ہے جیسا کہ تحفہ اثنا عشریہ کی گیارہویں باب میں اس بات کا مدلل بیان موجود ہے۔

پس سب اہل اسلام خواص و عوام پر فرض و واجب ہو گیا کہ اہل سنت و جماعت کے مذہب پر عمل درآمد رکھیں کیونکہ ان کا راہ و رسم شرع یعنی قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے مطابق ہے اور نیز

(۱) اب ان دنوں میں غیر مقلد لوگوں نے بھی حق تعالیٰ کے واسطے اعضاء اور مکان ثابت کرنا شروع کیا ہے بلکہ رسائل بنانا شروع کیے ہیں۔ فقیر نے رسالہ تحقیق تقدیس الوکیل میں ان کا رد آیت اور حدیث وفقہ سے لکھا ہے۔ یہ لوگ سلف صالح کے قطعاً مخالف بلکہ کتب دینیہ پر افترا کرتے ہیں۔ دیکھو مولوی صدیق حسن صاحب جو نواب بھی ہیں اپنی تفسیر فتح البیان جلد ۲ کے صفحہ ۲۸، ۲۹ میں لکھتے ہیں کہ عرش بمعنی تخت ہے اور استوی بمعنی استقر ہے کمافی البخاری اور حالانکہ یہ بخاری پر بہتان ہے اس میں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پس ان بہتانات سے مذہب ناحقہ کو ثابت کرنا اور علماء دین معتبرین اہل سنت کو لعن طعن کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ تفسیر کے اس مقام پر۔۔۔ نواب صاحب۔۔۔ جو ریاست۔۔۔ تھے فقر۔۔۔ سخت شرمندہ اور لا جواب کیا تھا مگر یہ لوگ تائب نہیں ہوتے، نہایت قساوت قلبی میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ ۱۲ منہ کان اللہ

(۲) پس شیعہ جو اپنے مذہب کو جعفری کہتے ہیں خلاف واقعہ ہے کیونکہ غیر معتبر راویوں سے جو کچھ مروی ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا اور ان کے راویوں کی۔۔۔ نہج البلاغہ شیعہ کی نہایت معتبر کتاب سے تحفہ اثنا عشریہ میں مفصل مذکور ہے جس کا جی چاہے دیکھ۔ پس دراصل اور فی الحقیقت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مذہب جعفری ہے کہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی اجازت سے بلکہ اور بھی کئی امان اہل بیت اطہار کی اجازت سے رائج ہوا ہے اور یہی وجہ ہے اس کے شرقاً و غرباً شہنشاہ اور قبولیت کی۔ اللہ تعالیٰ سب اہل اسلام کو مذہب اہل سنت کی طرف ہدایت فرمائے اور دیگر لوگوں کو انکار سے باز لائے۔ آمین ۱۲ منہ کان اللہ

ان کے راوی اور مجتہد متقی اور عدل اور دین دار ہیں شیعہ بھی جو ان کو طعن کیا کرتے ہیں تو بسبب اہل سنت ہونے کے ہے نہ بباعث فسق اور جھوٹ دنیا داری کے کہ یہ لوگ بالاتفاق ان باتوں سے مبرا ہیں اور علمائے اہل سنت ایسے دین دار اور ائمہ پر جان نثار گذرے ہیں کہ سخت خطرناک حالتوں میں بھی ائمہ کی خدمت میں آنے جانے سے نہیں رکتے تھے جیسا کہ امام محمد اور امام ابو یوسف کا حال لکھا گیا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں جب وہ ہارون رشید کی قید میں تھے آیا جایا کرتے تھے اور شیعہ بھی ان سے ہی حضرت امام کے خوارق جو اس قید میں ظاہر ہوتے تھے روایت کرتے ہیں۔

اور بھی دہلی اور ابن اثیر اہل سنت کے محدثین سے اور صاحب فصول شیعہ کے معتبرین سے روایت ہے کہ جب حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ نیشاپور میں تشریف لائے تو چہرہ مبارک پر دیبائی پردہ ڈالے ہوئے سبز خنگ نچر پر سوار تھے، شقیق بلخی جو کبار صوفیہ اہل سنت سے ہیں آپ کی سواری کے آگے آگے نقیب بنے جاتے اور دوسرے صوفی اپنی چادروں سے حضرت کو دھوپ سے چھپاتے تھے ابو ذر عمر رازی، محمد بن اسلم طوسی، یحییٰ بن یحییٰ، احمد بن حرب، اسحاق بن راہویہ، محمد بن رافع جو اکابر محدثین اور فقہاء سے ہیں سارے طالب علموں اور حدیث کے لکھنے والوں کو ہم راہ لے کر حضرت کی زیارت کو آئے بڑی دھوم دھام سے خلق اللہ کا ہجوم ہوا۔ اہل سنت کے بعض محدثوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کوئی حدیث اپنے آبائی سلسلہ سے جس کو 'سلسلۃ الذہب' کہا جاتا ہے روایت فرمائیے تو اس مجمع میں سارے مسلمانوں پر حضور کا بڑا احسان ہوگا۔ تب آپ اپنے آبائی سلسلہ سے یہ حدیث قدسی روایت کی:

لا اله الا الله حصنی فمن قالها دخل حصنی و من دخل حصنی أمن من العذاب .

ترجمہ: خدا فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے جس نے کلمہ پڑھا میرے قلعہ میں داخل ہو اور جو میرے قلعے میں آیا وہ عذاب سے بچ گیا۔

اور اس موقع پر حضرت کے زائرین میں سے بیس ہزار آدمی اہل علم دوات و قلم والے شہار کیے

گئے تھے اور امام احمد حنبل اس سند حدیث کے بارے میں فرماتے تھے :

لو قرء هذا علی مجنون لأفاق او علی مریض لبرء .

اگر یہ سند بے ہوش پر پڑھی جائے تو اُس کو ہوش آئے اور اگر بیمار پر پڑھی جائے تو وہ تندرست ہو جائے۔

اور حضرت سعید بن مسیب سے جو بعضوں کے نزدیک 'خیر التابعین' ہیں مشہور ہے:

كان عنده رجل من قريش فأتاه علي ابن الحسين فقال له الرجل القرشى يا ابا عبد الله من هذا قال سعيد هذا الذى لا يسع مسلما يجہله هو علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضى الله عنهم .

آپ کے پاس ایک قریشی بیٹھا تھا اُس وقت حضرت امام زین العابدین تشریف لے آئے قریشی نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے کہ جس سے نادان رہنا مسلمانوں کو شایان شان نہیں ہے یہ امام زین العابدین بن امام حسین ختم الشہداء خاتم آل کا بیٹا اور شیر خدا علی مرتضیٰ کا پوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین

اگرچہ آیات قرآنی اور روایات ائمہ اہل بیت جو اوپر اس رسالہ میں مذکور ہوئے ہیں منصفوں کی نظر میں اہل سنت کے مذہب کی حقیقت پر ادلہ ساطعہ اور حج قاطعہ ہیں مگر پھر بھی اسی نظر سے کہ خاتمہ سخن کا قرآن شریف پر ہی ہونا چاہیے دو آیت اور لکھ دیتا ہوں جن سے یہ مطلب صاف تر ثابت ہوتا ہے سورۃ براءۃ دسویں سی پارہ کے دوسرے پاؤ کے پانچویں رکوع میں ہے :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ . (سورۃ توبہ: ۳۳)

یعنی وہ خدا جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اُس کو غالب کرے ہر دین پر اور پڑے بُرا مانیں مشرک۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ دین اسلام ہمیشہ مشہور اور منصور رہے گا پس یہی حال ہے

مذہب اہل سنت و جماعت کا کہ ہمیشہ سارے دوسرے مذہبوں اور دینوں پر غالب رہتا ہے
برخلاف مذہب شیعہ کے کہ وہ خود قائل ہیں کہ ہمارا مذہب ہمیشہ مقہور اور مستور رہا جیسا کہ تفسیر صافی
سے اس بارے میں نقل گذر چکی ہے۔

دوسری آیت سورۃ انبیاء ستر ہویں سپارہ کے دوسرے پاؤں کے اخیر میں ہے :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ . (سورۃ انبیاء: ۱۰۵/۲۱)

عنی اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت یعنی تورات کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک
ہوں گے میری نیک بندے۔

اس آیت سے بالاجماع یہی مراد ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زمین کی
مالک ہو جائے گی۔ پس توراتیخ دانوں پر بخوبی ظاہر ہے کہ اول اس امت کے پیشواؤں اصحاب
ثلاثہ کی بادشاہت مشرق سے مغرب تک پھیل گئی تھی اور کفر کی تاریکی دور ہو کر اسلام کے نور سے
چاروں طرف دنیا کے منور ہو گئی تھی پھر ان سے پیچھے دیار عرب اور عجم اور شام اور روم اور مصر اور
مغرب کے مالک ہمیشہ اہل سنت ہی رہے، عراق اور خراسان میں شامت اعمال سے کفارتا تار اور
خاندان چنگیزیہ مسلط ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے شیعہ نے بیشتر شہر لے لئے تو ٹھیک ثابت ہوا کہ
اہل سنت تو دولت محمدی کی وارث ہیں اور شیعہ سلطنت چنگیزیہ کی پس خوردہ کھانے والے۔

اب یہاں سے قیاس کرنا چاہیے کہ اہل سنت بے شک خدا کے نیکو کار بندے ہیں جن کے حق
میں زمین کے وارث ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔

اب میں خدا کا نام لے کر حضرات شیعہ کو دعوت اسلامیہ کرتا ہوں کہ خدا اور اس کے رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سے ان آیات قرآن اور احکام فرقانی سے سرسری نہ گزر جائیں بلکہ
اس رسالے کے اوّل آخر کو بخوبی پڑھ کر سن کر خدا کے حکموں میں تامل اور غور فرمائیں اور سیدھے
راستہ کی طرف آجائیں۔ دنیا چند روزہ مکان فانی ہے۔ خدا کے دوستوں سے دشمنی کر کے کیونکر بیڑا
پار ہوگا۔ عمر چند روزہ پر کیا غور ہے، نجات اخروی کا ساز و سامان کرنا پر ضرور ہے۔ دین کے کام

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

(۱) شیعہ ماتم میں بڑا اہتمام کر کے ثوابِ عظیم کے امیدوار ہوتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ حکم قرآنی یوں ہے : و لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللّٰه اموات بل احیاء و لكن لا تشعرون . دیکھو عوام شہداء کو مردہ کہنا زبان سے بحکم قرآن داخل بے ادبی ہے توسید الشہداء کو مردہ کہنے سے قطع نظر بقیناً مردہ بنا دکھانا کس قدر ظلم اور بے ادبی ہے اور قرآن کے برخلاف چلتا ہے اور نیز یہ سخت بے صبری ہے اور قرآن میں عوام اور خواص کو صبر کے واسطہ اس قدرت اکیدا۔۔۔۔۔۔ تک پہنچاتا ہے بلکہ جہاد اور قیام لیل وغیرہ سب عبادات سے افضل ہے جب کہ تفسیر میر فتح اللہ شیرازی اور دوسری معتبرات شیعہ میں لکھا ہے مگر انفس کہ ان سب کا عشر عشر قرآن میں مذکور نہیں بلکہ متحکا رد قرآن میں کئی جگہ پر موجود ہے تفاسیر معتبرہ میں ۔۔۔۔۔۔ چار عورت کرنے کی ساری عمر میں اجازت ہے اور شیعہ کے یہاں ایک عورت کو ایک رات میں دس بارہ مرد سے خوشی کرنی جائز ہے۔ ۱۲ امتحان اللہ

(☆) فی الحقیقت مقابلہ روافض و خوارج با ہم نہایت مناسب ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مقتداؤں کو لعن طعن کر کے دل کا بخار نکالتے ہیں اور اہل سنت کو درجہ بدرجہ مانتے ہیں اور خدا کے دوست جانتے ہیں، قرآن مجید سے اپنے عقائد ثابت کر دکھاتے ہیں۔۔۔۔۔ شیعہ کہتے ہیں کہ آیت انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین امنوا الذین یقیمون الصلوٰۃ و یوتون الزکوٰۃ و ہم راکعون با تفاق سنی و شیعہ۔۔۔ حق علی مرتضیٰ نازل شدہ پس خلیفہ حق ہمیں سست و بس جواب ایں در تفاسیر مبسوطہ وغیرہ بخوبی مبسوط و دریں جا میں قدر کافیت کما در تفسیر ابو بکر نقاش۔

خاتمہ

اس میں ذکر اہل بیت کے مناقب اور فضائل کا قرآن و حدیث سے ہے۔ واضح رہے کہ آل اور اہل گھر کے لوگوں کو کہتے ہیں اور شریفوں اور بڑے لوگوں کے گھر والوں پر 'آل' کا لفظ بولا جاتا ہے جیسا کہ آل یسین، آل عمران، آل فرعون، اور اہل کا لفظ عام ہے سب پر اطلاق کیا جاتا ہے، شریف ہو یا وضع اور آں حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اہل بیت تین قسم ہیں :

(۱) ایک تو آپ کی اولاد امجاد مگر ان سب سے حضرت امامین اور فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم بہت بزرگی اور کرامت سے مخصوص ہیں۔

(۲) دوسرے آپ کے گھر کے لوگ جن سے عرفاً و عادتاً ازواج مطہرات مراد رکھی جاتی ہیں۔

(۳) تیسرے آپ کے خاندانی یعنی بنی ہاشم جن کو مال زکوٰۃ کا لینا ناجائز ہے اور یہ پانچ گھرانے ہیں حضرت علی، جعفر، عقیل تینوں بھائیوں کی اولاد اور حضرت عباس اور حارث دونوں بھائیوں کی اولاد۔

اور حکیم ترمذی نوادر الاصول میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے گھر کے لوگ اور اولاد ظاہری سے مراد ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور دوسرے علما اور متقی لوگ جو یہ آپ کی اولاد معنوی ہیں اور جن میں یہ دونوں صفتیں جمع ہو کر نسبت دینی اور عینی مل جائیں تو یہ لوگ سب سے اول درجہ کے اہل بیت ہوں گے جیسے بعضے اولیا جو علم اور سیادت تقویٰ و ولادت کے جامع ہیں ان کی تعظیم و توقیر بہت لازم اور سخت واجب ہے۔ یہ اہل بیت کی تقسیم شیخ عبدالحق دہلوی نے مشکوٰۃ کی شرح میں لکھی ہے۔

اگرچہ سارے اہل بیت بڑے اونچے درجوں اور بلند مرتبوں پر فائز ہیں قرآن اور حدیث سے ان کی فضیلتیں بہت ہی ثابت ہیں لیکن چونکہ خارجی لوگ پنجن پاک سے آنحضرت ﷺ کے سوا باقی کے چار بزرگوار کے حق میں بے ادبی اور گستاخی سے پیش آتے ہیں، اس لیے واجب پڑ گیا کہ کسی قدر ان حضرات کے فضائل اور مناقب قرآن اور احادیث سے لکھے جائیں اور اگر ان کے ضمن میں دوسرے اہل بیت لوگوں کا بھی ذکر آجائے تو مضائقہ نہیں۔ قرآن اور حدیث ان بزرگوار

کے ذکر خیر سے پُر ہے مگر بطور مشتہ نمونہ خروار چار آیت قرآنی اور پانچ حدیث کے لکھنے پر کفایت کی جاتی ہے۔

پہلی سورۃ احزاب بانیسویں سیپارے کے پہلے رکوع میں ہے :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

(سورۃ احزاب: ۳۳/۳۳)

یعنی اللہ یہی چاہتا ہے کہ دُور کرے تم سے گندی باتیں اس گھر والوں سے اور سُتھرا کرے تم کو ایک سُتھرائی سے۔

صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں حضرت صدیقہ معصومہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن سرور عالم ﷺ کا کمبل اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے، پھر حضرت سبط اکبر امام حسن آئے آپ نے ان کو اس کمبل میں داخل کر لیا سبط اصغر حضرت امام حسین بھی آکر اس میں داخل ہو گئے پھر سیدۃ النساء فاطمہ زہرا تشریف لائیں آپ نے اُن کو بھی اس میں داخل کر لیا پھر حضرت ابن عم رسول زوج بتول شیر خدا علی مرتضیٰ آئے آپ نے ان کو بھی اس کمبل میں داخل کر کے فرمایا :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا .

(سورۃ احزاب: ۳۳/۳۳)

اللہ یہی چاہتا ہے کہ دُور کرے تم سے گندی باتیں اے اس گھر والو اور سُتھرا کرے تم کو خوب سُتھرائی سے۔

اور صحیح ترمذی و دیگر صحاح میں بھی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کے اُترنے سے پیچھے ان چاروں کو کمبل میں جگہ دی اور دعا کی :

اللّٰهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَادْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا .

بار خدا یا یہ میرے گھر کے لوگ ہیں ان سے گندگی اور پلیدی دُور کر اور خوب سُتھرا فرما۔

اس پر حضرت اُم المومنین اُم سلمہ نے عرض کی کہ مجھے بھی اس میں شریک کیجیے تب آپ نے

فرمایا :

انت علی خیر و انت علی مکانک .

تم تو مع الخیر اپنے مرتبہ پر ہو۔

یعنی تمہارے حق میں تو یہ آیت ہی نازل ہوئی ہے۔ پس اس حدیث اور اس آیت کے ماقبل اور مابعد کے لحاظ سے ثابت ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے حق میں اُتری تھی کیونکہ اس کے ماقبل اور مابعد میں ازواج مطہرات کو ہی خطاب ہے مگر خواجہ ہر دوسرا علیہ التحیۃ والثناء نے ان چار بزرگوار کو بھی بروے کمال شفقت و تمام رحمت اپنی دعائے مستجاب کے ذریعہ سے اس وعدہ الہی میں داخل فرمایا۔

اور محققین اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ آیت ہر چند ازواج مطہرات کے حق میں اُتری ہے مگر اس قاعدے ’العزۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب‘ کے رو سے کہ عمومی لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے اور خصوص سبب پر مدار نہیں ہوتا یہ حکم طہارت کا ساری اہل بیت کے حق میں شامل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بھی کمال خصوصیت کی نظر سے ان کو اپنی دعا سے مخصوص فرمایا (۱) اور آپ نے جب خصوصیت اس حکم کے قرینے ازواج مطہرات سے معلوم کیے تو اس سے اندیشہ فرمایا کہ مبادا ازواج مطہرات سے ہی خاص ہو جائیں اور ایسا معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم حضرت عباس اور ان کے فرزندانوں سے بھی صحت کو پہنچا ہے جیسا کہ یہی ہتی نے روایت کی:

یا رب هذا عمی و صنو ابی هؤلاء اهل بیتی استرهم من النار کستری

ایاہم بملاء تی هذه . (۲)

(۱) دلائل النبوة: ۶/۲۱۸ حدیث: ۲۳۲۲..... معجم کبیر طبرانی: ۱۴/۶۴۱ حدیث: ۱۵۹۲۷۔

(۲) شیعہ آیت تطہیر کو خصوص ان چار بزرگ وار سے کرتے ہیں بدلیل ان احادیث کے اور قرآنی قرینوں کی طرف لحاظ نہیں کرتے اور ضمیر مذکر سے ازواج مطہرات خارج جانتے ہیں۔ یہ محض غلط فہمی ہے اصطلاح قرآن سے کیونکہ قرآن میں جہاں اہل بیت کسی نبی کا ذکر ہے تو لقب اس نبی کو داخل کر کے بطریق ان کے گھر والوں کو ضمیر مذکر یا دیکھا ہے جیسا کہ ”واتوا تعجبین من امر اللہ رحمة اللہ و برکاتہ علیکم اهل البیت“ اس میں حضرت سارا کو خطاب ہے اور اہل بیت میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کو داخل کر کے ضمیر مذکر مخاطب سے یاد فرمایا ہے پس ایسا ہی آیت تطہیر میں ارشاد ہے۔ ۱۲ منہ کان اللہ

آپ نے ایک دن اپنے چچا عباس اور ان کے فرزندوں کو اپنی چادر مبارک میں لے کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار! یہ میرا چچا اور میرے باپ کی جزو ہے اور یہ لوگ میری اہل بیت ہیں ان کو دوزخ کی آگ سے چھپائیے۔ جیسا کہ میں نے ان کو اپنی چادر سے چھپایا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کی اس استدعا پر اس گھر کی دہلیز اور دیواریں آمین آمین پکار رہی تھیں اور اس حدیث کو ابن ماجہ اور دوسرے محدثوں نے بھی کئی طریقوں سے باب علامات نبوت میں روایت کیا ہے۔ الغرض! قرآن اور احادیث سے ثابت ہو گیا کہ حضرت علی اور حسنین اور فاطمہ خصوصاً اور دوسرے اہل بیت کی بزرگوار عموماً پاک اور جنتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم

دوسری آیت سورہ آل عمران تیسرے سیپارہ کے چوتھے پاؤ کے ابتداء میں ہے :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاتَنَا كُفَّ وَنِسَاءَنَا كُفَّ وَ أَنْفُسَنَا كُفَّ وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ . (سورہ آل عمران: ۶۱/۳)

یعنی پھر جو جھگڑا کرے تجھ سے اس بات میں بعد اُس کے کہ پہنچ چکا تجھ کو علم تو ٹو کہہ کہ آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان پھر دعا کریں اور لعنت ڈالیں اللہ کے جھوٹوں پر۔

صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس آیت کے اُترنے سے پیچھے علی اور فاطمہ اور حسنین کو بلایا اور کہا بار خدا یا یہ میرے اہل بیت ہیں۔

پس قرآن اور حدیث سے نہایت درجہ کی بزرگی اور فضیلت ان چاروں کی ثابت ہو گئی اس وجہ سے کہ آپ نے جب ان چاروں کو اپنے ہم راہ لے جانے کے واسطے خاص فرمایا تو اس میں بے شک ثابت ہوا کہ ان کا معاملہ دو بات سے خالی نہیں تھا یا تو حضور کو یہ سب سے بڑھ کر عزیز تھے کہ ان کو مباہلہ کے موقع پر خاص کیا جہاں بہ حسب ظاہر موت کا خطرہ بھی تھا اور مخالفوں کو اپنی نبوت کے حق ہونے اور اپنے دعویٰ کی کمال تصدیق پر یقین کرایا کیونکہ جب تک کسی دانش مند کو اپنی راستی کا یقین نہیں ہو لیتا تب تک اپنے آپ اور اپنے خویشوں اور عزیزوں کو ہلاکت اور موت میں نہیں ڈالتا

اور ان پر قسمیں نہیں کھاتا۔ اکثر اہل سنت کا مختار یہی قول ہے۔

پس جب ثابت ہوا کہ یہ چاروں بزرگ وار آنحضرت ﷺ کے نزدیک بہت عزیز تھے اور یہ بھی ظاہر بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام محبت اور بغض نفسانی سے پاک ہوتے ہیں تو آپ کی محبت ان سے بہ سبب ان کے کمال دین داری اور پرہیزگاری کے تھی تو ان کی دوستی کمال ایمان اور ان سے دشمنی ایمان کا زوال ہے۔ اور دوسری وجہ مباہلہ میں ان کے خاص کرنے کو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جب کفار پر بد دعا فرمائیں اور یہ بزرگ وار آئین کہہ کر ہاتھ اٹھائیں تو اس ہیئت مجموعی سے دعا جلد تر قبول ہو جائے، غیب سے تاثیر احادیث بہت شتاب نظر آئے۔

پس اس صورت میں بھی ان کے کمال فضیلت اور نہایت بزرگی ہوئی جیسا کہ کئی معتبر تفسیروں میں یوں ہی لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مباہلہ کرنے کو جانے کے وقت میں حضرت امام حسین کو گود میں اٹھالیا اور حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور حضرت فاطمہ زہرا کو پیچھے لگالیا اور حضرت علی کو بھی ہم راہ کیا اور فرمایا کہ میں جب دعا کروں گا تو تم سب آئین کہنا۔

پس جب آپ مکان معبود پر پہنچے تو نجران کے نصاریٰ کا سردار جن سے مباہلہ کرنے کا اقرار تھا اپنی قوم سے بولا صاحبو! ان بزرگوں سے ہرگز مباہلہ اور مقابلہ نہ کرنا اور خلاف کے میدان میں قدم نہ دھرنا، کیوں کہ میں ان کو خدا کے ایسے مقبول دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے دعا اور التجا کریں تو ان کے کہنے پر خدا پہاڑ کو اٹھاڑ دے گا تو جب تم ان سے مباہلہ کرو گے تو بے شک تم سے ایک بھی روئے زمین پر زندہ نہ رہے گا پس نصاریٰ مباہلہ کرنے سے باز آئے اور صلح مغلوبانہ کر کے دو ہزار پوشاک اور تیس زرہ سالانہ جزیہ دینا مقرر کر گئے۔ تیسری آیت سورۃ دھران تیسویں سیپارہ کے چوتھے پاؤ میں ہے :

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ
مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا
صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا
وَلَا زَمْهَرِيرًا . (سورۃ انسان: ۷۶/۷۷-۱۳۳)

یعنی پورے کرتے ہیں منت اور ڈرتے ہیں اُس دن سے کہ اس کی برائی پھیل پڑے گی اور کھلاتے ہیں کھانا باوصف یہ کہ خود محتاج ہیں اس کے محتاج کو اوپر بن باپ کے لڑکے کو اور قیدی کو پھر کہتے ہیں ہم جو تم کو کھلاتے ہیں نری اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو نہ تم سے ہم بدلہ چاہیں اور نہ شکر گزاری ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن اُداس کی سختی سے پھر بچایا اُن کو اللہ نے بُرائی اُس دن کی سے اور ملائی اُن کو تازگی اور خوشی اور بدلا دیا اُن کو اس پر کہ وہ صبر کرتے رہے باغ اور ریشمی کپڑے تنکے لگائے بیٹھیں اُس میں تختوں پر نہیں دیکھتے وہاں دُھوپ اور نہ جاڑا۔ ☆

تفسیر مدارک اور بیضاوی اور معالم التنزیل اور حسینی میں لکھا ہے کہ یہ آیتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں، اور امام فخر الدین رازی نے بھی تفسیر کبیر میں امام واحدی کی کتاب البسیط سے ایسا ہی لکھا ہے اور پھر اسی تفسیر کبیر میں تفسیر کشاف سے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا قصہ نقل کیا ہے اور وہی قصہ مفتی الثقلین علامہ ابوالسعود حنفی بھی اپنی تفسیر میں لایا ہے اور مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے چنانچہ بستان تفاسیر ترجمہ اُردو تفسیر عزیزی کی عبارت نقل کرتا ہوں :

واحدی اور دوسری تفسیروں میں مذکور ہے کہ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ بیمار ہوئے، سورسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان کی عیادت اور بیمار پرسی کے واسطے تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی بہت آئے ان میں سے ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے فرزندوں کو سخت بیماری ہے

(☆) شیعہ کہتے ہیں کہ مراد القنا سے آیت مباہلہ میں علی ہیں پس وہ برابر آں حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اور سب دوسروں سے برتر ہیں۔ اہل سنت جواب دیتے ہیں کہ حضرت ابناء نامیں داخل ہیں کیونکہ عرب داماد کو بیٹا بولتے ہیں اور اگر مانا جائے کہ القنا میں داخل ہیں تو برابری جمیع صفات ہرگز متصور نہیں جیسا کہ تفصیل اس کی تحفہ اثنا عشریہ وغیرہ تفاسیر معتبرہ میں موجود ہے۔ شیعہ برابر سے بھی بڑھا دکھاتے ہیں۔ دیکھو اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اشہد ان امیر المومنین و امام الممتقین علیا ولی اللہ و وصی رسول اللہ وغیرہ بڑھاتے اور ترک ادب نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے نہیں شرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم اور امر حق کی تسلیم بخشے اور افراط و تفریط سے بچائے۔ ۱۲ منہ کان اللہ

تم کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی نذر اپنے اوپر مقرر کرو، حضرت علی نے کہا کہ میں تین روزے خدا کے واسطے اپنے اوپر نذر مقرر کئے حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا نے بھی یہی تین روزے نذر مانی آپ کی لونڈی جس کا فضہ نام تھا اس نے بھی تین روزے نذر مقرر کئے پھر حق تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے دونوں صاحب زادوں کو شفا دی تو تینوں شخص موافق نذر مقرر کی کے روزے دار ہوئے اُس دن گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شمعون خیبری غلہ فروش یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور کچھ قرض اُس سے مانگا اُس نے اسلام کی عداوت کے سبب سے قرض دینے میں تامل کیا آخر کو بڑی تکرار اور فہمائش سے بارہ سیر جو آپ کو قرض دیے آپ نے گھر میں لا کر دیے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا نے اُس میں سے چار سیر جو چکی میں پیسے اور لونڈی نے گھر کے آدمیوں کی گنتی کے برابر پانچ روٹیاں پکا کر تیار کیں پھر افطار کے وقت وہی پانچ روٹیاں لا کر ان سب حضرات کے سامنے رکھیں انہوں نے چاہا کہ اس میں سے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالیں اتنے میں دروازے پر ایک فقیر نے آ کر سوال کیا اور کہا کہ حق تعالیٰ کا سلام تم پر ہوا اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم! ایک فقیر مسلمان تمہارے دروازے پر آیا ہے اور اس کے گھر میں پانچ آدمی ہیں کچھ اس کو کھلاؤ حق تعالیٰ تم کو جنت کے خوانوں سے کھلائے گا۔ ان پانچوں حضرات نے پانچوں روٹیاں اس فقیر سائل کے حوالہ کر دیں اور آپ سب پانی پی کر سو رہے اور پھر صبح کو روزہ رکھا اور اسی طرح اس دن بھی چار سیر جو پیس کر پانچ روٹیاں پکائیں افطار کے وقت ایک یتیم آیا اُس کو وہ روٹیاں دے دیں تیسرے دن پھر اتنے جو پیس کر پانچ روٹیاں پکائیں افطار کے وقت ایک قیدی آیا اُس کے حوالے کیں۔ چوتھے دن صبح کو جو اٹھے تو بھوک کی شدت سے طاقت چلنے کی نہ تھی اور مرغ کے چوزہ کی طرح بدن کا نپتا تھا اُس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو دیکھنے کو جو تشریف لائے یہ حالت سب کی دیکھ کر آپ کو بہت بیتابی ہوئی پوچھا کہ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم! اپنے مصلے پر نماز میں مشغول ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہ پیٹ پیٹھ سے لگا ہے اور آنکھیں اندر کو گھس گئی ہیں یہ حالت دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہوئے اُسی وقت حضرت جبرئیل علی نبینا وعلیہ السلام یہ سورت لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ لو اے پیغمبر اس سورت کو تم اور تمہاری اہل بیت کو مبارک ہو اور یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں پھر بعد اُس کے حضرت رب العزت نے ظاہری فتوح عنایت کی اور پھر کبھی ایسے فقر کی شدت میں مبتلا نہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ان تینوں دنوں میں فقیر اور یتیم اور اسیر کی شکل بنا کے حضرت جبرئیل آئے تھے اہل بیت کے صبر کے امتحان کے واسطے۔ اسی جگہ سے کہا ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے دنیا کے ملک کو اپنی سناں یعنی نیزہ کے جہاد سے لیا اور ملک عقبی کو سہ نان یعنی تین روٹی سے خرید کیا۔ یہاں تک عبارت بستان تفسیر کی ہے۔^(۱)

اب ان آیات سے اُن حضرات کی کمال دین داری اور پرہیزگاری اور صبر اور شکر اور مقبولیت بارگاہ رب العزت ثابت ہوئی۔ پس ان کے دوستوں کے اور شاخوانوں کے لیے نعیم ہیں اور ان کے دشمنوں اور بدگوؤں کے واسطے نارجمیم۔ چوتھی آیت سورہ حم شوریٰ جو پچیسویں سپارہ کے پہلے پاؤ کے آخر میں ہے :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ . (سورہ شوریٰ: ۲۳/۲۴)
یعنی تُو کہہ نہیں مانگتا ہوں تم سے اس پر یعنی قرآن کے پہنچانے پر کچھ بدلا مگر دوستی قرابت میں۔

(۱) چونکہ نذر تین شخص نے مقرر کر کے وفا کی تھی اس لیے قرآن مجید میں جمع کے صیغے آئے مگر ان سب سے سابق جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اس لیے آپ اس کے شان نزول قرار دیے گئے اور آیت 'و لا یاتلوا الفضل' جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے اس میں الفاظ جمع بطور تعظیم ہیں کیونکہ انفاق بعض صحابہ سے سوائے ان حضرات کے کسی دوسرے قسم نہیں کھائی تھی۔ پس وہاں پر واحد کو جمع سے تعبیر کرنا تعظیم کے رو سے ہے۔ کما فی الباب الاول۔ ۱۲ منہ کان اللہ

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لائے ہیں کہ قرابتی جن سے مسلمانوں کو دوستی کرنی واجب ہے وہ لوگ ہیں جن سے آں حضرت ﷺ کی قرابت ہو اور بہت سی مشہور اور معتبر تفسیروں میں جیسا کہ تفسیر کبیر اور تفسیر مفتی الثقلین علامہ ابوالسعود اور تفسیر کشاف اور تفسیر بیضاوی وغیرہ میں لکھا ہے کہ اس آیت کے اُترنے سے پیچھے صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ کے قرابتوں سے وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ علی اور فاطمہ اور حسنین ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین

تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے :

اس حدیث کو امام احمد حنبل اور طبرانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے مگر اکثر محدثوں نے اس حدیث کو اس وجہ سے ضعیف جانا ہے کہ سورہ شوریٰ جس میں یہ آیت مکہ میں اُتری تھی اور وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جناب مرتضیٰ سے نکاح نہیں ہوا تھا اور نہ حسنین پیدا ہوئے تھے۔ پس اس کی توجیہ محدثین یوں کرتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ نے غالباً ”اہل بیت“ فرمایا ہوگا وہ شیعہ جو اس کی سند میں راوی ہے اُس نے روایت بالمعنی کر کے اہل بیت کو ان چار بزرگ وار میں حصہ کر دیا اور یہ بات جھوٹ نہیں اور نہ وہ راوی محدثوں کے نزدیک جھوٹا ہے۔ یہاں تک ترجمہ ہے خلاصہ عبارت تحفہ کا۔

اور اس آیت میں بعض مفسروں نے اعتراض کیا ہے کہ تبلیغ احکام الہی پر آپ نے اُجرت کیوں مانگی، حالانکہ قرآن میں سارے نبیوں کے قصوں میں یہی آیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تم سے اجر نہیں مانگتے، ہم کو اجر خدا دے گا اور آنحضرت ﷺ تو سب کے سردار تھے، نیز آپ نے بھی اجر کے مانگنے سے دوسری آیتوں میں انکار کیا ہے جیسا کہ

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ . - اور - قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ .

یعنی جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے وہ تم ہی لے لو۔

پس اس آیت میں اجر کے مانگنے کی کیا وجہ ہے؟۔ تو اس کا جواب یوں دیا ہے کہ بیشک تبلیغ

احکام اور رسالت پر اجر کا مانگنا ناجائز ہے۔ اس لیے سارے نبیوں نے اس سے انکار کیا ہے اور اس آیت میں جو **إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ** فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستی کا قرابت میں سوال کرنا اجر کے طور پر نہیں ہے بلکہ چونکہ سارے مؤمنوں میں دوستی ہونی ضروری بات ہے جیسا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو خدا کے مقبولوں سے دوستی کرنی بہت ضروری ہوئی، پس اس کا مانگنا اجر میں داخل نہ ہوا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ یہ استثناء منقطع ہے **قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا** کلام تمام ہوگئی۔ قرابت کی دوستی کے یاد دلانے کو **إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ** فرمادیا تو لفظوں کی رو سے اجر پایا جانا ہے اور درحقیقت اجر نہیں ہے جیسا کہ تفسیر کبیر وغیرہ میں اس کی مفصل تحقیق موجود ہے۔ پس ان آیت مذکورہ بالا کے حکم سے فرقہ ناجیہ اہل سنت سارے اہل بیت نبوی سے عموماً اور چار بزرگ وار سے خصوصاً دوستی کرنی اور تعظیم سے پیش آنا واجب جانتے اور فرض مانتے ہیں۔

تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ بیہقی اور ابوالشیخ اور دیلمی آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

لا يؤمن احد حتى اكون احب اليه من نفسه و يكون عترتي احب اليه
من نفسه. (۱)

کوئی کافی ایمان دار نہیں ہوتا ہے جب تک میں اُس کو اُس کی جان سے محبوب تر نہ ہوں اور میری اہل بیت بھی اس کو اپنی جان سے محبوب تر نہ ہوں۔
اور شیخ بہاؤ الدین عطاملی سے یہ اشعار عربی نقل کیے ہیں ۔

فلا تعدل بأهل البيت خلقا

فأهل البيت هم أهل السعادة

فبغضهم من الإنسان خسر

حقیقی و حبہم عبادة

(۱) شعب الایمان بیہقی: ۳۶/۳ حدیث: ۱۲۷۸..... معجم اوسط طبرانی: ۳۰/۱۳ حدیث: ۵۹۵۲۔

جن کا ترجمہ یہ ہے: اہل بیت کے ساتھ خلقت سے کسی کو برابر نہ کر، کیونکہ یہ لوگ ایسے سعادت مند ہیں کہ جس نے ان سے دشمنی کی اُس کا سخت نقصان اور کمال زیاں ہوا اور ان کی محبت تو عبادت ہے ہی۔

پھر اسی کشکول میں حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ سے یوں نقل کیا ہے کہ یہ فرماتے تھے:

من امن بمحمد ولم يؤمن بأهل بيته فليس بمؤمن .

جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو مانا اور آپ کے اہل بیت کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا تو وہ کامل الایمان اور سچا مسلمان نہیں ہے۔

اور اہل سنت کے مجتہد اور مشائخ طریقت جس قدر کہ اہل بیت نبوت سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اُس کا تھوڑا سا بیان اس رسالہ کے تیسرے باب میں مذکور ہو چکا ہے اور امام شافعی علیہ الرحمۃ سے اہل بیت کی محبت میں بہت اشعار عربی منقول ہیں ۛ

يا أهل بيت رسول الله حاكم

فرض من الله في القرآن أنزله

يكفيكم من عظيم الفخر أنكم

من لم يصل عليكم لا صلوة له

یعنی فرماتے ہیں اے رسول مقبول کے گھر والو! تمہاری محبت سب پر فرض ہے کیونکہ قرآن میں یہی فرمان ہے اور تم کو کمال فخر سے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک مسلمان نماز میں تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔

اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے کہ نماز میں ایسا درود پڑھنا فرض ہے جس میں آل کا ذکر بھی ہو۔ اور یہ بھی ان کے اس شعر کا مضمون ہے ۛ

الام الام و حتی متی اعاتب فی حب هذا الفتی

فهل زوجت فاطمته غیره و فی غیره هل اتی هل اتی

میں کہاں تک حضرت مرتضیٰ کی محبت میں ملامت اور عتاب کیا جاؤں، کیا لوگ نہیں

جانتے کہ حضرت فاطمہ کا شوہر کون تھا اور سورۃ ہل اتنی کس کی شان میں اُتری ہے۔
 اور یہ بھی اُن کے شعر کا مطلب ہے۔
 قالوا ترفضت قلت کلا
 ما الرفض دینی و لا اعتقادی

لکن توالت من غیر شک
 خیر امام و خیر ہاد

ان کان حب الوصی رفضا
 فانی أرفض العباد
 لوگ کہتے ہیں تو رافضی ہے میں جواب دیتا ہوں کہ رافضی ہونا ہرگز ہرگز میرا دین اور
 عقیدہ نہیں ہے، لیکن بے شک میں نے دوست پکڑا اچھے پیشوا اور بہتر رہنما کو، اگر یہ
 محبت ہی رفض ہے تو بے شک میں سب سے بڑھ کر رافضی ہوں۔
 اور یہ بھی ان کے شعر کے معنی ہیں۔

إن کان رفضا حب آل محمد
 فلیشهد الثقلان انی أرفض
 اگر خواجہ ہر دوسرا علیہ الصلوٰۃ والثناء کے اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہو تو سب بنی آدم
 اور جن گواہ رہیں اس پر کہ بلاشبہ میں سب سے بڑھ کر رافضی ہوں۔ (۱)
 اور یہ بھی ان کے شعر کی مراد ہے۔

إذا فتشوا قلبی اصابوا به
 سطرین قد خطا بلا کاتب

(۱) یعنی اہل بیت کی محبت رفض نہیں سو ہمارا نصیب ہے بلکہ لعن و طعن صحابہ کبار کا نام رفض ہے سو ہم اس سے بیزار
 ہیں اور اس بد اعتقاد سے جان و دل سے دست بردار ہیں، اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فرماں
 بردار ہیں۔ ۱۲ منہ کان اللہ

العلم والتوحید فی جانب

و حب اہل بیت فی جانب

جب لوگ میرے دل کو چاک کرائیں گے تو غیب سے اُس میں دو سطر یں لکھی ہوئی پائیں گے ایک طرف تو علم اور ایمان کی سطر ہوگی اور دوسری طرف اہل بیت کی محبت سر بسر ہوگی۔

اور نہایت اخلاص اہل بیت کی نشانی ہے کہ ہمیشہ علمائے اہل سنت خارجیوں کے ساتھ مقابلے کرتے اور اُن کے ہدیانات اور واہیات کے جواب دیتے رہے اور اس باب میں یہاں تک اُن کی بے ادبیوں سے تنگ آئے کہ اُن کی دعاے ہلاک کے واسطے ہاتھ اٹھائے جیسا کہ کثیر غرہ شاعر مشہور معروف نے اُن خدا کے دشمنوں کے مقابلہ میں ناچار شعری مضمون سے گزر کر نوبت لعنت اور بد دعا تک پہنچا دی چنانچہ اس کا شعر مشہور ہے۔

لعن اللہ من یسبّ حسینا و اخاہ من سوقۃ و امام

و رمی اللہ من سیب علیا بصدام و اولق و جذام

خدا اپنی رحمت سے محروم رکھے اُس کو جو امین کو بُرا کہے اور کچھ پروا نہیں اُس سے کہ وہ بدگور عایا سے ہو یا سردار اور ہلاک کرے خدا اُس کو جو علی مرتضیٰ کو بُرا کہتا ہے صدمہ اور پھسلنے اور مرض جذام سے۔

یہاں تک مختصر بیان ہے اہل سنت کی محبت اور فرط عقیدت کا حضرات اہل بیت سے۔ اب تھوڑا سا ذکر ان کی محبت کا صحابہ کبار خصوصاً چہار یار سے بھی سُن لیجیے۔ اگر نجات اُخروی منظور ہے تو ان کا ہی مذہب اختیار کیجیے، اگر چہ اوپر قرآن سے مدائح اور مناقب چہار یار کبار کے بہت لکھے گئے مگر تبرکاً یہاں بھی کچھ لکھتا ہوں۔

حافظ ابوطاہر سلفی کتاب المثنیٰ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں کہ رسول اکرم

ﷺ نے فرمایا ہے :

حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی .

محبت اور شکر گزاری ابو بکر صدیق میری تمام اُمت پر واجب ہے۔

اور ابن عساکر نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت کی ہے اور دوسرے طریق سے حضرت سہل بن سعد ساعدی سے لائے ہیں اور حافظ عمر بن محمد خضر مٹلا اپنی کتاب سیرۃ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

إن اللہ تعالیٰ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما فرض علیکم الصلوۃ و الزکوۃ و الصوم و الحج .

تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم سب پر ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کی محبت فرض کر دی ہے جیسا کہ نماز پنج وقتی اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج فرض کیا ہے۔

اور ابن عدی بروایت حضرت انس آنحضرت ﷺ سے لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

حب أبی بکر و عمر إیمان و بغضهما نفاق .

ابو بکر اور عمر کی محبت اور دوستی ایمان ہے اور ان کی دشمنی نفاق یعنی سبب عذاب جاوداں

ہے۔

اور ابن عساکر نے بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا :

حب أبی بکر و عمر إیمان و بغضهما کفر .

ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان سے ہے اور ان سے دشمنی و عداوت کفر ہے۔

اور ترمذی لکھتے ہیں:

اتی بجنازۃ إلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصل علیہ و قال

انہ کان یبغض عثمان فأبغضہ اللہ .

حضور انور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جناب میں ایک جنازہ حاضر کیا گیا آپ نے اس پر

نماز نہ پڑھی اور اس کا سبب یہ ارشاد کیا کہ یہ شخص عثمان کا دشمن تھا پس خدا اس کا دشمن

بن گیا۔ یعنی اس لیے یہ راندہ درگاہ ٹھہرا۔

اوپر کی یہ حدیثیں اور اشعار تحفہ اثنا عشریہ سے نقل کیے گئے ہیں اور حضرت امام ربانی مجدد

الف ثانی رسالہ رد و انقض میں جو اُن کے مکتوبات شریف کو شامل ہے، امین عسا کر سے حدیث اس باب میں نقل فرماتے ہیں :

و عن انس مرفوعا انی لارجو لامتی فی حبہم لابی بکر و عمر ما ارجو بہم فی قول لا الہ الا اللہ .

حضرت انس آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بے شک میں امیدوار ہوں اپنی امت کے واسطے کہ ابو بکر اور عمر کی دوستی کی جزا میں وہ نجات اور ثواب بے حساب اور حسنات حاصل کریں گے جو کلمہ طیبہ کو پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

حاصل کلام کا یہ ہے کہ حضرت حق جل و علا اور اُس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جیسا کہ سب مسلمانوں پر اہل بیت کی محبت واجب اور لازم فرمائی ہے ویسا ہی چہار یار کبار کی محبت اور متابعت فرض بتائی ہے۔ پس مبارک پر مبارک ہے اہل سنت کے لیے جو محبت اور متابعت اہل بیت کو کمال ایمان کا ذریعہ اور دونوں جہان کی نجات کو وسیلہ جانتے ہیں اور دوستی اور پیروی خلفائے راشدین کو بھی سر آنکھوں پر رکھ کر اُس کو تعویذ سلامت ایمان اور حرز جان مانتے ہیں، برخلاف شیعہ اور خارجیوں کے کہ ان دونوں فرقوں نے افراط اور تفریط کو مد نظر کر کے حق کو پس پشت ڈالا اور قرآن اور حدیث کے مخالف اپنا مذہب نکالا۔

پس خداے رحیم کی خوشی اور رسول کریم رؤف رحیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی رضامندی میانہ روی اور صراط مستقیم کی اتباع میں منحصر ہے جو بفضلہ اہل سنت کے نصیب ہوئی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْ لَا اَنْ هَدَانَا اللّٰہ .

اب اہل بیت سلام اللہ علیہم کے مناقب کی آیتوں کے لکھنے سے فراغت ہوگئی اور وہ شبہ جو ان آیتوں پر خارجی لوگ کر کے حضرات اہل بیت کی شان کو بٹالگاتے ہیں شیعہ لوگوں کے شبہوں (جو مناقب صحابہ پر کرتے ہیں) کی طرح واہی تباہی اور محض ہٹ دھرمی ہیں۔ اس پر بھی اہل سنت کے علما نے خدا تعالیٰ ان کو جزاے خیر عطا فرمائے اور اُن کی شوکت بڑھائے مثل امام قرطبی اور دوسرے اکابر کی۔ جنہوں نے شام اور مغرب کے خارجیوں سے مناظرے کر کے جواب دندان

شکمن دیے ہیں اور آخرت کے ذخیرے جمع کیے ہیں، اس لیے اس مختصر تحریر میں اُن کے رد و جواب کی تسطیر کو ضروری نہ جان کر احادیث فضیلت شان اہل بیت لکھتا ہوں:

پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں حضرت سہل بن سعد کی روایت سے آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خیبر کے محاصرے کے دن یوں فرمایا:

لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله
و يحبه الله ورسوله. (۱)

یہ اسلام کا جھنڈا میں کل [کے] دن اُس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر خدا تعالیٰ اس قلعہ کی فتح کرے گا وہ دل سے خدا اور اس کے رسول مختار کا دوست دار ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مقبول اس کو دوست رکھتے ہیں۔

پس دوسرے دن صبح کو صحابہ حضور میں حاضر ہوئے اس امید پر کہ جھنڈے کے لینے سے ممتاز ہوں۔ حضور انور ﷺ نے حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا حال پوچھا کہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی کہ ان کے دیدہ رمد رسیدہ ہیں، اس لیے حضور سے پوشیدہ ہیں۔ حضور نے ان کو بلایا اور لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا۔ پس ایسا ہوا کہ آنکھیں کبھی بھی دُکھنے نہیں آئی تھیں، تب وہ جھنڈا اُن کو دیا۔

تب شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! خیبر والوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں حکم ہوا کہ اپنی نرمی سے جاؤ اُن کے میدان میں اتار افرماؤ پھر اُن کو اسلام کی طرف بلاؤ اور خدا کے حق اور واجبات جو اُن پر ہیں اُن کو جتلاؤ، خدا کی قسم ہے کہ اگر تمہارے سبب سے کوئی ہدایت پائے، بھولا ہوا راستی پر آئے تو اس سے بہت بہتر ہوگا کہ دنیا کا بیش قیمت مال تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ بخاری کی شروح وغیرہ میں ایسا ہی لکھا ہے۔

اب اس حدیث صحیح سے صریح ثابت ہو گیا کہ حضرت مرتضیٰ اُن لوگوں میں سے ہیں جو خدا اور رسول سے دوستی کرنے والے اور ان کے پیارے ہیں۔

(۱) صحیح بخاری: ۱۰/۹۸۱۰۰ حدیث: ۲۷۸۷..... صحیح مسلم: ۱۳/۱۳۱۲ حدیث: ۴۳۲۲۔

دوسری حدیث سنن ترمذی اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت زید بن ارقم کی روایت سے آیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے :

من كنت مولاہ فعلي مولاہ . (۱)

جس کا میں دوست اور پیارا ہوں علی بھی اس کا دوست اور پیارا ہے۔

اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حضرت براء بن عازب اور زید بن ارقم سے لائے ہیں کہ خواجہ ہر دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جب غدیر خم میں فروکش ہوئے تو شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ سے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم سب کی جانوں سے محبت کے واسطے بہتر ہوں؟

صحابہ نے عرض کی ہاں ضرور، حضور ہماری جانوں سے بڑھ کر محبت کرنے کے لائق اور فائق ہیں، پھر فرمایا گیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کی جان سے محبت کے لیے بہتر ہوں صحابہ نے اس کی بھی تصدیق کی تب فرمایا :

اللہم من كنت مولاہ فعلي مولاہ .

بارخدا یا جس مومن کا میں مولیٰ (یعنی صاحب اور پیارا ہوں) تو علی بھی اس کا صاحب

اور پیارا ہے۔ (۲)

بارخدا یا دوستی کر اُس سے جو علی سے دوستی کرتا ہے اور دشمن ہو اس کا جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس معاملہ کے پیچھے حضرت عمر فاروق جناب مولا علی سے ملے اور کہا مبارک ہو تجھ کو اے ابن ابی طالب! کہ تو ہمیشہ کے واسطے سب اہل اسلام کا مولیٰ ہو گیا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کی شرح میں یہ لکھا ہے :

(۱) سنن ترمذی: ۵/۱۲۷ حدیث: ۳۶۴۶..... سنن ابن ماجہ: ۱/۳۴۱ حدیث: ۱۱۸۔

(۲) اس حدیث سے جوشیعہ حضرت امیر کی خلافت بلا واسطہ ثابت کرتے، نیز حدیث 'انت من بمنزلة ہارون من موسیٰ' سے ظاہر کرتے ہیں، سو وہ برخلاف الفاظ حدیث و شان نزول حدیث ہے۔ ان حدیثوں سے مقصود بیان علو شان و اطمینان حضرت امیر رضی اللہ عنہ وارضاه عنا جیسا کہ علمائے اہل سنت نے شروح احادیث میں بخوبی اس کی تحقیق فرمائی ہے۔ اگر دوسری کتابوں پر دسترس نہ ہو تو ترجمہ فارسی مشکوٰۃ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور منصفانہ بیان دیکھ کر مومن کی تسلی ہو جاتی ہے۔ واللہ ہو الموفق۔ ۱۲ منہ کان اللہ لہ

پس اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضرت خاتم الخلفاء کی محبت مثل محبت خاتم الانبیاء کے سارے ایمان والوں پر فرض ہے اور ایسا ہی ان کی دشمنی حضور انور کی دشمنی کی طرح سب پر حرام ہے۔

فصل اللہم علیہ و علی آلہ و صحبہ وسلم و ارحمنا معہم برحمتک یا ارحم الراحمین .

تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت اُم المومنین پاک دامن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و عن ابیہا و صلی اللہ علیہ وسلم علی بعلہا والہا کی روایت سے آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قریب اپنی وفات مبارک کے فرمایا ہے :

یا فاطمة ألا ترضین أن تكونی سیدة نساء أهل الجنة أو نساء المومنین . (۱)

اے فاطمہ! کیا تو اس پر خوش نہیں کہ بہشت کی یا مومنوں کی سب عورتوں پر سردار بن جائے (یعنی اُن کی پیشوا کہلائے)

اور اسی حدیث کے اخیر میں ترمذی نے حضرت حذیفہ کی روایت سے یہ فقرہ بھی بڑھایا ہے یعنی اوپر کی حدیث کے پیچھے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ہے :

و ان الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة .

حسن اور حسین دونوں بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

اور دوسرے باب کے اخیر میں سورہ مومنوں میں لکھا گیا ہے کہ بہشتیوں کے دشمن دوزخ میں جائیں گے اپنے کیے کی یہ سزا پائیں گے۔ پس جو لوگ بہشتیوں کے پیشواؤں کے دشمن ہیں وہ بالضرور دوزخیوں کے پیشوا اور سخت عذاب میں پیش رو ہو جائیں گے۔

اللہم اهد أعداء أهل البيت و الأصحاب فإنہم لا یعلمون و لیسوا من أولى الألباب .

(۱) صحیح بخاری: ۲۵۴/۱۱ حدیث: ۳۳۵۳..... صحیح مسلم: ۲۰۸/۱۲ حدیث: ۴۳۸۸۔

چوتھی حدیث ترمذی وغیرہ حضرت زید بن ارقم کی روایت سے لائے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت شیر خدا اور فاطمہ زہرا اور حسن مجتبیٰ اور حسین رضا کی شان میں فرمایا ہے :

أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم . (۱)

میں دشمن ہوں اُن کا جو ان چاروں سے دشمنی رکھتے ہیں اور دوست ہوں ان کا جو ان کے دوست دار ہیں۔ (۲)

پس رسول ﷺ کے دوستوں کے واسطے مبارک پر مبارک ہے اور آپ کے دشمنوں کے لیے تدارک پر تدارک۔

پانچویں حدیث امام بخاری وغیرہ حضرت ابو بکرہ کی روایت سے لائے ہیں کہ سرور عالم ﷺ منبر پر ایک دن خطبہ پڑھ رہے تھے اور حضور کے پاس امام حسن مجتبیٰ بیٹھے تھے تو آپ کبھی تو لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت امام کی طرف التفات فرماتے تو اس حال میں آپ نے فرمایا :
بے شک یہ میرا بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔

پس ہر دانش مند واقف ہے کہ پیشین گوئی حضور کی ان کے بارے میں سچی ہوئی کہ اُن حضرت نے اپنی خلافت کے عہد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے خلافت سے خلع کیا اور مسلمانوں کی خون ریزی کو موقوف کر دیا، اُمت مرحومہ سے وہ خیر خواہی فرمائی جو حضور انور ﷺ کی رحمت کا نمونہ ہے۔

یہاں تک پانچوں حدیثیں لکھی گئیں اب اور دو حدیث کا مضمون لکھ کر اور مسلمانوں کو تنبیہ کر کے خدا کے نام پر کلام تمام کرتا ہوں۔

(۱) سنن ترمذی: ۳۷۱/۱۲ حدیث: ۳۸۰۵..... مسند احمد بن حنبل: ۳۶۴/۱۹ حدیث: ۹۳۲۱۔

(۲) اس حدیث کی رو سے ان صحابہ کبار کی تحقیر کرنی جو بغرض نیک حضرت امیر کے معترض ہوئے اور قتال جدال تک نوبت پہنچ گئی محض قرآن اور حدیث کی مخالفت ہے اور یہی معنی ہیں 'یومنون ببعض الكتب و یکفرون ببعض' کے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبولوں میں نیک نیتی سے کچھ تقابل درمیان آ جاتا ہے اور وہ سب مغفور ہوتا ہے 'ان الله مع المحسنين' کے یہی معنی ہیں۔ ۱۲ منہ کان اللہ

پہلی حدیث امام احمد حنبل اپنی مسند میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے :

ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجي ومن تخلف عنها هلك . (۱)

خبردار رہو میرے اہل بیت تم لوگوں میں ایسے ہیں جیسی کہ حضرت نوح کی کشتی میں جو اُس میں سوار ہو گیا طوفان خونخوار سے بچ رہا اور جو اس میں نہ چڑھا ہلاک ہوا۔ اور دوسری حدیث رزین وغیرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :

أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم . (۲)
میرے اصحاب تاروں کی مانند ہیں تم جس کی ان میں سے پیروی کرو گے منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔

یہ دونوں حدیث مشکوٰۃ میں ہیں۔ اب اظہر من الشمس ہے کہ دریا کے سفر میں جیسا کہ جہاز کی سواری سے ناچاری ہے ویسا ہی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تاروں کی متابعت اور نگہداشت کی بھی ضرورت بھاری ہے۔ یعنی مسافر کو بدون رعایت ان دونوں امروں کے منزل مقصود کو پہنچنے سے قطع نظر جان کے بچانے میں بھی سخت دشواری ہے۔

پس ثابت ہوا کہ اہل بیت اطہار اور اصحاب اختیار دونوں فریق کی محبت اور متابعت سے نجات اُخروی حاصل ہوگی۔ اور یہ بات خدا کے فضل و کرم سے اہل سنت کو نصیب ہے، رحمت خاص و عام ان کے ہی قریب ہے۔ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ . ہادی حقیقی ساری اُمت کو صراط مستقیم کی طرف راہ دکھائے اور اہل سنت کے راستہ پر جو قرآن اور حدیث اور اقوال و معتمدات کی شہادت سے حق ہے سب کو چلائے اور عاقبت کی خوار سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔

(۱) مشکوٰۃ المصابیح: ۳/۳۸۸ حدیث: ۶۱۷۴..... متدرک حاکم: ۴۵۱/۷ حدیث: ۳۲۷۰۔

(۲) مشکوٰۃ المصابیح: ۳/۳۱۰ حدیث: ۶۰۰۹۔

اے ٹوٹے دلوں کے قریب! اے مضطربوں کی دعاؤں کے مجیب!! اس پر لے درجے کے شکستہ خاطر اور مضطرب پر رحم فرما اور غفواور عافیت دارین سے پیش آ۔

اے حنان، اے منان!!! اس نالائق سے وہ کام کرنا جس کے ٹو لائق ہے اور ایسا نہ کرنا جس کے یہ خوار سزاوار ہے اور اس تحریر دل پذیر کو میری اور میرے خویشوں اور محبت پیشوں خیر اندیشوں کی نجات کا ذریعہ فرمانا، عذاب اخروی سے بچانا، سارے عیبوں کو چھپانا۔

ربنا لا تو اخذنا ان نسینا أو اخطأنا و آخر دعوانا أن الحمد لله رب

العلمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ و صحبہ و

أزواجه أمهات المومنین و ارحمنا معهم برحمتک یا راحم

قہت

الراحمین . آمین . آمین . آمین

شکر بے انداز اس کار ساز کے لیے ہے جس کی رحمت اور تائید سے رمضان شریف کے اخیر عشرہ سن ۱۲۹۴ ہجری میں یہ ترجمہ تمام ہوا۔ اس میں آیتوں اور حدیثوں کا صرف پتہ لکھ کر ترجمہ لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ جب وہ آیتیں اور حدیثیں فارسی عبارت میں موجود تھیں تو اردو عبارت میں پھر ان کا تحریر کرنا بے سود معلوم ہوا اور حقیر باشندہ پنجاب اردو زبان سے بھی کم ماہر ہے، اس پر یہ ترجمہ بھی قلم برداشتہ لکھا ہے یعنی اول فارسی عبارت لکھ کر اس کے محاذات میں اردو ترجمہ لکھ دیا۔ پہلے مسودہ کر کے پھر صاف کرنے کا کچھ التزام نہیں کیا گیا۔ اگر زبان دانوں کو پسند آجائے تو بہتر، ورنہ احقر کو کسی مدح و ذم سے سروکار نہیں۔ خداوند حقیقی اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی درکار ہے۔ چونکہ سارا معاملہ صرف بروے اخلاص للہ فی اللہ کیا گیا ہے تو غالب امید بلکہ قرین یقین ہے کہ جناب الہی اور حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں مقبول ہوگا اور موجب حصول مامول۔

اور نواب صاحب بہادر والی کوٹلہ مالیر کی خوشنودی کے واسطے جواب تک (یعنی رمضان ۱۲۹۴ھ تک) میں مقیم رہا تو وہاں کے مسلمانوں کو ایک یہ بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ دو تین مولوی غیر مقلد جنہوں نے بہت سے کوٹلہ کے مسلمانوں کو لاندہب بنا دیا تھا، نکالے گئے۔ فالحمد للہ علی ذالک و صلی اللہ علی رسولہ وآلہ و صحبہ وسلم اجمعین۔

موضع للیانی علاقہ قصور کے ڈاک منشی نے کچھ دلائل حصر امامت و خلافت کے جناب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ میں تحریر کر کے فقیر کے پاس بھیجے۔ فقیر نے اسی ورق کے حاشیہ پر اس کے مختصر جواب لکھوا دیے من جملہ ان دلائل کے یہ آیت مبارکہ ہے :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ .

اس کے ذیل میں لکھا تھا کہ یہ آیت حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے۔ فقیر نے جواب میں لکھوا دیا کہ اس آیت مبارکہ میں سات لفظ جمع ہیں، پس اتنے الفاظ جمع سے ایک شخص مراد کیونکر ہو سکتا ہے۔ پس اس کا جواب تو ان سے کچھ نہ بن پڑا۔ پھر لاہور میں ملاقی ہوئے اور کہنے لگے کہ تمام اہل سنت کی تفسیروں میں موجود ہے کہ یہ آیت حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے، ہم دکھا سکتے ہیں۔

میں نے کہا کہ دو عالم منصف کر کے مجمع عام میں جو کچھ دکھانا ہو دکھائیے۔ وہ بولے کوئی ہندو یا نصرانی منصف چاہیے کہ بے غرض ہوگا۔ فقیر نے کہا کہ قرآن کی آیات کی تحقیق سے غیر اسلامیوں کو کیا غرض ہے! مسلمان عالم درمیان ہوں تاکہ بروئے علم سچ کو سچ فرماویں گے۔

اس مجلس سے ایک شخص نے ڈاک منشی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے تفسیر بیضاوی میں بھی دیکھا ہے؟ وہ بولے ہاں تفسیر بیضاوی کی تیسری جلد میں یوں ہی موجود ہے۔

فقیر نے کہا کہ بیضاوی کی دو جلد پندرہ پندرہ سپارہ کی ہیں، تیسری جلد کہاں سے آئی؟ خاص کر کے یہ آیت تو چھٹے سپارہ میں ربع اول تفسیر میں ہے تو پہلی جلد کے ابتدا میں ہوئی، تیسری جلد کے کیا معنی !!!

تو اس سے دریافت ہوا کہ ان کو کچھ بھی علمیت سے مساس نہیں ہے۔ پھر وہ بولے کہ ہم یوں ہی لاہور میں آئے۔ فقیر نے کہا تمہاری خود درخواست تھی کہ لاہور میں چل کر گفتگو ہو، میں نے آپ کو کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ اس پر وہ چلے گئے۔

اب مناسب ہے کہ کچھ تھوڑا سا شان نزول اس آیت شریف کی بابت لکھا جاوے۔ واضح رہے کہ اس آیت میں مفسرین کے دو قول ہیں :

اول بہت معتبر قول تو یہ ہے کہ یہ آیت مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کے حق میں ہے اور یہی قول موافق ہے الفاظ قرآنی کے، جو جمع ہیں، اور یہی مروی ہے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر سلام اللہ علیہ و علی اباء الکرام سے۔ جیسا کہ تفسیر ابوبکر تفاش اور تفسیر محی السنۃ بغوی وغیرہا میں لکھا ہے۔ پس جب امام معصوم سے یہی مروی ہوا تو شیعہ کے واسطے واجب القبول ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر یا حضرت علی یا عبادہ بن صامت کے حق میں ہے جیسا کہ زاہدی و معالم التنزیل و بیضاوی و لباب التفسیر و تفسیر کبیر و تفسیر ابوالسعود و احمدی و تفسیر ابوبکر وغیرہا میں موجود ہے۔

باقی رہا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں آئی جب آپ نے نماز کے رکوع میں انگوٹھی صدقہ کی تھی تو یہ روایت صرف ثعلبی سے منقول ہے اور اہل سنت کے محدثوں کے نزدیک ثعلبی کی روایت بے اعتبار ہے، کیونکہ وہ تراور خشک میں امتیاز نہیں رکھتا ہے اور اس کی اکثر روایات از ابی صالح ہیں اور یہی سخت واہی ہیں اور بعض روایات ثعلبی کی سدی صغیر میں منتہی ہوتی ہے اور وہ سلسلہ وضع اور کذب کا ہے۔ اصول حدیث کی کتابوں میں اس کی تشریح موجود ہے اور صحاح ستہ کی شرح مجمع بحار الانوار میں بھی اس کی بہ خوبی تحقیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ضد نفسانیت اور بہتان اور ہٹ دھرمی سے سب کو نجات دے۔ آمین

تمت

۱۲۹۹ ہجری مقدسہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 'أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ'
 قائم کرو نماز کو سورج ڈھلنے کے وقت

رسالہ ظہور اللّٰمعة فی ظہر الجمعة

مولفہ

حضرت مولانا مولوی ابو عبد الرحمن غلام دستگیر صاحب قسوری رحمۃ اللہ علیہ

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

ظهور اللّٰمعة في ظہر الجمعة

موفق حقیقی عزوجل کی توفیق سے فقیر محمد ابو عبد الرحمن غلام دستگیر ہاشمی حنفی قسوری کان اللہ نے یہ مبارک رسالہ اصلاح غلطیات رسالہ تبصرة الجمعة فی جمیع الامکنة والازمنة (۱) اور نیز تفسیر محمدی و انواع محمدی حافظ محمد لکھوی کی مخالفت اہل سنت کے جواب میں تالیف کر کے علماء اہل سنت سے جو فی زمانہ مسند افتا وغیرہ پر متمکن ہیں۔ تصدیق کرا کر تائید دین متین کے واسطے شائع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شانہ قبول فرمائے اور نواب صاحب بہادر بالقابہ والی ریاست مدوٹ و جلال آباد کو جزائے خیر عطا کرے اور ابدی نیک نامی مرحمت فرمائے جن کی امداد سے اس نیک کام نے حسن سرانجام پایا۔ اللّٰہم انصر اعیانہ و شید ارکانہ

الہاماکا بادشاہ تیری عنایت کا کس زبان سے شکریہ بجالاؤں کہ تو اپنی تائید و توفیق سے اس ناچیز بے مقدار عاجز خاکسار سے اپنے دین برحق کی مدد کرا رہا ہے اور اسی طریق کو مجھ پر آسان فرما دیا ہے کہ جمیع مخالفان اسلام کی عموماً و معاندان اہل سنت کی خصوصاً تردید کر رہا ہوں باوصف میری بے بضاعتی کے بتوسط حضرات اساتذہ کبار علیہم الرحمة والرضوان من الغفار تیرا ہی لطف ہے کہ اس لاشے کی تحریرات علماء کبار اہل سنت عجم کے قبول سے علاوہ حضرات مفتیان اربعہ مذاہب حرمین شریفین کی تصدیق و تعریف سے مصدق و معرف ہیں۔ و اما بنعمة ربک محدث پر عمل کے رو سے ایسا لکھنے میں آیا۔

(۱) رسالہ تبصرة الجمعة کو سید محمود شاہ ساکن ڈھینڈا ضلع ہزارہ نے امرت سر میں چھپوا کر اپنا بنایا ہوا ظاہر کیا پھر حافظ عبدالبہادی نے بذریعہ اشتہار دعویٰ کیا کہ یہ رسالہ میرا بنایا ہوا ہے۔ سید محمود شاہ نے باوجود یہ کہ میرا شاگرد تھا مجھ پر سخت ظلم کیا کہ میری تالیف کو اپنی تالیف ظاہر کیا۔ الخ۔ اور اس رسالہ کی غلطیات کی نسبت بھی فقیر نے ان دونوں کو خطاب کیا ہے جیسا کہ رسالہ۔۔۔ میں درج ہے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

اے خدا قربان احسانت شوم
این چہ احسانت قربانت شوم

اس رسالہ شریفہ میں جو اعتراضات انواع محمدی و تفسیر محمدی پر لکھے ہیں وہ جملہ اعتراضات بواسطت خواتین ممدوٹ مقام لکھو کے میں بھیجی تھی اور حافظ محمد صاحب اور ان کے متعلقین سے بالمشافہ گفتگو کے واسطے بھی بہ کمال اصرار کہا گیا مگر ان کی طرف سے نہ مکالمہ ہوا اور نہ جواب اعتراضات ملا، ایک سال سے زیادہ مہلت بھی بسر ہو گئی ہے، اب دل سے دعا یہ ہے کہ ہادی حقیقی سب کو سیدھے راستے پر لائے۔ آمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سوال:

رسالہ تبصرة الجمعة فی جمیع الامکنة والازمنة مطبوعہ مطبع ریاض ہند امرت سر کے صفحہ ۹۱ کے حاشیہ پر لکھا ہے ہر گاؤں والوں پر جمعہ پڑھنا واجب ہے پھر ص ۹۹ و ۱۶۴ میں ہے کہ جنگلوں میں جمعہ واجب ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وخلفاء راشدین گاؤں جنگلوں میں جمعہ پڑھا کرتے تھے پھر ص ۱۶۴ سے ۱۶۶ تک اور نیز اور جگہ بھی اسی رسالہ میں لکھا ہے کہ مصر و سلطان جمعہ کی شرطیں معتزلہ شیطانوں نے مقرر کی ہیں اور ظہر احتیاطی بعد الجمعہ معتزلہ کی واہیات اور رافضیوں کی خرافات سے ہے اور معتزلہ شیطانوں کے کہنے سے ایک عباسی بادشاہ نے جو حرمین یمن مصر بغداد و روم خراسان ایران توران پر غالب تھا رافضیوں کی تائید سے سب ملکوں میں لکھ دیا کہ تمام علما متفق ہیں اس پر کہ جمعہ پڑھ کر بعد اس کے ظہر بھی پڑھی جائے تعزیر کا ڈر دے کر لوگوں سے یہ کام کرایا اور یہ مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھایا۔ تعزیر کے خوف سے کچے مسلمانوں نے ایسا کیا اور کتابوں میں لکھ دیا پس مشہور ہوا یہ مسئلہ معتزلی لوگوں میں۔ انتہی

اور سند اس تحریر کی تبصرہ والے نے ”رسالہ قسوریہ“ لکھا ہے جیسا کہ ص ۱۷۷ کے حاشیہ پر درج ہے پھر ص ۱۷۵ و ۱۷۶ میں بحر الرائق، درمختار، طحاوی سے ظہر احتیاطی بعد الجمعہ کا پڑھنا مخالف مذہب حنفی اور موجب فساد عظیم اور غیر محتاط لکھا ہے پھر ص ۱۷۹ و ۱۸۰ میں ظہر بعد الجمعہ کا معتزلیوں رافضیوں پیدا ہونا بہ سند کتاب اشباہ و نظائر کے لکھا ہے اور ص ۱۸۲ و ۱۸۳ میں درج ہے کہ

جمعہ کے دن صرف نماز جمعہ کی پڑھ اور کسی حال میں ظہر جمعہ کے دن ادا نہ کرو ورنہ تو بدعتیوں سے ہوگا اور تیرے پیچھے اقتدا حرام ہوگا بلکہ اگر تو اس کو حلال سمجھے گا تو تجھ سے اقتدا ناروا ہوگا۔ انتہی ملخصاً اور رسالہ انواع محمدی میں حافظ محمد لکھوی لکھتے ہیں :

ہے جمعہ فریضہ ہر مومن جو عاقل بالغ سارے
 باجھ مسافر زنان غلامان ہو بیمار و چارے
 جویں نماز فرض پنج وقتی ایویں جمعہ بھائی
 پیش جمعہ دو خطبے سنت ناکافی شرط ادائی
 نہ شرط شہر نا بادشاہوں نا چالی مرد نمازی
 ہک شرط جماعت وچہ حدیث جو لیانا طارق نمازی
 نہ شرط شہر جو حضرت پڑھیا جمعہ جواٹا اندر
 بھی وجہ مدینے یاراں پڑھیا ہجرت پیش پیغمبر
 احتیاطی ظہر جمعہ تھیں کچھے سیدہ بدعت آئی
 وچ بحرالرائق منع بھی وچ تاتارخانیہ ہے بھائی
 (انتہی ملقطاً من صفحہ ۹۶ و ۹۷ مطبوعہ مطبع مصطفائی، لاہور)

اور نیز یہی حافظ محمد تفسیر محمدی کے سورہ جمعہ میں لکھتے ہیں :

بعد جمعہ احتیاطی ظہر نہ رب نبی فرمائی
 نہ اصحاب نہ تابعیناں نہ مجتہداں تھیں آئی
 نہ ابو حنیفہ مالک شافعی احمد حنبل نالے
 نہ ابو یوسف نہ کہی محمد نہ کسی مذہب والے
 وچ بحرالرائق منع لکھی ہے مضمرات بھی اینویں
 جو اس دا اصل نہیں وچ مذہب حنفی آکھن دوویں
 طحاوی وچ خلاف المذہب اسنوں لکھ سدھایا
 ہک عالم شخص قصوری ہک رسالہ خوب بنایا
 اس نام محمد شریف ہے اوہ فقیہ وڈا پرانا

احتیاطی ظہر پڑھن اوہ بدعت سیئہ لکھ سدھایا
 بہت کتاباں حنفی مذہب تھیں اوہ کر روایت
 تاتار خانی ہور اہل علم تھیں لایا بہت حکایت
 اس کہیا جو معتزلیاں دا ہے ایہ مذہب گمراہاں
 اوہ حنفیت دا دعویٰ کردے مسئلہ ایہہ انہاں
 ہک بادشاہ عباسیاں وچوں مذہب اعتزالی
 اس نے ملک بملک ایہہ لکھیا بدعت اس نکالی
 سب عرب عجم دا شاہ اوہ آھا فارس بھی خراسانی
 ایران توران بھی روم شام تا پینا اندھیر جہانی
 اس لکھیا قول اماماں دا ایہہ تہمت انہوں لگائی
 تے حکم کیس جو پڑھے نہ ایہہ تعزیر کرن تس آئی
 پر بعضے کچے ملاں جو تحقیق نہ کرن روایت
 ضعیف قوی وچ فرق نجانن کرن قبول حکایت
 انہاں وچ فتاویاں داخل کیتا سن کر حکم شہانا
 وچ سنت بدعت فرق نجانن احتیاط بہانا
 تے جہڑے لوک محقق آھے حکم انہاں رد کیتا
 جو بدعت اندر حکم شہاں دا منن روا نہ میتا

(اتقی من صفحہ ۱۵۲ و ۱۵۳ مطبوعہ مطبع محمدی لاہور من عن)

اب ماہران احکام شرعیہ کی خدمت مبارکہ میں یہ عرض ہے کہ آیانی الواقع حسب بیان تبصرہ و
 انواع محمدی و تفسیر محمدی کے نماز جمعہ پنج وقتی نمازوں کی طرح فرض غیر مشروط ہے یا عند الشرع
 الشریف جمعہ کسی شرطوں سے مشروط ہے پھر اگر کوئی شرط جمعہ کی ہے تو وہ معتزلہ رافضیوں کی مقرر کی
 ہوئی ہیں یا دلائل شرعیہ سے ائمہ مجتہدین نے بیان فرمائی ہیں اور فی الحقیقت آں حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم و خلفاء راشدین نے جنگلوں اور گاؤں میں جمعہ پڑھا ہے یا نہیں اور ظہر بعد الجمعہ رافضیوں اور
 معتزلیوں کی بدعت اور کسی معتزلی بادشاہ کی ایجاد ہے یا شرعاً اس کے لیے کچھ اصل ہے اور بحر الرائق

وفتویٰ تاتارخانیہ و اشباہ و نظائر و در مختار و طحاوی جو فقہ حنفی میں معتبر کتابیں ہیں ان میں ظہر بعد الجمعہ کو بدعت سنیہ و خلاف مذہب وغیرہ لکھا ہے یا اس میں کچھ بناوٹ ہے اور رسالہ قصوریہ کون سی کتاب ہے اور اس کا مولف کون ہے اور دراصل ظہر بعد الجمعہ کے ادا کرنے والا بدعتی اور اس سے اقتدا حرام یا ناروا ہے یا اس ظہر بعد الجمعہ کا پڑھنا شرعاً روا و بجا ہے۔ بینواتو جروا

الجواب واللہ هو الملہم للصواب :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العلمین حمداً یوافی نعمه و یکافی مزید کرمه
والصلوة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین نبینا و مولانا محمد و
سائر النبیین وآلہ و آل کل والملائکة و جمیع الصالحین۔

امّا بعد! مخفی نہ رہے کہ جمعہ کی نماز فرض عین ہے منکر اس کا کافر ہے مگر بیچ وقتی نمازوں کی طرح فرض غیر مشروط نہیں بلکہ ائمہ مجتہدین دین نے قرآن مجید سے استنباط کر کے اور حدیث صحیح و عادت مستمرہ و معمول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین مہدیین رضی اللہ عنہم اجمعین سے جمعہ کی شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ خدا نخواستہ رافضیوں معتزلیوں کی مقرر کی ہوئی نہیں ہیں اور سرور عالم صلی اللہ وسلم و خلفائے راشدین نے کبھی بھی جنگلوں اور گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھا اور نہ کسی معتزلہ بادشاہ نے ظہر بعد الجمعہ بدعت نکالی ہے بلکہ بنا برادۃ شرعیہ مجتہدوں کی کتابوں سے اس کا ثبوت ہے اور کتب معتبرہ فقہ حنفیہ میں سے کسی ایک میں بھی یہ تصریح نہیں کہ ظہر بعد الجمعہ رافضیوں معتزلیوں کی بدعت ہے بل کہ حافظ محمد وغیرہ نے جن کتابوں کا نام ظہر بعد الجمعہ کے بدعت ہونے میں سند لکھا ہے انہیں کتابوں میں اس بات کا عمدہ ثبوت ہے کہ ظہر بعد الجمعہ کا ادا کرنا بجا و روا ہے۔ چنانچہ اپنے موقع پر ان سب باتوں کا ثبوت مرقوم ہوگا اور رسالہ قصوریہ محض بناوٹی بات ہے اور ایسے مصنوعی رسالوں پر مسائل شرعیہ کی بنیاد رکھنی اور وہ مسائل کتابوں میں درج کرنے سخت واہیات ہے اور ظہر بعد الجمعہ پڑھنے والوں کو بدعتی وغیرہ کہنا کمال بے دینی ہے۔

اب اس جگہ دو امر کا ثبوت ضروری ہے:

اول: جمعہ کی شرطوں کا تحقیق

دوسرا: ظہر بعد الجمعہ کی مشروعیت کی تحقیق

اور ان دونوں کے ضمن میں دوسرے متعلقات بھی مذکور ہو جائیں گے۔

ہر ذی شعور پر ظاہر ہے کہ انواع محمدی کا پہلا بیت منقولہ صدر صریح بتلا رہا ہے کہ جمعہ مسافروں، عورتوں، غلاموں اور بیماروں یعنی ان چاروں پر فرض نہیں ہے اور ایسا ہی رسالہ تبصرہ ۳۶، ۳۵ میں درج ہے پھر دوسری بیت انواع محمدی کا یہ دعویٰ کہ ”جمعہ کی نماز پنج وقتی فرض نمازوں کی طرح ہے“ نہایت بے سمجھی ہے۔ کیا معنی کہ پنج وقتی فرض نمازیں مسافروں، عورتوں، غلاموں، بیماروں سب پر فرض ہیں اور جمعہ ہو جب اقبال انواع محمدی کے ان چاروں پر فرض نہیں ہے تو جمعہ کو فرض پنج وقتی کی طرح بنانا اپنی تحریر سے اپنے آپ کو جھٹلانا ہے، نیز بعد اس کے انواع محمدی والے نے جمعہ کے لیے جماعت شرط لکھی ہے۔ کما سبق نقلہ فی السؤال اور پنج وقتی نمازوں میں جماعت شرط نہیں سنت ہے، چنانچہ اسی انواع محمدی کے ص ۸۲ سطر ۱۵ میں ہے۔

سب سنتاں تھیں بہت موکد نال جماعت نمازاں

جتنی بہت جماعت اتنا بہت ثواب نیازاں

پس جمعہ حسب اقرار لکھوی پنج وقتی نمازوں کی طرح فرض غیر مشروط نہ ہوا۔ فبطل دعویٰ

المدعی بتقریرہ و انہدم بنیان مرامہ بتسطیرہ۔

اب واضح رہے کہ حنفیہ علیہ کے مذہب کی کتابوں میں جمعہ کے ادا کے لیے (۱) چھ شرطیں مسطور ہیں۔

(۱) محققین فقہانے لکھا ہے کہ بموجب روایت ظاہر مذہب کے اذن عام شرط صحت جمعہ کی نہیں ہے اسی لیے ہدایہ میں مذکور نہیں بلکہ یہ شرط نوادر میں مذکور ہے اور کنز ووقایہ و ملقی الابحار اور بہت سی معتبرات میں یہ شرط لکھی ہے اور بدائع شرح تحفۃ الفقہاء میں جو بہ تصریح صاحب رد المختار بینظیر کتاب ہے۔ لکھا ہے کہ اذن عام [جمعہ] کی شرط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کی نماز کے لیے ندا یعنی اذان مشروع فرما کر اس پر حکم دیا ہے کہ فاسعوا الی ذکر اللہ اور ظاہر ہے کہ ندا اشتہار کے واسطے ہے اور اسی لیے اس کا نام جمعہ رکھا گیا کہ جامع جماعات ہے پس چاہیے کہ سب جماعتیں حاضر ہونے کے لیے ماذون ہوں تاکہ جمعہ اسم بامسمیٰ ہو۔ کذا فی رد المختار علی الدر المختار ۱۲ منہ عفی عنہ

(۱) مصر (۲) سلطان (۳) وقت ظہر (۴) خطبہ (۵) جماعت (۶) اذان عام
مگر اس جگہ ان دو ایک شرطوں کا ذکر مناسب ہے جن کے انکار پر غیر مقلدوں کا اصرار ہے۔
قال اللہ تبارک وتعالیٰ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

یعنی اے ایمان والو! جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دو
بیچنا یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ کذا فی موضح القرآن وغیرہ
وہ بگذارید خرید و فروخت را۔ کذا فی فتح الرحمن وغیرہ

جب اللہ تعالیٰ نے وقت ہونے جمعہ کی اذان کے خرید و فروخت کا ترک کر دینا ارشاد فرمایا تو
اس سے پایا گیا کہ جمعہ کے پڑھنے کا حکم وہاں ہے جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ خرید
و فروخت شہروں کے بازاروں میں ہوتی ہے، نہ جنگلوں اور گاؤں میں اور رسالہ تبصرہ کے ص ۸۴
میں جو یہ لکھا ہے کہ کبھی ہوتی ہے خرید و فروخت گاؤں و جنگلوں میں وقت جمع ہونے لوگوں کے
انتہی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کبھی شاذ و نادر بوقت اجتماع کے جنگل وغیرہ میں خرید و فروخت کے
جاری ہونے سے استدلال میں کچھ بھی خلل نہیں پڑتا ہے، کیونکہ السادر کالمعدوم وللاکثر
حکم الكل مشہور ہے۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے:

لان البيع والشراء في الاسواق غالباً.

یعنی اکثر خرید و فروخت بازاروں میں ہوتی ہے۔ فثبت المدعی باقرار المدعی.

الغرض اللہ تعالیٰ نے جب خرید و فروخت کے ترک کو مخصوص کیا اور ایسا نہ فرمایا کہ ”وذرُوا
الشغل“ جس سے ہر کام کے ترک پر صراحت ہوتی تو اجتہاد کو اس میں عمدہ دخل ہو گیا۔ پھر معمول
زمان سعادۃ نشان نبوت و خلافت نے اس کی بہت ہی تائید فرمائی، جس کا ضروری ذکر یہ ہے کہ
موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ میں (جو محققین کے نزدیک صحیحین کے برابر بلکہ سنہ تالیف میں ان سے
اول اور ام الصحیحین شمار کی گئی ہے) لکھا ہے:

”باب لا جمعة فی العوالی ومن حضر المدنية منهم فله الرجوع قبل دخول الوقت“

جمعہ لازم نیست در عوالی و کسیکہ حاضر شود بمدینہ از اہل عوالی پس میرسد اور ایاز گشتن بطرف عوالی پیش از آنکہ وقت جمعہ داخل شود۔

مالک عن ابن شہاب عن ابی عبید مولى بن ازہر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فجاء فصلی ثم انصرف فخطب و قال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن احب من اهل العالیة ان ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب ان يرجع فقد أذنت له . گفت ابو عبید حاضر شد م در روز عید ہمراہ عثمان (فقد اذنت له) عفان رضی اللہ عنہ پس آمد بمصلی پس نماز گذارد بعد از ان باز گشت و خطبہ خواند و گفت ہر آنکہ حال انیست کہ جمع شدہ است برائے شما دریں روز دو عید پس ہر کہ خواہد از اہل عالیہ کہ انتظار کند جمعہ را پس باید کہ انتظار نکند آنرا و ہر کہ خواہد کہ رجوع کند پس رخصت دادم۔

اور یہ عبارت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مصفی شرح موطا کی ہے پھر اسی شرح مصفی میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے اس قول کا ماخذ یعنی دلیل عمل مستمرہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا کہ اہل بدو کو جمعہ کے پڑھنے کی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ (انتہی من صفحہ ۵۳ اور ۵۴ مطبوعہ فاروقی، دہلی)

نیز شرح عربی موطا موسوم بمسوی میں شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”اتفقوا علی انه لا جمعة فی العوالی“

یعنی اتفاق ہے اس پر کہ عوالی میں جمعہ فرض نہیں ہے۔

قاموس میں لکھا ہے کہ عوالی دیہات مدینہ منورہ کا نام ہے اور مجمع البحار میں جو صحاح ستہ وغیرہا حدیث کی کتابوں کی نہایت معتبر شرح ہے، لکھا ہے کہ عوالی مدینہ منورہ کے اوپر کی زمینوں کے مکانات اور شرقی مدینہ کے دیہات کا نام ہے، جو بہت نزدیک چار میل کے فاصلہ پر تھے، اور بہت دور نجد کی طرف کے آٹھ میل کے فاصلہ سے تھے۔ دیکھو ص ۴۲۳ اور ص ۴۲۴ مطبوعہ مطبع نول کشور

میں اور امام محمد شاگرد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے موطا میں جو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موطا کا ایک نسخہ ہے، لکھتے ہیں:

وانما رخص عثمان في الجمعة لاهل العالیه لأنهم ليسوا من أهل
المصر وهو قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالیٰ .
یعنی حضرت خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عالیہ کو اس لیے جمعہ سے رخصت
دے دی تھی کہ وہ شہر کے باشندے نہ تھے اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا۔

اب اس تحریر سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حنفی اور مالکی مذہب میں بدلیل عمل مستمرہ نبوت و خلافت
دیہات میں جمعہ فرض نہیں، شہروں میں فرض ہے۔

رہا یہ کہ رسالہ تبصرہ کے ص ۴۰ کے حاشیہ میں سید محمود کی تحریر ہے کہ:

اس رخصت کا سبب اصلی خوف کفار کا تھا۔ اتنی
سو یہ اس شخص یعنی محمود شاہ کی بے سمجھی ہے۔ جیسا کہ تبصرہ کا مثنوی ص ۴۲ کے اخیر میں لکھتا ہے کہ:
خوف کفار کو علت رخصت بیان کرنا بیچ پوچ ہے کیونکہ خلفائے راشدین کے زمانہ بلکہ
اخیر زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عوالی سے خوف بالکل جاتا رہا تھا اور
اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا۔ اتنی مترجماً۔

فقیر کہتا ہے کہ عیدین کی اقامت تو بالاتفاق دارالامن مدینہ منورہ میں ہوئی تھی اور زمان
سعادت نشان رسالت میں وہاں پر ایسا خوف کفار نہ تھا جس سے نماز فرض چھوڑ دیتے، پھر خلافت
راشدہ کے ایام میں ایسے خوف کفار کا بیان کرنا نرا جنون و ہذیان ہے۔ نیز صاحب تبصرہ نے جو ص
۴۰ میں حدیث ابوداؤد سے لکھا ہے کہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز جمعہ کے دن پڑھ کر جمعہ کی نماز کی رخصت
دے دیا کرتے تھے کہ جو چاہے پڑھے۔ اتنی

یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے؛ کیونکہ صحیح مسلم اور سنن ابوداؤد اور جامع ترمذی و سنن دارمی وغیرہ
میں بروایت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور

جمعہ کی نمازوں میں سورہ سبح اسم ربك الاعلى وھل اترك حديث الغاشية پڑھتے تھے اور بسا اوقات ایک ہی دن میں عید اور جمعہ آجاتے تھے تو آپ یہ دونوں سورتیں دونوں میں پڑھتے تھے یہ ترجمہ ہے صحیح حدیث کا، جس کو ترمذی نے بھی صحیح حسن کہا ہے اور الفاظ حدیث مسلم کے جو مشکوٰۃ میں درج ہے۔ حاشیہ پر لکھے (۱) جاتے ہیں۔

جب صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ عید اور جمعہ دونوں کی جماعت کرواتے تھے تو لامحالہ صحابہ مقتدی ہوتے تھے اگر عید کے دن جمعہ فرض نہ تھا تو یہ نفل کی جماعت کیسی ہوتی تھی اذان اور اقامت سے تین چار مقتدیوں سے زائد نفل کی جماعت شرع میں ثابت نہیں، اس لیے بدعت ہے اور خود تبصرہ کے ص ۱۷۳ میں ہے کہ جماعت نفل کی علی سبیل التذاعی یعنی اذان وغیرہ سے مکروہ ہے بکراہت سخت بلکہ حرام ہے۔ انتھی فمن نسبها الى حضرة النبي الكريم عليه الصلوة والتسليم فقد ضل ضلالاً مبيناً وكفى بالله العزيز منتقماً۔

علاوہ ازیں وہ حدیث ابوداؤد جس میں جمعہ کی رخصت کا ذکر ہے، رسالہ تبصرہ کے محشی کو اس کی صحت میں شک ہے جیسا کہ ص ۴۱ کے اخیر تصریح ہے۔ نیز صدیق حسن بھوپالی جو وہ بھی نہایت مطیع اور مقلد ہے قاضی شوکانی کا، دررہبیہ کی شرح روضہ ندیہ میں اسی حدیث تبصرہ والی میں دوخلل لکھتا ہے ایک مرسل ہونا دوسرا بقیہ بن ولید راوی کا سند میں آنا۔ (دیکھو ص ۶۵ سطر ۱۹، مطبع لکھنؤ میں)

پس ایسی غیر صحیح حدیث سے جمعہ فرض عین کو اٹھانا اور صحیح حدیثوں کو پس پشت ڈالنا سخت بے دینی ہے۔ طرفہ تریہ ہے کہ حافظ محمد نے انواع محمدی کے باب جمعہ ص ۱۰۰ میں صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، اس کا پہلا فقرہ کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین میں سورہ سبح اسم ربك الاعلى وھل اترك حديث الغاشية پڑھتے تھے انتھی“ اتنا ہی نقل کیا ہے۔

(۱) عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الاعلى وھل اترك حديث الغاشية قال و اذا اجتمع العيد والجمعة في يوم الواحد قرء بهما في الصلواتين. رواه مسلم كذا في المشکوٰۃ اور حدیث ترمذی وغیرہ میں الفاظ ”و ربما“ واقع ہے۔ جس کا ترجمہ بسا اوقات متن میں لکھا گیا ہے۔ ۱۲ منہ عنی عنہ

اور پچھلا فقرہ کہ ”جب عید اور جمعہ ایک ہی دن میں ہوتے تو وہ دونوں نمازوں میں یہ دونوں سورتیں پڑھتے تھے اتنی“ اس کو ذکر نہیں کیا تا کہ ان کے مسئلہ رخصت جمعہ کا رد حدیث صحیح سے ثابت نہ ہو جائے اور ان کے پیشوا قاضی شوکانی وغیرہ اور اس کے مقلدوں کی ہٹ دھرمی ظہور میں نہ آئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔

یہ انواع محمدی اس حافظ محمد نے قاضی شوکانی کی تقلید سے بدیں غرض تالیف کی ہے اس کے جمع مسائل مطابق احادیث صحیحہ کے ہیں اور یہ انواع بہت ہی صحیح ہے اور دراصل اس کا یہ حال ہے کہ صحیح حدیثوں میں خیانتیں و سرفے کئے اور ضعیف حدیثوں کے پیچھے لگ کر قاضی شوکانی کی تقلید میں اوندھے گرے ہیں۔ اور آگے چل کر فقیر ثابت کر دکھائے گا کہ موضوع حدیث بنا کر اسی باب میں ایک اور جھوٹا مسئلہ بیان کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

الغرض! شرعاً صحیح اور ثابت یہی ہے کہ عید کے دن بھی جمعہ فرض ہے اور رخصت صرف اہل عوالی وغیرہم معذورین کو دی گئی تھی۔ ہدایہ میں امام محمد علیہ الرحمۃ کی جامع صغیر سے لکھا ہے کہ: دونوں عیدیں جب ایک دن میں جمع ہوں تو پہلی سنت (۱) ہے اور دوسری فرض اور ایک کا بھی ان میں سے چھوڑنا روا نہیں ہے۔ انتہی مترجم

رد المحتار علی الدر المختار میں علامہ بن عبد البر سے لکھا ہے کہ عید کی نماز سے جمعہ کے سقوط کا قائل ہونا متروک اور مجہور قول ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

اہل بادیہ اور جن پر جمعہ فرض نہیں ان کے لیے رخصت کا حکم تھا۔ اور یہ ترجمہ ہے عبارت رد المحتار کا پہلی جلد مطبوعہ مصر کے ص ۵۵۵ سے۔

رجعنا الی المقصود صحیح بخاری کی شرح عینی و قسطلانی وغیرہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب یعنی جمعہ میں مصر کی شرط ہونے کی دلیل یہ حدیث بھی لکھی ہے:

لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع۔

(۱) ہدایہ میں لکھا ہے کہ عید کی نماز کو سنت اس لیے کہا ہے کہ سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے ورنہ عیدین کی نماز واجب ہے بدلیل مداومت ۱۲۰ منہ عنی عنہ

امام ابن الہمام نے فتح القدر میں اور ختم المحدثین والفقہاء ابراہیم حلبی نے شرح کبیر منیہ میں اور افضل المتأخرین مولانا زین الدین بن نجیم مصری نے بحر الرائق میں نیز برہان شرح مواہب الرحمن وغیرہ دینی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ ابن ابی شیبہ نے حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور موقوف روایت کیا ہے بدیں الفاظ کہ

لا جمعة ولا تشريق ولا صلوة فطر ولا اضحی الا فی مصر جامع او

مدینة عظيمة وصححه ابن حزم. (۱)

یعنی اس حدیث کو ابن حزم نے محلی شرح موطا میں صحیح کہا اور صحیح بخاری مطبوعہ مطبع احمدی کے ص ۱۲۲ کے حاشیہ پر بھی عینی شرح بخاری سے بہ نقل ابن حزم جو غیر مقلدوں کے نزدیک بڑا معتبر محدث ہے اسی حدیث کا صحیح ہونا درج کیا ہے اور امام عسقلانی شارح صحیح بخاری نے یہی کتاب نسب الرائی فی تخریج احادیث الہدایہ میں لکھا ہے:

”وروی عبد الرزاق عن علی رضی اللہ عنہ لا جمعة ولا تشريق الا

فی مصر جامع و اسنادہ صحیح.“ انتہی

اب یہ موقوف حدیث جو حکم مرفوع میں ہے کما حققہ الامام ابن الہمام وغیرہ اور بتصریح علمائے حدیث صحیح بھی ہے صاف دلیل ہے اس پر کہ جنگلوں اور گاؤں میں جمعہ فرض نہیں، مصر جامع میں جمعہ فرض ہے اور رسالہ تبصرہ کے ص ۸۶، ۸۷ میں جو اس حدیث کے ناقابل حجت ہونے کے باب میں لکھا ہے کہ:

”تمام اسناد اس کی ضعیف ہیں اس واسطے نووی نے کہا کہ یہ بالاتفاق ضعیف ہے الخ“

تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث کی اسناد کے دو طریق ہیں حجاج کا طریق ضعیف ہے جریر بن منصور کا طریق صحیح ہے۔ نووی کو اگر یہ صحیح طریق معلوم ہوتا تو ایسا یعنی بالاتفاق ضعیف نہ کہتا جیسا کہ صحیح بخاری مرقومہ بالا کے ص ۱۲۲ کے حاشیہ پر مولانا احمد علی استاذ حافظ محمد لکھوی نے درج کیا ہے اور بعضے اور کتابوں کے نام جو رسالہ تبصرہ میں بابت بیان ضعف اس حدیث کے بطور سند لکھی ہیں۔

(۱) کئی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ مصر و سلطان کے انتظار سے جمعہ غیر صحیح ہے اور اقامت وصحت و حرمت وغیرہا کے انتفا سے صحیح ہے۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

تو واضح رہے کہ رسالہ تبصرہ میں بہت سے بہتانات ہیں جیسا کہ ایک مرتبہ سید محمود شاہ ساکن ڈھینڈا ضلع ہزارہ کو جس نے اپنے نام سے اس رسالہ کو چھپوایا ہے۔ قصور میں اور دوسری دفعہ حافظ عبدالہادی کو جو وہ اصل مولف اس رسالہ کا کہلاتا ہے۔ راولپنڈی میں بہ مکان قاضی میر عالم صاحب ایکسٹرا اسٹنٹ کمشنر راولپنڈی کے مجمع کثیر میں ان غلطیات و بہتانات پر مطلع کر کے لا جواب کیا تھا جس کا شتمہ اشتہارات میں درج ہو چکا ہے اور اس رسالہ میں بھی اپنے موقع پر کئی بہتانات تبصرہ کا ذکر آئے گا اور بالفعل اس کی تکذیب اتنی ہی کافی ہے کہ تبصرہ کے ص ۸۶ میں امام ابن حجر کی تلخیص سے ضعیف ہونا اس حدیث کا نقل کیا ہے اور فقیر ابھی اوپر نصب الراية سے جو کتاب معتبر اور مشہور انہیں امام ابن حجر علیہ الرحمۃ کی ہے۔ صحیح ہونا اسناد اس حدیث کا نقل کر چکا ہے۔ دیکھو ص ۱۳۱ سطر ۳ مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی میں، جس کے پاس یہ کتاب نہ ہو وہ فقیر سے لے کر دیکھ لے پھر کب ممکن ہے کہ ایک تبصرہ محقق عالم ایک ہی حدیث کو صحیح بھی لکھے اور ضعیف بھی کہہ دے۔ ہل هذا الاتناقض وما يصدر الامن الناقصين .

نیز ص ۸۷ سطر ۳ و ۴ رسالہ تبصرہ میں ضعیف بلکہ موضوع کہنا اسی حدیث کا بہ سند رسالہ جمعہ تالیف عبدالصمد خراسانی ناقل عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ جو لکھا ہے، سو وہ بھی غلط فہمی یا تغلیط عوامی ہے کیونکہ صریح ثابت ہے کہ بہت سے علمائے کبار حنفی نے جو عمدة الفقہاء واسوۃ الخلدین بلکہ بعض من المجتہدین ہیں اپنی تصانیف میں اس حدیث کو صحیح ثابت قرار دے کر امام صاحب کی دلیل لکھ رہے ہیں، جیسا کہ اوپر فتح القدیر اور شرح کبیر اور بحر الرائق وغیرہ سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ کتابیں فقیر کے پاس موجود ہیں، جو چاہے دیکھ لے۔ پس ہرگز باور نہیں ہو سکتا ہے کہ جو حدیث (۱) محققین علمائے حنفیہ کی کتابوں میں امام صاحب کی دلیل بیان کی جائے اور محدثین بھی اس کو صحیح کہیں تو عبدالصمد خراسانی اس کو بہ نقل امام صاحب ضعیف و موضوع جو لکھے تو سوائے بہتان عظیم کے کیا تصور کیا جائے!!!

(۱) بعض رسائل میں لکھا ہے کہ لطحاوی نے شرح مراقی الفلاح کے صفحہ ۴۸۴ مطبوعہ مصر میں لکھا ہے کہ حدیث لا جمعة الا فی مصر جامع کو امام ابو یوسف نے املا میں اور امام محمد نے اصل عین روایت کیا ہے پس جب ایسے مجتہدین شاگردان امام اعظم رضی اللہ عنہم اس حدیث سے سند لیں تو عبدالصمد خراسانی کا امام صاحب سے اس حدیث کا موضوع وغیرہ نقل کرنا محض بہتان عظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے عموماً اور دین کے مقدمہ میں خصوصاً پناہ دے بعد اس کے فقیر نے لطحاوی و حاشیہ مراقی الفلاح بہ چشم خود دیکھا اور یہ مضمون مرقومہ بالا اس کے ص ۳۲۹ میں درج پایا۔ مطبوعہ مصر سے ۱۲۰۲ھ عفی عنہ

ایسے واہی تباہی اور فرضی رسالوں کی سند سے مسائل مشہورہ متواترہ کا رد لکھنا اس قبیل سے ہے کہ؛

چہ دلاور ست دز دے کہ بکف چراغ دارد

علاوہ ازیں اسی تبصرہ کے ص ۸۶ سطر ۳ میں درج ہے کہ؛

صحیح کہا ہے اس حدیث کو ابن حزم نے مٹائی میں۔ انتھی

اور ظاہر ہے کہ ابن حزم ان غیر مقلدوں کے ائمہ کبار میں سے ہے، پھر ایسی حدیث اپنے مقتدا کے تصحیح والی کو ضعیف وغیرہ کہنا جیسا کہ تبصرہ و انواع محمدی میں لکھا ہے سوائے کمال تعصب اور حق پوشی کے اور کیا سمجھا جائے۔ البتہ جیسا کہ ہم معتبرات سے اس حدیث کی صحت ثابت کر کے بہ جنس کتابیں دکھلا دیتے ہیں ویسا ہی مولف تبصرہ و حافظ محمد لکھوی کے پاس کوئی معتبر سند ضعیف اس حدیث کی ہے تو پیش کرے ان شاء اللہ العزیز ان کی مستندات سے ہے ان کا رد دکھلا دیا جائے گا۔
و باللہ التوفیق

اور یہ جو تبصرہ کے ص ۸۹ میں اس حدیث کو بہ سبب موقوف اور محتمل ہونے کے غیر صالح اور ناقابل حجت لکھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غیر مقلد حدیث موقوف کو صالح حجت نہ جانیں تو کیا مضائقہ ہے اور ہم کو ان سے کیا سروکار! ہمارے ائمہ مجتہدین دین کے نزدیک تو حدیث موقوف حجت ہے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی مسند حنفی کی شرح میں مولانا قاری امام صاحب کے شاگرد امام زفر علیہ الرحمۃ سے نقل کرتے ہیں:

”و عن ابن المبارک قال سمعت زفر یقول نحن لا نأخذ بالرأی مادام

اثر فاذا جاء الاثر ترکنا الرأی.“

عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے امام زفر سے سنا، کہتے ہیں کہ ہم قیاس پر نہیں جب تک قول صحابی ملے، پس جب حدیث موقوف مل جاوے ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ (دیکھو ص ۲۵ مطبوعہ مطبع محمدی، لاہور)

اور مسند حنفی میں بہت سی موقوف حدیثیں موجود ہیں جن سے امام صاحب نے مسائل اخذ کیے ہیں اسی لیے معتبرات حنفیہ میں تصریح ہے کہ حدیث موقوف سند ہے اور امام مالک علیہ الرحمۃ

کے موطا میں تو چھ سو تیرہ (۶۱۳) موقوف حدیثیں موجود ہیں جیسا کہ مصنفی شرح موطا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تصریح کی ہے۔ دیکھو ص ۱۰ مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی۔

اور محتمل کو حجت نہ جاننا سخت جہالت ہے۔ قرآن و حدیث میں الفاظ کثیر المعانی جن کو محتملات کہا جاتا ہے، بکثرت موجود ہیں اور مجتہدین دین برابر محتملات قرآن و حدیث سے بقرائن مرجعہ ایک معین معنی مراد رکھ کر مسائل شرعیہ ثابت کر رہے ہیں جیسا کہ طالب علم اصول الشاشی خوان بھی اس پر شاہد ہیں اور فقیر نے فقرہ مشہورہ ”اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال“ کو بخوب ترین وجہ رد کر کے بسط مناسب کے ساتھ رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ میں اس کی تحقیق لکھی ہے۔ من اراد تمام الاطلاع فليرجع اليه .

طرفہ تریہ ہے کہ تبصرہ میں بہت سی موقوف اور محتملات سے سندیں لی ہیں خود حدیث جو اثبات کی موقوف اور محتمل ہے جو تبصرہ کے ص ۹۵ و تفسیر محمدی میں اس سے سند لی گئی ہیں پس اپنے لیے موقوف اور محتمل کو سند جان لینا اور مجتہدین دین کی سندوں کو اپنے منہ سے غیر مستند کہہ دینا سوا اس کے کہ ”دروغ گور احافظ نہ باشد“ اور کیا متصور ہو!!!

علاوہ ازیں یہ حدیث موقوف مرفوع کے حکم میں ہے کیونکہ علم اصول حدیث میں مقرر ہے کہ جس بات میں اجتہاد اور عقل کو دخل نہ ہو جب اس کو صحابی یا تابعی نقل کرے تو وہ حکماً مرفوع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر ہی کہا ہے۔ اگر دوسری اس فن کی کتابوں پر دسترس نہ ہو تو مشکوٰۃ کے ترجمہ فارسی کے مقدمہ میں دیکھ لو کہ ایسا ہی لکھا ہے اور اس میں مطلقاً شک نہیں ہے کہ یہ حدیث مرتضوی بھی اسی قبیل سے ہے کہ جس میں عقل اور اجتہاد کو دخل نہیں بلکہ واجب ہے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع پر ہی حمل کریں؛ اس لیے کہ آیت شریفہ جمعہ کی فرضیت پر علی العموم دلیل ہے پس بعضے مکاتوں سے جمعہ کی نفی کر دینی سوا ارشاد نبوی کے غیر ممکن اور محال ہے۔ کما فی الفتح القدیر ص ۲۵ مطبوعہ لکھنؤ و الشرح الکبیر ص ۵۹۷ مطبوعہ لاہور وغیرہما۔

اب صحیح حدیث اور دائمی عمل رسالت و خلافت سے بہ خوبی ثابت ہو گیا کہ صحت جمعہ کے واسطے مصر شرط ہے اور پنج وقتی نمازوں کی طرح پر جمعہ بلا شرط فرض نہیں ہے اور انواع محمدی وغیرہ میں جن حدیثوں سے جمعہ کا بلا شرط فرض ہونا ثابت کیا ہے ان میں سے پہلی حدیث ابو داؤد میں تصریح ہے

کہ غلام، عورت، مریض، لڑکے پر جمعہ فرض نہیں ہے پس جیسا کہ اس حدیث سے جمعہ کے واسطے خصوصیت نکلی ویسا ہی دوسری حدیث سے مصر کی تخصیص نکل آئی۔

پس حدیث شریف کے بعض حکم کو مان لینا اور بعض کو معاذ اللہ جھوٹ وغیرہ کہہ دینا مسلمان دین دار کا کام نہیں۔ پھر مجتہدین دین نے جن حدیثوں سے جمعہ کی شرائط ثابت کی ہیں ان کو ضعیف وغیرہ کہنا جیسا کہ قاضی شوکانی (۱) و حافظ محمد لکھوی (۲) وغیرہ لکھ رہے ہیں سوائے عناد اور تعصب کے کیا سمجھا جائے جن کا کمال ایمان ہے ان کا یہ بیان ہے جو کشف الغمہ میں لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو کسی امام مجتہد نے دلیل اپنی قرار دیا ہو ہم اس کی صحت کے قائل ہیں، کیا معنی کی اگر وہ حدیث ان کے نزدیک صحیح نہ ہوتی تو وہ اُس سے استدلال نہ کرتے، ہم کو یہی دلیل صحت کی کافی ہے خواہ کوئی محدث اس کو جرح ہی کرے۔ مطبوعہ مصر کے ص ۹ میں دیکھو۔

پھر یہی عارف شعرانی میزان کبری کی پہلی جلد میں افادہ فرماتے ہیں کہ؛
میں نے چاروں مذہبوں کی خصوصاً حنفی مذہب کی دلیلوں کو بڑی کوشش وغور سے مطالعہ کیا اور ہدایہ کی حدیثوں کی تخریج زلیعی وغیرہ کو بھی ملاحظہ کیا تو میں نے امام صاحب اور ان کے شاگردوں کی دلیلوں کو مابین صحیح، حسن، ضعیف کثیر الطرق، ملحق بہ صحیح یا حسن کے جن سے سند پکڑنی صحیح ہے۔ پایا اور اکثر محدثین حدیث ضعیف کثیر الطرق سے استناد کرتے رہے ہیں اور اس کو محقق بہ صحیح و حسن جانتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے عبارت میزان کا مطبوعہ کے ص ۷۴ سے۔

پھر مع بذاجب حدیث مصر کو کئی محقق صحیح کہہ رہے ہیں جیسا کہ اوپر منقول ہو چکا ہے تاہم ضعیف ناقابل حجت کہے جانا سوائے ہٹ دھرمی و عناد حنفیہ کے کیا تصور کیا جائے!
طرفہ تریہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے گھر کا کچھ حال معلوم نہیں ہے۔ دیکھو رسالہ تبصرہ کے ص ۹۳ میں جو دو حدیث ایک کشف الغمہ دوسری دارقطنی کی بدیں مضمون کہ ہر قریہ والوں پر جمعہ واجب ہے

(۱) روضہ ندیہ شرح دررہبیہ مطبوعہ لکھنؤ کے ص ۶۳ میں دیکھو۔

(۲) انواع محمدی مطبوعہ لاہور کے ص ۹۶ کے حاشیہ اور تفسیر محمدی کی ساتویں منزل مطبوعہ لاہور کے صفحہ ۱۴۸ میں دیکھو۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

جبکہ تین مقتدی اور ایک امام ہو۔ انتہی۔ دلیل لکھی ہے اس مطلب پر کہ ہر گاؤں والوں پر جمعہ پڑھنا واجب ہے سو اس کے مولف کی بے سمجھی ہے بہت وجوہ سے کیونکہ اولاً تو ان دونوں حدیثوں کا صحیح ہونا کسی معتبر محدث کی سند سے بیان نہیں کیا ہے اور نہ ان کے راوی لکھے ہیں جن کے حالات سے حدیث کا ضعف وغیرہ معلوم ہو سکے۔

ثانیاً حدیث کشف الغمہ پر خود صاحب کشف الغمہ نے اخذ نہیں کیا ہے کیونکہ تعداد میں اختلاف بیان کر کے اخیر میں جمعہ کے لیے اس قدر جماعت کا ہونا ضروری بیان کیا ہے جس سے جمعہ شعار اسلام معلوم ہو۔ (دیکھو مطبوعہ مصر کے ص ۱۴۶ میں) جس سے صاحب تبصرہ کی چالاکی ثابت ہوتی ہے۔

ثالثاً حدیث دارقطنی مندرجہ تبصرہ کے اخیر میں علامہ عسقلانی کتاب نصب الراية میں لکھتے ہیں:

و اسنادہ اجل۔

یعنی اسناد اس حدیث کی نہایت ضعیف ہے۔

پھر اس کے حاشیہ پر بہ سند تلخیص درج ہے کہ اس حدیث کو طبرانی اور ابن عدی نے رعایت کر کے ضعیف کہا ہے اور یہ حدیث منقطع بھی ہے۔ دیکھو ص ۱۳۱ نصب الراية مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی میں۔

رابعاً سید صدیق حسن بھوپالی نے جن کی تالیفات سے تبصرہ (۱) میں بھی سندیں لی گئی ہیں روضہ ندیہ شرح دررہبیہ مطبوعہ لکھنؤ کے ص ۶۳ میں قاضی شوکانی سے نقل کیا ہے کہ:

جو شخص قائل ہے اس کا کہ جمعہ تین مقتدی اور ایک امام وغیرہ تعداد سے منعقد ہوتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ باطل اور جھوٹی حکایتوں اور بناوٹی باتوں کی طرح شریعت مطہرہ کے بالکل برخلاف ہے۔

یہ ترجمہ ہے حاصل عبارت شوکانی کا اور اصل کتاب بھی موجود ہے جو چاہے دیکھ لے۔

پس جن کی سندیں خود ان کے مقتداؤں کی شہادت سے جھوٹی ہیں تو ان کے رسالوں اور مسئلوں کا کیا اعتبار ہے اور قاضی شوکانی اور اس کے مقلد مثل سید صدیق حسن بھوپالی و حافظ محمد لکھوی کے بھی بہت سے مسائل اصول و فروع میں اہل سنت کے برخلاف ہو کر قرآن و حدیث کو پس پشت

ڈال گئے ہیں جیسا کہ سقوط نماز جمعہ عید کے دن کا حال اوپر لکھا گیا ہے کہ اس میں قرآن مجید و صحیح حدیث کے مخالف ہو کر فرض قطعی کو ترک کرتے اور کراتے ہیں اور جمعہ کے ایک امام اور صرف ایک مقتدی سے منعقد ہونے کے قائل ہیں۔ (دیکھو روضہ ندیہ شرح دررہبیہ کے ص ۶۲ و انواع محمدی کے ص ۹۷ میں) حالانکہ یہ بات بھی قرآن و حدیث کے سراسر مخالف ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ”فاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ“ فرمایا ہے جس سے عربی کلام کے واقف پر بہ خوبی روشن ہے کہ ایک امام ذکر کرنے والے کے سوا جمع کا مقدار ہو تب جمعہ منعقد ہو سکے اور ادنیٰ درجہ جمع کا تین آدمی ہیں اس لیے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک امام اور تین مقتدی سے بھی جمعہ شہروں میں منعقد ہو جاتا ہے۔ کما فی الفتح والشرح الكبير وغيرهما

اور شوکانی جو ایسے مسائل کو کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے ایک حرف سے بھی ثابت نہیں ہیں جیسا کہ اوپر منقول ہو چکا ہے یہ اس کی دریدہ دہانی اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے مقبولوں کے حق میں دراز لسانی ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام۔

اور کسی حدیث صحیح یا ضعیف میں دیکھا نہیں گیا ہے کہ ایک امام اور ایک مقتدی سے جمعہ ہو جاتا ہے بلکہ جمعہ جو جامع جماعت ہے اس کے بارے میں ایسا قائل ہونا نرا جنون ہے اور صریح قرآن و حدیث کی مخالفت ہے۔ فویل له ولا تبعه ان لم يتوبوا۔

پھر ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ رسالہ تبصرہ کے باقتداء میں جو دو ورقہ مطبوعہ بنام عقیدہ محمود یہ سید محمود شاہ نے چسپاں کیا ہے اس کے ص ۳ میں حدیث پر عمل کرنے کی یہ شرط بھی لکھی ہے کہ ”کسی امام نے ائمہ اربعہ میں سے اس پر عمل کیا ہو۔“ انتہی اور دونوں حدیثیں (۱) کیا بہت احادیث رسالہ تبصرہ میں ایسی ہیں جن پر چاروں اماموں سے کسی نے ایک نے بھی عمل نہیں کیا ہے اور تبصرہ کا مولف ان پر خود بھی عمل کرتا اور سب کو عمل کراتا ہے۔ وما هذا الا جنون

(۱) ان دونوں حدیثوں پر کسی کا چار اماموں سے عمل نہیں ہے کیونکہ امام اعظم و امام مالک کے نزدیک گاؤں میں جمعہ فرض ہی نہیں اور امام شافعی و احمد حنبل جمعہ کے لیے چالیس نمازی شرط کرتے ہیں جیسا کہ عن قریب اس کی تحقیق آتی ہے۔ ۲۔ امنہ عنی عنہ

ایسے قرینوں سے ثابت ہے کہ رسالہ تبصرہ میاں محمود شاہ کی تالیف نہیں ہے اور حافظ عبد الہادی کا وہ دعویٰ اشتہار درست ہے کہ محمود شاہ نے جھوٹ موٹ اس کو اپنے نام پر چھپوا لیا ہے (۱) اور نیز رسالہ تبصرہ کی عبارت اگرچہ خام ہے مگر سید مشار الیہ کو اس قدر عبارت بنانے کا بھی ملکہ نہیں جیسا کہ اس کے ملاقاتی یقین کرتے ہیں کہ بہت ہی کم علم ہے۔

رہا جواثا میں جمعہ پڑھنے کا ذکر جس میں حافظ محمد لکھوی مولف انواع محمدی و تفسیر محمدی اور مولف تبصرہ نے سخت بناوٹیں کیں اور کمال ہٹ دھرمی پر کمر باندھی مگر تاہم کچھ بھی نہ بن پڑا کیونکہ اوّل تو حدیث جواثا موقوف یعنی صحابی کا قول ہے جو غیر مقلدین کے نزدیک قابلِ حجت نہیں ہے۔ علی الخصوص رسالہ تبصرہ کے ص ۸۱ کے متن و حاشیہ پر اس کی تصریح موجود ہے پس ایسی دلیل سے جو خود اپنے نزدیک ہی غیر معتبر ہو، اثبات مطلب کرنا دیگر اراں رانصحت و خود رانصحت، اس کا نام ہے۔ دوم حافظ محمد کا یہ قول ”نہ شرط جو حضرت پڑھیا جمعہ جواثا اندر“ یا محض افترا اور بہتان ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جواثا میں تشریف ہی نہیں لے گئے آپ کا جمعہ پڑھنا جواثا میں کیونکر ثابت ہوا اور حدیث بخاری جس میں جواثا کا ذکر ہے، یہ ہے۔

”عن ابن عباس قال اوّل جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين“

ابن عباس سے کہا پہلا جمعہ مسجد نبوی کے بعد مسجد عبد القیس جواثا بحرین میں ہوا۔ (دیکھو ص ۱۲۲ مطبوعہ احمدی میں)

اس میں بھی آپ کے جواثا میں جمعہ پڑھنے کا نام و نشان نہیں ہے۔ پھر اسی حافظ محمد کے استاد مولوی احمد علی صاحب مرحوم صحیح بخاری کے حاشیہ پر شرح یعنی سے لکھا ہے کہ؛ اس حدیث سے یہ نہیں پایا جاتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواثا میں جمعہ کے قائم کرنے پر مطلع ہوئے تھے اور اس کو قائم رکھا تھا۔ (ص ۱۲۲ کے حاشیہ پر دیکھو)

(۱) حافظ عبد الہادی نے ایک اشتہار چھپوا کر اس میں بہ شہادت معتبرین ثابت کیا کہ رسالہ تبصرہ میرا بنایا ہوا ہے، محمود شاہ نے میرا شاگرد ہو کر سخت ظلم کیا کہ جھوٹ موٹ اپنے نام پر چھپوا لیا ہے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

اور اگر اس حاشیہ سے تسلی نہ ہو کہ حنفیوں کی کتاب کا حوالہ ہے تو اصل کتاب قسطلانی شرح صحیح بخاری مطبوعہ کانپوری کی دوسری جلد کے ص ۱۳۹ میں دیکھو کہ ایک محدث شافعی المذہب لکھتا ہے کہ حنفیہ اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ؛

اول تو جواثا گاؤں نہ تھا اور بصورت تسلیم حدیث میں اس پر دلالت نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم جوعہ پڑھنے پر مطلع ہوئے تھے اور اس کی تقریر فرمائی تھی پھر اس کے جواب میں شارح قسطلانی لکھتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ عبدالقیس نے آپ کے امر سے ہی جمعہ ادا کیا ہوگا کیونکہ صحابہ امور شرعیہ میں خصوص ایام وحی میں استبداد نہیں کرتے تھے۔

یہ ترجمہ ہے خلاصہ کلام قسطلانی کا۔ جس سے صریح ظاہر ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواثا میں بذات خود جمعہ ادا نہیں فرمایا اور آپ کی اطلاع میں بھی احتمال ہے اور رسالہ تبصرہ کے ص ۹۶ سطر ۴ میں اقرار ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جمعہ کی اطلاع ہوگئی ہوگی پس بالاتفاق آپ کا جمعہ پڑھنا جواثا میں ثابت نہیں اور اس کی اطلاع میں اختلاف ہے تو حافظ محمد کا یہ دعویٰ کہ آپ نے جواثا میں جمعہ پڑھا ہے اور نیز تفسیر محمدی (۱) سورہ جمعہ میں یوں لکھنا کہ؛ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں جمعہ پڑھ کر پھر اگلا جمعہ عبدالقیس جواثا میں ادا کیا۔ (دیکھو ص ۱۴۲ سطر ۶، ۷ مطبوعہ لاہور میں)

سو یہ اس حافظ محمد نے محدث و مفسر کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کذب اور جھوٹ باندھنا ہے۔ علاوہ یہ ہے کہ عارف شعرانی جن کی میزان سے بھی حافظ محمد انواع محمدی کے ص ۷ میں سند لے کر ان کو بنام ”امام شعرانی“ لکھتا ہے اسی میزان شعرانی میں فرماتے ہیں کہ جواثا میں جمعہ اول قائم ہوا تھا وہ بعد الردۃ تھا۔ (دیکھو ص ۲۲۳ سطر ۶ مطبوعہ مصر میں)

پھر یہی عارف شعرانی اپنی کتاب کشف الغمہ میں لکھتے ہیں:

(۱) پنڈاں وچ جمعہ دی جائز وچ حدیث بخاری ☆ کہے ابن عباس نبی خود مسجد جمعہ نماز گزاری
پھر اگلا جمعہ پڑھیا وچ مسجد عبدالقیس قبیلے ☆ وچ پنڈ جواثا نام وچ بحرین نہ کرویلے
(تفسیر محمدی جلد ۷، ص ۱۴۸)

قال ابن عباس رضی اللہ عنہما و اول جمعة جمعت بعد جمعة فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بقرية من قرى البحرین يقال له جواثا و هی اول قرية اقامت الجمعة بعد و جمع الناس الى الحق بعد الردة فی زمن ابی بکر الصديق رضی اللہ عنہ . واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (کشف الغمہ من عن ص ۱۴۷ مطبوعہ مصر)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں جو جمعہ جواثا میں قائم ہونا درج ہے یہ پہلا جمعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا تھا بوقت مسلمان ہونے لوگوں کے بعد الردۃ۔ اٹھی مترجماً

فقیر کہتا ہے کہ تاریخ الخلفاء میں درج ہے کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے ۱۲ ہجری میں علاء بن خضرمی کو افسر بنا کر ایک لشکر بحرین کی طرف بھیجا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے پس لشکر اسلام نے جواثا میں اس سے محاربہ کیا اور فتح یاب ہوئے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت تاریخ الخلفاء کا ص ۳۷ مطبوعہ مطبع سرکاری لاہور سے

اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی ازالتہ الخفاء میں رقم طراز ہیں کہ بنی عبد القیس اور ایک جماعت نواح بحرین کے یکے مسلمان تھے۔ بنو بکر نے منذر بن ساوی سے مل کر پہلی خلافت میں ان مسلمانوں پر حملہ کیا تو ان کی التجا سے حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بسرکردگی علاء بن خضرمی کے لشکر اسلام بنو بکر کے محاربہ کو بھیجا، راستہ میں افسر کی کرامت سے رفع تشنگی کے واسطے پانی ظاہر ہوا، آخر مرتدوں پر شب خون کیا اور عظیم فتح حاصل ہوئی۔ (دیکھو ص ۳۹ مطبوعہ مطبع بریلی میں)

اب اس روایت کے رو سے یہ پہلا جمعہ جواثا کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال شریف سے قریب دو سال بعد قائم ہوا اور مسجد نبوی کے جمعہ سے بارہ برس بعد ہوا، تو حافظ محمد کا پہلے

سے زیادہ بہتان اور کذب باندھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہوا اور آپ پر جھوٹ باندھنے کی سزا متواتر حدیث صحیح میں یوں وارد ہے۔ (۱)

”عن علی رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکذبوا علی فانہ من کذب فلیلج النار۔

مجھ پر جھوٹ نہ باندھو بے شک جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا سو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔

(۱) ۱۳۰۵ ہجری مقدسہ کے ابتدا میں فقیر بہ تقریب زیارت مزار مبارک حضرت گنج شکر علیہ الرحمۃ کے مقام پاکپتن شریف میں وارد ہوا، مولوی محمد رمضان امام پک نور محمد و مولوی غلام محمد امام بکری پور دونوں نے رسالے تالیف کر کے دیہات میں فرضیت جمعہ اور بدعت ہونے ظہر بعد الجمعہ کا فتویٰ دیا تھا اور مولوی محمد مقیم صاحب و سپل پور نے ایک رسالہ موافق مذہب حنفی کے تالیف کیا تھا باہم ان کا مباحثہ تھا، افغانان قسور جو اس علاقہ میں اپنے دیہات میں مقیم ہیں۔ انہوں نے فقیر سے اصرار سے التجا کی کہ ہم لوگ دونوں فریق کے علما کے اختلاف سے تنگ ہیں خصوص مولوی محمد رمضان ہم کو سخت دھمکاتے ہیں کہ تم لوگ جو اپنے دیہات جمعہ نہیں پڑھتے۔ سخت گنہ گار ہو۔ اب اگر آپ کے روبرو جمعہ کی فرضیت پر بات ہو تو ہم لوگ جمعہ پڑھا کریں اور ظہر کو ترک کر دیں تب فقیر نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس دلیل فرضیت جمعہ کی دیہات میں کیا ہے؟ دونوں مولویوں نے اپنے رسالے پیش کیے۔ حافظ محمد کی تفسیر محمدی کے ابیات ہندی نقل کیے ہوئے تھے جس میں حدیث بخاری جو اثنا والی کا ذکر تھا فقیر نے صحیح بخاری منگوا کر حدیث جو اثنا پیش کی کہ اس میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اثنا میں جمعہ پڑھنا کہاں مذکور ہے بل کہ اس کے حاشیہ پر آپ کو اس جمعہ کی اطلاع تک ہونے کا انکار درج ہے اور پھر بعد کسی قدر گفتگو کہ مولوی محمد رمضان نے تسلیم کر لیا کہ یہ حافظ محمد کا جھوٹ باندھنا ہے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بعد ہالوگوں میں بسر و قد کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جنہوں نے جھوٹ باندھا وہ بہ حکم حدیث صحیح دوزخی ہے۔ تب فقیر نے سب کو سمجھا دیا کہ ان صاحب کو مستند الیہ حافظ محمد نے دور جنوں والا کام کیا ہے اب اس کی کتاب و فتویٰ کا کچھ اعتبار نہیں تب مولوی محمد رمضان نے کہا حدیث جو اثنا سے صحابہ یا تابعین کا جو اثنا میں جمعہ پڑھنا تو صحت کو پہنچ گیا۔ فقیر نے اس کا جواب دیا کہ اول تو آپ کے رسالہ میں بابت حدیث لا جمعة ولا تشریق الا فی مصر جامع لکھا ہے کہ یہ حدیث موقوف غیر مستند ہے پس یہ حدیث جو اثنا بھی موقوف ہے اور آپ کے نزدیک غیر مستند ٹھہری اور ہم لوگ اس کو سند جانتے ہیں مگر بہت معتبر کتابوں سے جیسا کہ حاشیہ اسی صحیح بخاری پر درج ہے۔ ثابت ہوا ہے کہ جو اثنا شہر قطعہ تھا تو یہ دلیل نہ ہوئی جمعہ قائم کرنے پر دیہات میں پھر ان کو حاشیہ صحیح بخاری کا دکھایا اور سمجھایا کہ اگر قریہ بھی ہو تو اس کا اطلاق شہروں پر اکثر ہوتا ہے جس سے وہ خاموش ہوئے تب سب اہل اسلام نے سمجھ لیا کہ جمعہ کی فرضیت دیہات کے باب میں کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ تب حق کے ظاہر ہونے پر سب لوگ خوشنود ہوئے۔ والحمد للہ علی ذلک۔

و عن الزبير رضى الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم من كذب على فليبؤا مقعده من النار . رواهما البخارى وغيره“
جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا مکان دوزخ میں مقرر کر لے۔

اس حدیث کے نیچے یعنی اور قسطلانی صحیح بخاری کی شرحوں میں لکھا ہے کہ یہ حکم عام ہے ہر قسم کے جھوٹ میں یعنی جو شخص کوئی حکم وغیرہ اپنی طرف سے بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرے تو وہ اس وعید دخول دوزخ میں داخل ہے۔ (دیکھو قسطلانی مطبوعہ نول کشور کے ص ۱۶۵ میں)
مجمع البحار شرح صحاح ستہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ بعضوں کے نزدیک یہ جھوٹ بنانا کفر ہے امام الحرمین نے اپنے والد ابی محمد جوینی سے یہ قول نقل کیا ہے اور جمہور کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے۔

الحاصل سخت افسوس ہے حافظ محمد پر جس نے اپنے خیال سے فقہ حنفی کے مسائل کو مخالف حدیث یہ رسالہ انواع محمدی بنایا اور اس میں موضوع (۱) حدیث درج کر کے اور امام اعظم صاحب کی دلیل صحیح حدیث کو ضعیف وغیرہ کہہ کے دیہاتیوں کی نمازوں کو برباد کر رہا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون .
اور زیادہ تر افسوس ہے ان دیہاتیوں پر جو بزرگوں کے راستہ سے منحرف ہو کر ایسے رسالوں پر عمل درآمد کرنے لگ گئے اور ان لوگوں کے اس پھندے میں آ گئے کہ ہمارے بزرگوں اور دوسرے علماء کو علم حدیث نہ تھا ہم محدث حدیث والے ہیں اور یہ خبر نہیں کہ ان کو حدیث اور اس کے مسائل بھی نہیں ہے محض پنجابی کے رسالے بنا کر اور چھپوا کر پھر حق التصنیف بیچ بیچ کر روپیہ پیسہ کمانا مد نظر ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب

سوم تبصرہ کے ص ۹۵ میں جو حدیث جواثا کو بدیں الفاظ نقل کیا ہے:

”و عن ابن عباس قال ان اول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة اجمعة جمعت في جواثا قرية من قرى البحرين قال عثمان قرية من قرى عبد القيس . (رواه ابوداؤد و البخارى)

(۱) یعنی یہ قول حافظ محمد کا ”حضرت پڑھیا جمعہ جواثا اندر“ فعلی حدیث ۱۲ منہ غفی عنہ

سواس میں سخت خیانت ورزی کی ہے کہ سنن ابوداؤد کی حدیث کے الفاظ نقل کر کے اسی کو صحیح بخاری کی روایت بھی بنا دیا ہے حالانکہ ابوداؤد اور بخاری کی روایت میں بہت سا تفاوت ہے چنانچہ صحیح بخاری میں ”قریۃ من قری البحرین“ ہرگز نہیں اور اس کے راویوں میں عثمان بھی راوی نہیں ہے جس نے ”قریۃ من قری عبد القیس“ کا فقرہ حدیث میں درج کیا ہے اوپر جو الفاظ روایت بخاری کے منقول ہوئے ہیں ان کو اس حدیث کے الفاظ سے مقابلہ کرنے سے حال ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس تبصرہ کے مولف نے مسلمانوں خصوص دیہاتیوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے ابوداؤد کی روایت کو بخاری کی طرف منسوب کر کے تغلیط کی کہ صحیح بخاری کی حدیث سے گاؤں میں جمعہ پڑھنا واجب ثابت ہوتا ہے تاکہ دیہاتی بھی جمعہ ہی پڑھ لیں اور ظہران کے ذمہ واجب الادا رہے حالانکہ یہ سب بہتان بندی ہے جیسا کہ ۱۳۰۱ھ میں محمود شاہ نے قصور میں کئی اہل علم کے روبرو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ واقعی غلطی ہے۔

اور ۱۳۰۲ھ میں فقیر سے حافظ عبد الہادی نے راولپنڈی میں اسی رسالہ تبصرہ کی بابت جو گفتگو کی تھی تو اس کی طرف سے قاضی میر عالم ایکسٹرا اسٹنٹ کمشنر بہادر راولپنڈی نے اول بہت سی تاویلات پیش کر کے اس جھوٹی نسبت کو سچا کرنا چاہا تھا جن کو فقیر نے بالمشافہ بعض فضلاء اور کئی عمائد راولپنڈی کے باطل کر کے ان کی پیش کردہ حدیث جمعہ مندرجہ مشکوٰۃ سے ہی دکھلادیا تھا کہ در صورت تفاوت الفاظ اخیر میں تشریح کر دینا علمائے محدثین کا دستور ہے جس پر قاضی صاحب نے باب وفد عبد القیس صحیح بخاری سے یہی حدیث جواثا نکال کر لفظ بجواثا کے مابعد یعنی ”قریۃ“ کا جملہ پڑھ دیا اور اپنی طرف والوں کا دل خوش کیا۔ اس کے جواب میں فقیر نے ان کے ہاتھ سے صحیح بخاری (۱) لے کر سب کو دکھلادیا کہ یعنی ”قریۃ“ نچلے حاشیہ میں لکھا ہے، متن حدیث میں داخل نہیں تب وہ بولے کہ یہ نسخہ ہے۔

فقیر نے کہا کہ کسی شرح سے بالاتفاق اس کا نسخہ ہونا ہی ثابت کیجئے جس پر وہ خاموش ہو کر باقی غلطیات تبصرہ دیکھنے لگ گئے تھے جس سے حاضرین کو ثابت ہوا تھا کہ ضرور غلطی ہے اور اگر ہم مان لیں کہ یعنی ”قریۃ“ صحیح بخاری میں ہے تاہم ”قریۃ من قری البحرین قال عثمان قریۃ من قری عبد القیس“ کی عبارت کو مع دوسری بحثوں کے بخاری کی طرف منسوب کرنا بہتان نہیں تو

اور کیا ہے۔ علاوہ ازیں جب غیر مقلدین صحابہ کے اقوال کو سند نہیں جانتے جیسا کہ تبصرہ سے اوپر منقول ہو چکا ہے تو ہم کو کب لازم ہے کہ کسی راوی کی تفسیر کو جو اس نے ”جواثا یعنی قریہ“ کہہ دیا ہو گا مان لیں اور پھر قریہ سے گاؤں کا مراد ہونا بھی غیر ثابت ہے جیسا کہ عنقریب اس کی تحقیق آتی ہے۔

چہارم: اسی ص ۹۵ تبصرہ میں جواثا کافی الاصل گاؤں یا چھوٹا شہر ہونا مجمع البحار وغیاث اللغات وصرح وغیرہ کی سند سے جو لکھا ہے۔ وہ بھی نرا انفرادی ہے کیونکہ مجمع البحار وصرح وصرح میں لکھا ہے کہ جواثا قلعہ ہے بحرین سے اور قاموس میں ہے کہ جواثا شہر خط کا ہے یا قلعہ ہے بحرین میں اور غیاث اللغات میں تو لفظ ”جواثا“ مذکور ہی نہیں ہے چنانچہ قصور میں اس پر محمود شاہ لا جواب ہوا تھا اور راولپنڈی میں حافظ عبدالہادی نے یہ تاویل کی تھی کہ یہ قریہ کا حال لکھا ہے جس پر قاضی صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ایسی عبارت ہے کہ دونوں احتمال ہو سکتے ہیں، تب فقیر نے جواب دیا کہ اس موقع پر بحث اور تحقیق جواثا کی ہو رہی ہے اور سب ماقبل مابعد کے ضائر اس کی طرف راجع ہیں یہاں پر برخلاف منطوق کلام کے ضمیر جواثا سے قریہ مراد رکھنا اہل علم کا مضحکہ بننا ہے جس پر قاضی میر عالم صاحب بھی خاموش رہے تھے اور اس عذر کو بدترین ازگناہ سمجھ گئے تھے۔ الغرض ایسے جھوٹے رسائل و مسائل سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والوں سے قادر ذوالجلال ہی منتقم کافی ہے جبکہ لغت کی کتابوں سے ثابت ہے کہ جواثا شہر ہے یا قلعہ، تو صاحب تبصرہ کا یہ قول ص ۹۶ میں کہ جواثا کو شہر سے تعبیر کرنی خلاف اصل و لغت ہے۔ انتہی نیز حافظ محمد کا انواع محمدی کے حاشیہ ص ۹۷ میں اور تفسیر محمدی کے ص ۱۴۸ میں جواثا کو ”بستی“ اور ”پنڈ“ لکھنا محض جھوٹ اور مخالف تصریح کتب معتبرہ لغت کے ہے۔

علاوہ اوپر کی تصریحات کے جن سے ثابت ہے کہ جواثا شہر ہے یا قلعہ۔ امام ابن الہمام فتح القدر میں بہ سند صحاح جوہری جواثا کو ”قلعہ“ لکھ کر افادہ فرماتے ہیں کہ اس پر شہر کی تعریف صادق آگئی کیونکہ قلعہ حاکم اور عالم سے خالی نہیں ہوتا ہے پھر مبسوط سے یہ نقل کر کے کہ ”جواثا شہر ہے بحرین میں“ اس پر لکھتے ہیں ”کیوں نہ ہو کہ قلعہ فصیلوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ایسے شہر میں حاکم وغیرہ بھی ہوتے ہیں“ اور صحیح بخاری کے حاشیہ پر اسی جواثا کی تحقیق میں شیخ ابی الحسن اور ابو عبید بکری سے نقل کیا ہے کہ جواثا شہر ہے اور زختری کی بلدان سے لکھا ہے کہ ”جواثا حصن ہے بحرین میں“

توان سب اکابر علماء کی تصریحات سے ثابت ہوا کہ جو اثنا قریہ بہ معنی گاؤں کے نہیں ہے۔ پھر ہم اگر تسلیم کر لیں کہ جو اثنا قریہ ہے جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے اور صحیح بخاری کے حاشیہ پر بھی درج ہے تاہم انواع محمدی والے اور تبصرہ کی دلیل نہیں بن سکتی ہے اور اس سے جمعہ کی فرضیت دیہات میں ثابت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ ”قریہ“ کا لفظ قرآن مجید میں شہروں پر ہی بولا گیا ہے

”قوله تعالى: وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ“

باتفاق مفسرین مراد اس قریہ سے انطاکیہ ہے، پھر آیہ

”لَوْ لَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ“ [الزخرف: ۳۱]

میں دونوں قریوں سے دو شہر مکہ و طائف مراد ہیں اور ”مِنَ الْقَرْيَةِ الْبُيُوتِ الْأُخْرَىٰ جَتَك“ میں بھی مکہ معظمہ مراد ہے اور بہت سی دینی کتابوں میں مثل فتح القدیر و شرح کبیر وغیرہما کی تصریح ہے کہ صدر اول کے زمانے میں قریہ کا اطلاق شہروں پر ہی تھا۔ فقیر کہتا ہے کہ شاید اس کا قاموس بھی ہے۔ جس میں قریہ کے معنی ”مصر جامع“ کے لکھے ہیں۔ (دیکھو مطبوعہ نول کشور کے ص ۹۶۶ سطر میں)

اب اس تحقیق سے بخوبی ترین وجہ متحقق ہو گیا کہ جمعہ مصر جامع میں ہی فرض ہے۔ فحصل المقصود و ظهر الحق بعون الملك الودود فالحمد لله المعبود۔

رہا یہ جو حافظ محمد نے انواع محمدی میں لکھا ہے

بھی وچ مدینے یاراں پڑھیا ہجرت پیش پیغمبر

نیز رسالہ تبصرہ کے ص ۹۳ میں ابن سیرین کی روایت سے لکھا ہے کہ اہل مدینہ نے ہجرت سے پہلے مدینہ میں جمعہ ادا کیا تھا جس کو عبد الرزاق وغیرہ نے روایت کیا ہے پھر اس سے ثابت کیا ہے کہ جمعہ کے لیے شہر شرط نہیں۔

اس کے جواب میں فقیر کہتا ہے کہ بیسیوں دینی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جمعہ پڑھنا اسعد بن زرارہ کا مدینہ منورہ میں قبل از فرضیت جمعہ کے تھا چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری اور فتح القدیر اور شروح مشکوٰۃ و مدارج النبوة وغیرہا میں اس پر تصریح موجود ہے اور کسی دوسری کتاب کی سند کی کیا حاجت ہے جب تفسیر محمدی سورہ جمعہ میں حافظ محمد خود لکھ رہا ہے کہ یہ واقعہ جمعہ کی فرضیت سے پہلے کا ہے۔ (دیکھو ص ۱۴۶ مطبوعہ مطبع محمدی لاہور میں)

پس جو کام بعض صحابہ سے قبل از فرضیت صرف اپنے اجتہاد اور فکر سے ہو تو اس کو سند مان کر حکم شرعی کا موجب ماننا اور علی العموم اقوال و عمل مستمرہ صحابہ کیا خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کو ناقابل حجت جاننا اور اس میں تاویلات بعیدہ سے پیش آنا سخت تناقض میں پڑنا اور اپنے تعصب یا نادانی کا اثبات کرنا ہے۔ پھر اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ اقامت جمعہ قبل از ہجرت جمعہ کی فرضیت سے پیچھے ہوا تھا تاہم حنفی مذہب سے کچھ مخالفت نہیں رکھتا ہے کیونکہ حرہ بنی بیاضہ میں اس جمعہ کا قائم ہونا فنائے مصر میں تھا تو یہ حدیث مرتضوی سے معارض نہ ہوا اور وہ حدیث سالم عن المعارضہ رہی۔ کما صرح بہ الامام ابن الہمام وغیرہ من العلماء العظام۔ (دیکھو فتح القدر مطبوعہ لکھنؤ کے ص ۲۵۷ و شرح کبیر مطبوعہ لاہور کے ص ۵۹۸ میں)

رہا یہ شبہ تبصرہ والے کا جو ص ۹۴ میں وسوسہ انداز ہے کہ:

”حرہ بنی بیاضہ واقع بقیع کو فناء مدینہ نہ کہا جائے کیونکہ اس وقت مدینہ منورہ بہ موجب اصطلاح فقہاء کے مصر نہ تھا اس لیے کہ اہل کتاب حدود شرعیہ قائم نہیں کرتے تھے اور نہ حدود شرعیہ ابھی تک قرآن میں نازل ہوئی تھیں اور نہ اس جگہ کوئی مسجد تھی اور نہ آدمی بہت تھے کیونکہ چالیس تھے یا بارہ۔“ اتھی ملخصاً

سو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو ثابت ہے کہ یہ واقعہ قبل از فرضیت جمعہ کے تھا پس وجود شرائط کا بعد از فرضیت ضروری اور لازمی ہے۔

ثانیاً حسب بیان علماء سیر کے مدینہ منورہ کا مصر ہونا متحقق ہے اس علم کی عربی کتابوں پر اگر دسترس نہ ہو تو مدارج النبوت وغیرہ میں دیکھ لو کہ لکھتے ہیں گیارویں سال نبوت کے موسم حج میں اہل مدینہ قبیلہ خزرج سے ایک گروہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے وعظ سے ایمان لائے ان مسلمانوں نے مدینہ میں جا کر آپ کا ذکر خیر سب سے کیا موسم آئندہ میں پھر بہت سے آدمی مشرف باسلام ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب التجا ان کے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو واسطے تعلیم احکام شرعیہ کے ان کے ہمراہ دیا۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ میں دعوت اسلام اور افشائے احکام و اقامت جماعت میں مصروف رہے اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور اسی بار ہویں سال میں اس جمعہ کے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔

یہ ترجمہ ہے خلاصہ عبارت مدارج وغیرہ کا، جس سے ظاہر ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نائب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ مطہرہ میں افشائے شرائع و احکام کر رہے تھے اور دو سال سے جو مسلمان نمازیں پڑھ رہے تھے تو مسجد کا ہونا بھی بدایہ ضروری ہوا جیسا کہ دینی کتابوں میں خصوص غیر مقلدوں کی معتبرات سے پایا جاتا ہے کہ بنی سالم میں مسجد تھی۔ (دیکھو ص ۱۴۷ کشف الغمہ مطبوعہ مصر و تفسیر محمدی جلد سورہ جمعہ مطبوعہ لاہور کے ص ۱۴۷ کی پہلی سطر میں)

اور حدود شرعیہ ابھی تک قرآن مجید میں نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اُن کے قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی!!! پس مدینہ منورہ کا مصر ہونا اور حرہ بنی بیاضہ واقعہ بقیع کا جو دیوار بہ دیوار مدینہ طیبہ کے ہے۔ فائے مصر ہونا بہ خوبی ثابت ہوا۔ واللہ یعق الحق ولو کرہ المنکرون۔

اور صاحب تبصرہ نے جو اس عبارت میں چالیس یا بارہ آدمی بطور شک کیے لکھے ہیں یہ اس کی دھوکہ دہی ہے کیونکہ اس واقعہ میں چالیس ہی آدمی تھے جیسا کہ ابوداؤد وغیرہ کی روایت میں وارد ہے اور اس حدیث کے نیچے امام عسقلانی کتاب نصب الراية میں لکھتے ہیں:

و رجاله ثقات

یعنی راوی اس حدیث کے معتبر ہیں۔ (ص ۱۳۱ مطبوعہ دہلی)

اب رہیں وہ روایات جو ص ۹۶ و ص ۹۷ تبصرہ میں بدیں مضمون ہیں کہ جہاں ہو جمعہ پڑھ لو جو حاشیہ پر بہ جنس منقول ہوتی ہیں (۱)

اور جواب ان کا یہ ہے کہ وہ روایتیں یا تو قول صحابی کا ہے یا اہل مصر و اہل میاہ کے قول و معمول جو غیر مقلدین کے نزدیک عموماً اور مولف تبصرہ کے نزدیک خصوصاً غیر معتبر اور ناقابل حجت ہیں جیسا کہ ص ۸۹ تبصرہ میں منقول ہے اور اوپر بھی مذکور ہو چکا ہے کہ حدیث موقوف ان کے نزدیک

(۱) و عن ابن عمر انه كان يرى اهل المياہ من بين مكة والمدینة تجمعون فلا بعیب ذالك علیہم رواہ ابن منذر فی اوسطه و عنه كان يرى اهل المياہ من بين مكة والمدینة یجمعون فلا.. علیہم رواہ عبدالرزاق فی مصنفه باسناد صحیح تفسیر ابی ہریرۃ ان... کتب الیہم ان جمعوا حیث ما کنتم رواہ البیہقی... انه کتب الی... البحرین ان جمعوا حیث ما کنتم رواہ ابن شیبۃ فی مصنفه و ابن خزیمہ صحیحہ و هو مشتمل المدن والقری (رسالہ تبصرہ)

حجت نہیں ہوتی چہ جائیکہ اقوال اہل میاہ اور نیز ص ۹۹ تبصرہ میں بھی روایت موقوف کو غیر حجت لکھا ہے پس سب یہ روایتیں بہ موجب التزام صاحب تبصرہ کے قابل حجت و سند نہ نکلیں۔ واللہ تعالیٰ سخت افسوس ہے ان لوگوں کے دشمن حیا ہونے پر کہ جو دلائل خود ان کے نزدیک غیر حجت ہوں۔ اُن سے خفی مذہب کو رد کرنے پر مستعد ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خود ان کی تفحیک ہو رہی ہے اور کیوں نہ ہو۔

چراغے را کہ ایزد بر فروز
ہر آنکس پف کند ریش بسوزد

دوم بیہقی کی روایت جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لکھا ہے کہ جمعہ پڑھو جہاں کہیں تم ہو۔ انتہی اور اس کے حاشیہ پر سید محمود شاہ لکھتے ہیں کہ یہ عبارت از الہ الخفا کے صفحہ ۱۴۲ میں ہے، سوفیقہ نے کتاب از الہ الخفا کے مقصد اول و دوم میں ص ۱۴۲ سے ص ۱۴۶ تک دیکھا۔ دونوں جگہ اس کا نام و نشان مذکور نہیں ہے۔ پھر اگر فی الواقع حضرت خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ نے ایسا لکھا ہے تو اس سے ثابت کرنا کہ خلفاء راشدین جنگلوں میں راستوں میں وادیوں میں جمعہ پڑھا کرتے تھے جیسا کہ تبصرہ والے کا خام خیال ہے۔ محض نادرست ہے کیونکہ عارف شعرانی کی میزان کبریٰ میں جس سے تبصرہ میں بھی نقلیں لی گئی ہیں، انہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اپنے بعضے نابوں کی طرف لکھا تھا کہ سب مسلمان اپنی اپنی مسجدوں میں جماعت سے پنج وقتہ نماز قائم کیا کریں اور جمعہ کے دن سب مل کے ایک امام کے پیچھے جمعہ پڑھیں۔ (دیکھو ص ۲۲۹ سطر ۶ و ۷ میزان کبریٰ مطبوعہ مصر میں) جس سے اہل علم کے نزدیک ثابت ہو رہا ہے کہ جمعہ مصر و سلطان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے نہ کہ (۱) چھوٹے موٹے گاؤں یا جنگل میں جمعہ قائم ہو کہ یہ کسی کا بھی اہل حق سے مذہب نہیں ہے جیسا کہ عنقریب مذکور ہوتا ہے۔

سوم ان روایات پر کسی نے بھی چار اماموں میں سے عمل نہیں کیا ہے کیونکہ جنگل وغیرہ میں جمعہ کا قائل کوئی بھی نہیں ہے۔ کما فی الفتح القدیر و شرح الکبیر وغیرہا۔

(۱) کیونکہ اپنی اپنی مسجدوں میں پانچ وقتہ نماز کا پڑھنا شہروں میں ہی متصور ہے، جنگلوں میں تو مسجدیں ہوتی ہی نہیں ہے اور دیہات میں بھی بہت مساجد نہیں ہوتی ہیں اور ایک امام جس سے سب مل کر جمعہ پڑھیں وہ امام اعظم ہے جیسا کہ دوسری جگہ میزان کبریٰ میں لکھا ہے اور وہ بادشاہ یا اس کا مازون ہوگا۔ فافہم ۱۲ منہ عنہ

پس یہ روایت بہ موجب منطوق عقیدہ محمودیہ ملصقہ ابتداء رسالہ تبصرہ کے بھی لائق عمل و اعتبار کے نہ رہیں چنانچہ اوپر بھی منقول ہو چکا ہے کہ سید محمود شاہ نے حدیث پر عمل کرنے کی یہ شرط بھی لکھی ہے کہ کسی نے ائمہ اربعہ میں سے اس حدیث پر عمل کیا ہو، یعنی تب عمل کے لائق ہوتی ہے۔ (دیکھو ص ۳۳ عقیدہ محمودیہ میں)

رہا یہ دعویٰ مولف تبصرہ کا جو ص ۹۰، ۹۱ میں کیا ہے کہ؛

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ و تابعین و تبع تابعین گاؤں جنگلوں راستوں بستیوں میں جمعہ پڑھتے تھے جیسا کہ اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے تو دو شنبہ کے دن بارہویں ربیع الاول کی قبا میں بنی عمر بن عوف کے پاس اترے تھے پھر جمعہ کے روز وہاں سے مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے تو بنی سالم بن عوف کی وادی میں جمعہ کا وقت ہو گیا وہاں پر آپ نے جمعہ پڑھایا اور خطبہ پڑھا۔ انتھی ملخصاً

سو یہ بھی بالکل باطل اور بلا دلیل ہے کیونکہ اس واقعہ سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگل یا راستہ یا گاؤں میں جمعہ پڑھنے کا ثبوت کرنا غلط فہمی یا تغلیط عوامی ہے کیونکہ وہ جگہ جہاں آپ نے جمعہ پڑھا تھا۔ مدینہ منورہ کے بہت قریب ہے اور اب وہ مسجد ”مسجد فتح“ اور ”مسجد جمعہ“ کے نام سے مشہور ہے جیسا کہ کتب سیر میں بھی مسطور ہے بلکہ مدارج النبوة سے مستفاد ہے کہ وہ جگہ گویا مدینہ منورہ کا دروازہ تھا جہاں سے بعد الجمعہ آپ نے سوار ہو کر مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا۔ (دیکھو ص ۴۱ جلد ۲ مطبوعہ نول کشور میں)

اور شرح سفر السعادت میں ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک جمعہ کی فرضیت مدینہ منورہ کے پہلے ہی قدم میں ہوئی تھی۔ جس سے ثابت ہوا کہ وہ پہلا جمعہ بعد الفرضیۃ و فناء مصر یعنی مدینہ منورہ کے قریب پڑھا گیا اس کو جنگل یا وادی یا راستہ میں جمعہ سمجھنا بالکل بے سمجھی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے انواع محمدی و تبصرہ وغیرہما کے نقض دلائل سے بقدر کفایت فراغت حاصل کر کے اس کی تائید میں دو تین معتبرات سے نقل کر کے طالب حق کی تسلی کلی کی جاتی ہے۔

امام ابن الہمام فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ؛

آیت جمعہ کی باجماع مطلق یعنی عام نہیں کیونکہ بالاتفاق جنگلوں میں جمعہ روا نہیں ہے

اور صحابہ کبار نے بوقت حاصل ہونے فتوح اور فتح بلاد کے منبر اور جمعہ شہروں میں ہی قائم کیے تھے نہ دیہات میں، اگر دیہات میں جمعہ قائم کیے ہوتے تو کسی نہ کسی سے روایت آتی۔ (ص ۲۵۷)

یعنی کوئی صحیح روایت اس باب میں نہیں ہے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح مصنفی میں محدث دہلوی شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سعادت نشان میں جنگل میں جمعہ نہ تھا آپ کے ساتھ بہت سے اہل مکہ عرفہ میں موجود تھے آپ نے ان کو جمعہ کے لیے نہ فرمایا آپ اور اہل مدینہ اگر مسافر تھے تو اہل مکہ کو سفر کا عذر نہ تھا ان کو جنگل میں ہونے کا عذر تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اہل بادیہ کو جمعہ کے وقت سے پہلے اذن دے دیا تھا کیونکہ دائمی معمول مسلمانوں کا یہی تھا کہ بدو و بریہ و اہل خیام میں جمعہ فرض نہیں ہے۔ دیکھو ص ۱۵۲ مطبوعہ دہلی میں اور جتہ البالغہ میں (جس کی سندیں تبصرہ والے نے بھی لی ہیں) لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور ائمہ مجتہدین رضی اللہ عنہم اجمعین شہروں میں ہی جمعہ قائم کیا کرتے تھے اور بادیہ نشینوں کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے بلکہ ان کے عہد میں بدو میں جمعہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ (دیکھو ص ۲۲۵ مطبوعہ بریلی میں)

اور عارف شعرانی کی میزان کبریٰ کے ص ۲۲۳ میں لکھا ہے کہ ہم کو نہیں پہنچا صحابہ سے کہ انہوں نے جنگلوں یا سفر میں جمعہ قائم کیا ہو۔ انتہی

اب ان معتبر روایات سے سمجھ دار مسلمانوں کو یقین حاصل ہو گیا ہے کہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین تینوں خیریت والے زمانوں میں جنگلوں راستوں میں جمعہ نہ تھا اور محض جھوٹ نکلا دعویٰ صاحب رسالہ تبصرہ کا۔ اللہ تعالیٰ گمراہوں کو سیدھے راستہ پر لائے اور مسلمانوں کو ایسی بد صحبتوں سے بچائے۔ آمین یا رب العلمین۔

موفق حقیقی جلست نعمائہ کی توفیق اور تائید سے بہ قدر کفایت شرط مصر کے بیان صواب اور منکرین کے رد و جواب سے فراغت پا کر کچھ ضروری ذکر شرط سلطان کا بھی لکھا جاتا ہے ہر چند مصر کے ضمن میں والی کا ہونا بھی جمعہ کی اقامت کے واسطے ثابت ہے مگر چونکہ علماء کبار و مجتہدین ذوی الاقتدار نے اپنی تصانیف میں شرط سلطان کو علاحدہ بھی بیان کیا ہے اس لیے یہ ذکر بھی مختصر طور پر قلم بند کرنا مناسب ہے تاکہ اس کے متعلقات بھی بعد ازاں مذکور ہوں۔ واللہ المستعان و علیہ التکلیل۔

اس میں شک نہیں کہ جمعہ جامع جماعت ہے اور مشروعیت اس کی اس صحیح غرض سے ہوئی ہے کہ ہفتہ میں ایک مبارک دن سارے شہر کے آدمی مل کر عبادت الہی اور شکرانہ نعمائے کبریائی بجا لائیں اور ظاہر ہے کہ اس جمعیت کثیر میں سارے مسلمانوں کا مقتدا بننا بہت بڑی عزت و شرافت ہے ہر شخص جس کی ہمت ریاست پر مائل ہے وہ اس تقدم کا ازتہ دل طالب ہے۔ پس اگر ایسا حاکم (جس کی اطاعت کا سب کو اعتقاد ہوا اور اس کی مخالفت میں وعید شدید میں مبتلا ہونے کا اندیشہ لاحق ہو یا وہ شخص جو ایسے حاکم کی طرف سے مامور ہو) جو جمعہ میں امام نہ ہو تو سخت تنازع کے وقوع بلکہ جدال و قتال تک نوبت پہنچنے کی توقع ہے اور ماسوا اس کے اور قسم کے تنازعات کے قائم ہو جانے کی ہجوم خلقت میں قوی اُمید ہے پھر اس قسم کے فتنہ و فساد پر پا ہونے سے جمعہ کا معطل ہو جانا بھی متوقع ہے تو بنظر تنمیم و تکمیل امر اقامت جمعہ کی ضرورت ہوئی کہ خود حاکم یا اس کا ماذون و مامور جمعہ کی جماعت میں امام ہو۔ کما فی الفتح الکبیر والشرح الکبیر فی البرہان شرح مواہب الرحمن والبحر الرائق شرح کنز الدقائق وغیرہا من المعتبرات .

اور تینوں خیریت والے زمانہ میں ایسا ہی معمول رہا ہے چنانچہ سیر کی کتابوں سے روشن ہے اور یہ مشہور ہے کہ حضرت ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج کے محاصرے میں تھے تو حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کرا دیا تھا چنانچہ تبصرہ والے و انواع محمدی والے نے اس واقعہ کو شرط سلطان کی نفی پر دلیل قرار دیا ہے تو اس کا جواب ہمارے علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ تھا جس کا اذن اور غیر اذن سے ہونا محتمل ہے پس یہ کسی فریق کی دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ قالہ الامام ابن الہمام وغیرہ

فقیر کہتا ہے اگر مان لیں کہ حضرت مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے خلیفہ سوم سے اذن نہیں لیا تھا اور خود بخود جمعہ کرا دیا تھا تاہم یہ ایک خاص حالت اشد ضرورت کی ہے اس کو عموماً شرط سلطان کے انتفا پر دلیل بنانا بے سمجھی یا اپنی سخن کی پاسداری ہے۔ مع ہذا حضرت مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ وہ شخص تھے جو بارشاد خلیفہ دوم خلافت شوریٰ میں داخل تھے اور نیز اہل حل و عقد جو اس جمعہ میں موجود تھے ان کے امام مقرر کرنے سے آپ اس ضرورت کے وقت میں امیر المؤمنین بھی بن گئے جس سے شرط سلطان پائی گئی پھر بعد واقعہ شہادت خلیفہ سوم کے تو آپ کا برحق خلیفہ ہو جانا متیقن ہی ہے۔

پس اس جمعہ کو جمعہ بلا سلطان تصور کرنا غور کرنے والے سے غیر متصور ہے اور ایسی ضرورت کے وقت کا ہی یہ مسئلہ ہے جو فتاویٰ عالمگیریہ میں بہ نقل تہذیب لکھا ہے کہ؛

اگر امام سے اذن لینا مستعذر ہو تو روا ہے کہ لوگ ایک شخص کو امام بنا کر اس سے جمعہ ادا کر لیں۔

اور رد المحتار میں بھی ایسی ضرورت کے وقت ایک شخص کو امام بنا کر جمعہ پڑھ لینا روا لکھا ہے۔ دیکھو مطبوعہ مصر کے ص ۵۷۶، ۵۸۰ میں۔

پس تبصرہ کے ص ۱۸۰ میں جو روایت فتاویٰ عالمگیریہ کو اس بات کی سند لکھا ہے کہ مشائخ نے اذن سلطان کی شرط سے رجوع کیا ہے غلط فہمی یا تغلیط عوامی (۱) ہے اور کیوں نہ ہو جب اس شرط سلطان کے لیے نقلی دلیل بھی موجود ہے اور وہ حدیث ہے ابن ماجہ و بزار طبرانی کی جو علاحدہ طرق سے مروی ہے جس میں ارشاد ہے :

من ترکھا فی حیاتی او بعد مماتی ولہ امام عادل او جائز استخفافا بہا
او جحودا لہا فلا جمع اللہ شملہ و لا بارک لہ فی امرہ . الحدیث .

(۱) ایک شخص علی محمد نامی امام مسجد موضع میر محمد علاقہ قسور نے ایک دفعہ فقیر کو لکھا تھا کہ جمعہ دیہات میں فرض ہے بہ دلیل تعریف مصر کے ما لا یسع اکبر مساجدہ اہلہ ہے اور یہ تعریف دیہات پر ہی صادق ہے اور کوئی شرط فرضیت کی نہیں ہے چنانچہ در مختار میں ہے: برہن فیہما علی الجواز بلا شرط۔ اس پر فقیر نے ان کے دیہات میں جا کر سب کو سمجھایا اور۔۔۔ یہ تعریف ضعیف ہے۔ کافی المعتمدات دوم میں جہاں مساجد بکثرت ہوں وہاں یہ تعریف راست آئے گی اور میر محمد دستو کے وغیرہما میں تو دو مسجدیں ہیں بل کثرت کیا جمع قلت بھی نہیں ہے اور در مختار کی اس عبارت میں صرف اذن سلطان کی شرط پر بحث کیا ہے کہ ایک دفعہ اذن سلطان ہو چکا تو پھر شرط نہیں مگر اس کے صاحب رد المحتار نے پوری تحقیق کی ہے کہ بادشاہ کی وفات کے بعد اذن باقی نہیں رہتا ہے۔ پھر ان روایات کی رو سے تم لوگ ان دیہات میں صرف جمعہ پڑھتے اور ظہر الجمعہ نہیں پڑھتے۔ سخت گناہ میں گرفتار ہو، بہت سی کتب دینیہ کے دکھانے کے بعد میاں علی محمد نے علی روس الشہادۃ ظہر بعد الجمعہ کا پڑھنا منظور کیا تب عبد اللہ خاں نے یعنی باشندگان ستو کے کا مسلم اور مشہور غیر مقلد ہے۔ عوام میں قرآن کی آیتوں کے معانی غلط کر کے جمعہ کی۔۔۔ کا اٹھانا شروع کیا جس پر فقیر نے اس کو روکا مگر بعض جہال اس کے طرف دار ہیں اور وہ خود متعصب اور در پردہ حنفی مذہب کا دشمن ہے، اپنی بات کیے گیا تاہم بہت سے مسلمانان دیہات نے ظہر بعد الجمعہ شروع کر دی۔ واللہ علی ذلک۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

جو جمعہ کو ترک کرے میرے حضرت میں یا مجھ سے پیچھے اور امام منصف یا ظالم ہو سہل انگاری سے یا انکار سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پراگندگی کو جمع نہ کرے اور اسے برکت نہ ہو۔

جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ہونے بادشاہ عادل یا ظالم کے ترک جمعہ کو مقرون بو عید فرمایا تو ثابت ہوا کہ اقامت جمعہ کے لیے سلطان یا مامور عن السلطان شرط ہے کہ بدوں موجودگی اس کے ترک جمعہ میں وعید نہیں ہے جیسا کہ اسی حدیث سے امام ابن الہمام نے جو مجتہد العصر اور علامۃ الدہر تھے جمعہ کے لیے سلطان یا مامور عن السلطان کا ہونا شرط بیان کیا ہے۔ پھر بعد ازاں افادہ فرماتے ہیں کہ بے شک آیت جمعہ مخصوص المکان ہے اور نیز اس سے کئی چیزیں مخصوص ہیں چنانچہ غلام مسافر پس ایک اور ظنی دلیل سے یہ تخصیص مامور عن السلطان والی بھی جائز ہوئی۔

قالہ فی الفتح وھکذا فی کثیر من المعتمرات

اور تبصرہ کیس ۴۲ و ۱۱۳ میں جو ظنی دلیل سے قطعی دلیل کی تخصیص کو منع لکھا ہے تو اس کا جواب وہی کافی ہے جو اس کے محشی نے ص ۴۲ میں تحریر کیا ہے کہ عام قطعی کو حدیث احادیثی سے تخصیص کر لینی جمیع محدثین و صحابہ کلہم اجمعین کا مذہب ہے۔ انتہی مترجماً

طرفہ تریہ ہے کہ اسی رسالہ تبصرہ کے ص ۳۵ و ۳۶ میں دارقطنی بیہقی طبرانی کی حدیث ظنی دلیل سے آیت جمعہ کی تخصیص کر کے مریض مسافر عورت غلام کو فرضیت جمعہ سے مستثنیٰ کیا ہے اور اس جگہ حنفی مذہب کے معاند ہو کر یہ مثل اپنے لیے راست کر لی ہے کہ دروغ گور حافظہ نباشد۔

رہا یہ جو تبصرہ والے نے ص ۱۰۳ میں اس حدیث ابن ماجہ کو سفر السعادت سے ضعیف لکھا ہے اور نیز بعضے راویوں کے ضعف کو نقل کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سفر السعادت میں جہاں روایت علی ابن زید کو ضعیف کہا ہے اُسی جگہ شیخ محدث دہلوی نے شرح سفر السعادت میں تصریح کی کہ ابن ماجہ نے دوسری روایت میں جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے۔ (دیکھو ص ۲۶۴ مطبوعہ کلکتہ میں) جس سے پایا جاتا ہے کہ وہ دوسری روایت ضعیف نہیں۔

بالفرض اگر کوئی راوی ضعیف بھی ہو تو اوپر منقول ہو چکا ہے کہ کثرت طرق سے ضعیف حدیث بھی محدثین کے نزدیک ملحق بہ صحیح یا حسن قابل سند کے ہو جاتی ہے۔ (کما نقلہ فی المیزان الشعوانی، ص ۷۴ مطبوعہ مصر) اور ہدایہ کے بعضے شروع سے ہی منقول ہے کہ یہ حدیث مختلف طرق

سے مروی ہے۔ پس اس کو کثرت طرق سے قوت حاصل ہوگئی اور قابل سند و حجت کے قرار پائی اور نیز جب اکابر علما حنیفہ خصوص بعض مجتہدین نے اس کو تلقی بقبول کر کے سند بنایا اور معمول سلف بھی اسی کے مطابق رہا اور عقلی دلیل مرقومہ بالا بھی اسی کے موافق ہے تو اب یہ دلیل کافی متصور ہوئی متعصبوں کا انکار کس شمار میں ہے۔

شیخ محقق محمد عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت میں امام بن الہمام کی کلام نقل کر کے بعد لکھتے ہیں:

و حاصل سخن آنست کہ اعتماد بر تصحیح و تنقید ائمہ مجتہدین و اکابر سلف است و چوں ایشان حدیث را تلقی بقبول کردہ عمل بدان نمودہ انکار و اعتراض بر ایشان بتقلید علماء محدثین کہ مشہور اند جائز نباشد۔ (ص ۱۸ مطبوعہ کلکتہ میں دیکھو)
اور میزان شعرانی میں ہے کہ جمعہ کی امامت امام اعظم کا وظیفہ ہے۔
ص ۲۲۲ پھر ص ۲۲۹ میں ہے:

وقد كتب الامام عمر ابن الخطاب رضى الله عنه الى بعض عماله
اقيموا الجماعة في مساجدكم فاذا كان يوم الجمعة فاجتمعوا
كلکم خلف امام واحد. انتھی

یعنی خلیفہ دوم نے اپنے بعض کارپردازوں کی طرف لکھا کہ اپنی اپنی مسجدوں میں نماز قائم کیا کرو اور بروز جمعہ سب مل کر ایک امام کے پیچھے جمعہ پڑھو۔
اور شرح کبیر منیر میں لکھا ہے: (ص ۶۰۱ مطبوعہ لاہور)

وعلى هذا كان السلف من الصحابة و من بعد هم

اب ثابت ہوا کہ حدیث سلطان بہت سی وجوہ سے سند ہے اور خصوص تبصرہ کے ص ۱۲۶ میں بھی اسی حدیث سے استناد کی ہے مع ہذا تبصرہ کے ص ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ میں اسی حدیث کی تضعیف میں نامہ سیاہ کرنا سوائے تعصب اور تناقض ورزی کے کیا متصور ہو۔ حالانکہ ہم اوپر ثابت کر چکے کہ صاحب تبصرہ کے بہت سے حوالے جھوٹے ہیں اور آئندہ بھی اس کا ثبوت آئے گا پھر جب تک وہ بہ جنس کتب معتبرہ پیش نہ کرے اس کی تحریر کا کچھ اعتبار نہیں اور فقیر جن کتابوں سے حوالے لکھ رہا

ہے سب موجود ہیں جس کا جی چاہے تصحیح نقل کرے۔

الغرض حدیث ابن ماجہ وغیرہ کے لیے اور بھی شواہد ہیں جیسا کہ امام ابن الہمام فتح القدر میں اور علامہ حلبی کبیر میں اور طحاوی حاشیہ مراقی الفلاح میں لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری نے فرمایا کہ چار کام سلطان (۱) کے متعلق ہیں جس میں سے جمعہ اور عیدین کو ذکر کیا ہے۔ انتہی مترجماً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجۃ البالغہ میں لکھتے ہیں:

قول علی کرم اللہ وجہہ اربع الی الامامہ الخ

اس کو سید صدیق حسن بھوپالی نے شوکانی کی در ربیہ کی شرح روضہ ندیہ میں بھی نقل کیا ہے۔ دیکھو ص ۲۶ مطبوعہ لکھنؤ میں۔

پھر ان روایات کو جو صاحب تبصرہ ص ۱۰۹ و ۱۱۰ میں بدیں وجہ ضعیف بناتا ہے کہ یہ قول تابعی کا ہے مثل حسن بصری و عبد اللہ بن محرز و ابن عبد العزیز و عطاء و مسلم و یسار کے۔ اور قابل حجت نہیں ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافر مودہ نہیں ہے۔ تو اس کی کم علمی اور تعصب ہے کیونکہ تابعین کا ہی قول نہیں بلکہ حضرت مرتضیٰ خاتم الخلفاء رضی اللہ عنہ سے تابعین نے روایت کی ہے۔ اور حدیث موقوف ہمارے امامان دین کے نزدیک سند و حجت ہے جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے غیر مقلدوں کا اس کو ناقابل سند بتانا خارج الکجٹ ہے۔ حدیث مرفوع بھی جب ان کے زعم کے برخلاف ہو تو اس کو کب مانتے ہیں اپنے عندیہ میں اس کو بھی غیر صالح للحجة جانتے ہیں جس پر حدیث سلطان میں تکلم کرنا شاہد ہے۔

الحاصل علامہ ابوالکارم شرح مختصر وقایہ میں بعد ذکر کرنے شرائط جمعہ کے لکھتے ہیں کہ شرط مصرو سلطان وغیرہ آیت جمعہ سے ہے عبارة و اشارة و اقتضاء و دلالة ثابت ہیں جیسا کہ کافی میں مذکور ہے جس نے حقیقت حال دریافت کرنی ہو وہ کافی میں دیکھے انتہی مترجماً۔

(۱) حافظ محمد لکھوی تفسیر محمدی میں حاشیہ ص ۱۴۸ پر لکھتا ہے کہ امام سے اس حدیث --- وغیرہ کی حدیث میں جماعت کا امام مراد رکھا جائے سردار کی شرط نہیں نکلتی۔ فقیر کہتا ہے کہ یہ اس کی ہٹ دھرمی اور غلط فہمی ہے کیونکہ لفظ عادل و جائز صریح بتلا رہا ہے کہ مراد امامت سے امامت --- ہے اور نیز کئی روایات میں صاف لفظ سلطان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف نصیب کرے۔ ۱۲ منہ عنہ

اب ان منقولات صدر سے دین داروں کو یقین کامل ہو گیا ہے کہ سراسر باطل ہے قول قاضی شوکانی کا جو شرائط جمعہ مبینہ ائمہ مجتہدین دین کو غیر ثابت قرآن و حدیث لکھتا ہے اور اس سے زیادہ تر جھوٹ ہے اور حافظ محمد لکھوی کا جو ان شرائط کی نفی کر کے ”ضعیف البدن“ کہتا ہے اور سب سے سخت تر بہتان ہیں موقف تبصرہ کے جو ان شرائط کو وضعی حدیثوں اور بناوٹی قولوں سے ثابت کہہ کر ظالم امیروں اور رافضیوں و معتزلیوں کا ایجاد بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ امام و علمائے راسخین ان کے قائل نہیں اور یہ بھی نہیں کہ اگر یہ شرائط نہ ہوں تو جمعہ قائم نہ کیا جائے چنانچہ ص ۱۴۶، ۱۴۷، تبصرہ میں درج ہے۔

فقیر کہتا ہے کہ ہر چند اوپر ثابت ہونا شرط مصر و سلطان کا جس سے غیر مقلدوں کو سخت انکار ہے اولہ شرعیہ سے بہ خوبی متحقق ہو گیا ہے اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کے ظاہر مذہب اور خود امام مالک رضی اللہ عنہ کی کتاب سے منقول ہو چکا ہے کہ ان اماموں کے نزدیک یہ شرطیں صحت جمعہ کے لیے ہیں اور باتفاق جمیع ائمہ دین کے عوامی و جنگل و وادیوں میں جمعہ فرض نہیں ہے اور وہی بیانات ماسبق واسطے رد در رہیہ و روضہ ندیہ و تفسیر محمدی و انواع محمدی و تبصرۃ الجمعہ کے کافی ہیں مگر بنا بر مزید توضیح و زیادت تصریح اگر اس جگہ پھر دو تین منقول و معقول تحریر کر کے منکرین کی تبکیت کی جائے تو داخل ثواب بے حساب ہوگا۔

محمی السنۃ جو مشہور و معتبر محدث ہیں۔ تفسیر معالم التنزیل میں سورہ جمعہ کے موقع پر لکھتے ہیں کہ امام شافعی و احمد حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ کے مذہب میں جمعہ اس گاؤں میں واجب ہے جہاں چالیس مرد عاقل بالغ مقیم ہوں اور بلا حاجت کہیں نہ جائیں اور یہی قول ہے اسحاق اور عبید اللہ بن عبد اللہ اور عمر بن عبد العزیز کا چالیس مردوں کے ساتھ حاکم کا ہونا بھی شرط کرتے ہیں اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حاکم شرط نہیں اور حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

لا جمعة الا فی مصر۔

امام ابو حنیفہ اور اصحاب رائے کا یہی قول ہے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چار آدمیوں میں ایک حاکم ہو تو جمعہ منعقد ہو جاتا ہے۔ اور اوزاعی و ابو یوسف کہتے ہیں کہ تین آدمیوں میں جب ایک حاکم ہو تو جمعہ ہوتا ہے۔ (یہ ترجمہ ہے عبارت تفسیر امام بغوی کا) پھر اخیر سورہ جمعہ کے

لکھتے ہیں کہ جمعہ کے ادا کے لیے پانچ شرط ہیں: وقت ظہر، عدد (یعنی چالیس آدمی)، امام، خطبہ، اقامت پھر ان شرطوں سے اگر کوئی شرط مفقود ہو تو جمعہ کی جگہ ظہر ادا کریں۔ انتہی بقدر الحاجۃ مترجماً صحیح بخاری کی شرح قسطلانی مطبوعہ نول کشور کے ص ۱۳۸، ۱۴۰، جلد ۲ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے اور عارف شعرانی میزان کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ امام مالک و امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ نے جمعہ میں جو مسجد و بازار و بیوت و بادشاہ شرط قرار دی ہے تو بہ حکم دلیل شرعی کے ہے جو ان کے نزدیک ثابت ہوئی ہے۔ ص ۲۲۳ پھر ص ۲۲۹ میں درج ہے کہ جمعہ کے دن ظہر نہ پڑھیں مگر جب جمعہ کی شرطیں موجود نہ ہوں۔ انتہی بقدر الحاجۃ مترجماً

امام محمد علیہ الرحمۃ کی جامع صغیر سے صاحب ہدایہ نقل کرتے ہیں کہ جمعہ صحیح نہیں ہے مگر مصر جامع یا فناء مصر میں اور دیہات میں جمعہ روا نہیں۔ انتہی

چونکہ ظاہر مذہب امام صاحب کا یہی ہے اسی لیے جمع متون و شروح و فتاویٰ ہافقہ حنفیہ میں یوں ہی درج ہے۔ رد المحتار میں شرح منیہ سے لکھا ہے کہ دیہاتوں کے لیے جمعہ کا دن ایسا ہے جیسے اور دن ان پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ اور مجتبیٰ کی نقل سے معراج میں لکھا ہے جن پر بہ سبب بعد مصر کے جمعہ واجب نہیں وہ ظہر کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ (ص ۵۵۹ مطبوعہ مصر میں دیکھو) پھر اسی رد المحتار کے ص ۵۴۰ میں ہے کہ جمعہ بدو شرط کے نقل ہے۔ انتہی مترجماً

در مختار میں لکھا ہے کہ عید کی نماز دیہات میں مکروہ تحریمہ ہے صاحب رد المحتار حلیہ کی سند سے اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ جمعہ (۱) بھی مثل عید کے ہے۔ (ص ۵۵۵)

اور جمع متون و شروح و فتاویٰ ہائے فقہ میں سلطان یا ماذون عن السلطان کا ہونا بھی شرط صحت جمعہ درج ہے۔

شرح کبیر منیہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دیہات میں جمعہ نہیں اور یہی مذہب ہے علی مرتضیٰ و حذیفہ و عطا و حسن بن ابی الحسن و مجاہد و ابن سیرین و سفیان و سخون و غیر ہم رضی اللہ عنہم کا اور

(۱) یعنی جمعہ و عیدین دیہات میں ادا کرنی مکروہ ہیں۔ فقیر کہتا ہے کہ عیدین کے ادا کرنے میں جمعہ کی دیہات میں قائم کرنے میں زیادہ تر یہ قباحت ہے کہ ظہر فرض قطعی کی جماعت سے محروم رہتی ہے اور اگر فرض ظہر ادا ہی نہیں کرتے تو تارک فرض ہو کر سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ واللہ ہوا الہادی۔ ۱۲ منہ مخفی عنہ

حبیب بن ثابت فرماتے ہیں کہ جمعہ نہیں ہوتا مگر امیر سے اور یہی قول ہے اوزاعی کا اور ابن منذر (۱) کہتے ہیں کہ سنت یوں ہی جاری ہے کہ جمعہ سلطان یا مامور عن السلطان سے ہی قائم ہوتا ہے پس اگر سلطان یا مامور سلطان نہ ہو تو ظہر کی نماز پڑھیں۔ اتنی مترجماً (ص ۶۰۱ مطبوعہ لاہور)

فتاویٰ عالمگیریہ جس کو چالیس ۴۰ سے زائد علمائے کبار نے تالیف کیا ہے اُس میں بہ سند فتاویٰ قاضی خان مرقوم ہے کہ جن پر جمعہ واجب نہیں دیہاتیوں بدویوں سے تو وہ لوگ جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز اذان و جماعت سے ادا کریں اور محیط سرخسی سے لکھا ہے کہ بادشاہ یا اُس کے نائب کے امر کے سوا اقامت جمعہ کی رو انہیں۔ (ص ۵۲، ۳۲ و ۲۷، جلد اول مطبوعہ دہلی میں دیکھو)

حضرات مقلدین وائمہ مجتہدین سے تو اوپر شرائط جمعہ کا ثبوت تحریر ہو چکا ہے اب بعض غیر مقلدین کی شہادت بھی ثبت ہوتی ہے مولوی صدیق حسن جھوپالی روضہ ندیہ شرح درر بہیہ (جس پر انواع محمدی کی بنیاد ہے اور صاحب تبصرہ بھی اس کی تالیفات سے سندیں لیتا ہے جیسا کہ اوپر ثابت ہو چکا ہے) لکھتا ہے کہ:

سب کے اتفاق سے عوالی میں جمعہ واجب نہیں اور جماعت شرط جمعہ کی ہے اور حاکم اگر موجود ہو تو وہی جمعہ کا امام بنے پھر اختلاف ہے اس میں کہ حاکم شرط ہے اور کیسا مکان اور کتنے آدمی ہوں امام شافعی کہتے ہیں جس گاؤں میں چالیس مرد آزاد مقیم ہوں ان پر جمعہ واجب ہے اور ایسے چالیس آدمی جمع ہوں تو جمعہ منعقد ہوتا ہے اور حاکم شرط نہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مصر جامع یا اس کے فنا میں جمعہ واجب ہے اور چار آدمیوں سے جمعہ منعقد ہو جاتا ہے اور حاکم شرط ہے۔

اور امام مالک کہتے ہیں جب کسی گاؤں میں ایک جماعت ہو جن کے گھربا ہم متصل ہوں اور وہاں بازار اور مسجد جامع بھی ہو تو اُن پر جمعہ واجب ہے۔

(یہ ترجمہ ہے عبارت روضہ ندیہ کا ص ۶۱ مطبوعہ لکھنؤ سے)

(۱) ابن منذر نام اس کا ابراہیم ہے۔ تقریب التہذیب میں لکھا ہے کہ یہ شخص صدق یعنی راست گو ہے۔ امام بخاری اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اپنی کتابوں میں سے روایت لیتے ہیں۔ اتنی بقدر الحاجۃ مترجماً۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

اب بہ خوبی متحقق ہوا کہ امامان دین مجتہدین نے قرآن و حدیث و عمل مستمرہ نبوت و خلافت سے جمعہ کی صحت کے لیے شرائط بیان فرمائی ہیں جو ان شرائط کو قرآن و حدیث کے برخلاف و ضعیف البنا و غیر ثابت اور معتزلہ رافضی ظالموں کی مقرر کی ہوئی کہتا ہے وہ سخت کا ذب و دشمن اسلام بلکہ بدخواہ مسلمین و بدگوئے ائمہ دین و مجتہدین ہے۔ و کفی باللہ العزیز منتقمًا

منع حقیقی جل جلالہ کے احسان سے پہلے امر کا ثبوت مع ما یتعلقہا بہ قدر کفایت مبرہن ہو چکا ہے، اب دوسرے امر کا اثبات یعنی ظہر بعد الجمعہ ادا کرنے کی تحقیق مرقوم ہوتی ہے۔ ومن ممد الکون نطلب العون .

اوپر ثابت ہو چکا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک جمعہ کی فرضیت میں مصر جامع شرط ہے، صد ہا حنفی مذہب کی کتابوں سے علاوہ مالکی شافعی حنبلی مذہب کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے چنانچہ بطور مشتم نمونہ خروار کے منقول ہو چکا ہے پھر امام صاحب سے جو بہ حکم قرآن و حدیث و اجماع مومنین مطاع مسلمین و مقتدائے ائمہ مجتہدین سے ہیں (کما بین فی موضعہ) معنی ”مصر“ کے یوں مروی ہوئے ہیں کہ مصر وہ شہر ہے جس میں کوچے اور بازاریں ہوں، دیہات بھی اس کے متعلق ہوں اور اس میں حاکم بھی ہو جو مظلوم کی داد رسی کر سکے اور عالم بھی مرجع خلایق اس میں رہے اور اگر قاضی ہی افتاء اجراء حد و شرعیہ کر سکے تو دوسرے حاکم کی حاجت نہیں۔ کما فی فتح القدیر و ہکذا فی رد المحتار ناقلاً عن تصحیح القدوری و شرح المنتقی .

پھر صاحب رد المحتار نے شیخ اسمعیل سے لکھا ہے کہ مراد حاکم سے وہ امیر ہے جو رعایا کا نگہبان اور مفسدین کا مانع اور احکام شرع کا مقوی ہو۔ (یہ ترجمہ ہے عبارت رد المحتار کا ص ۵۴۲ مطبوعہ مصر) اور طحاوی حاشیہ مراقی الفلاح میں ایسا ہی لکھا ہے اور صاحب ہدایہ نے بھی اسی تعریف مصر سے کوچوں اور دیہات کا لفظ ترک کر کے نقل کیا ہے بدیں وجہ کہ حاکم جو تنفیذ احکام و اجراء حدود شرعیہ پر قادر ہو وہ غالباً ایسے ہی شہر میں رہتا ہے۔ قالہ فی الشرح الکبیر و رد المحتار علی الدر المختار و غیرہما

اور اکثر متون و شروح و فتاویٰ ہائے فقہ حنفی میں یہی تعریف مصر کی منقول ہے اور امام شیخ

الاسلام برہان الدین مرغینانی مولف ہدایہ اور امام فخر الاسلام فخر الدین قاضی خاں صاحب فتاویٰ قاضی خاں اور امام ابن الہمام کمال الدین مولف فتح القدیر شرح ہدایہ نے خود تینوں مجتہدین اس تعریف مصر کو ظاہر مذہب کہا ہے اور ایسا ہی بحر الرائق و ابوالکارم شرح مختصر الوقایہ و درمختار شرح تنویر الابصار و رد المحتار علی الدر المختار و غیر ہا بہت سی معتبرات میں اس کو ظاہر مذہب لکھا ہے۔ اور صاحب شرح کبیر و غیرہ نے اس کو ”صحیح“ اور فتح القدیر و بدائع و بحر الرائق میں اس کو ”اصح“ کہا ہے اور فتاویٰ عالمگیریہ میں بہ نقل فتاویٰ ظہیریہ اسی تعریف کو ظاہر مذہب لکھ کر اختیار کیا ہے اور بہ سند خلاصہ و فتاویٰ تاتاریخانیہ اس کو ”و علیہ الاعتماد“ لکھا ہے۔

الغرض مذہب حنفی میں یہ بہت معتبر اور پکی تعریف ہے جس پر حنفی مذہب کا مدار اور صاحب ہدایہ نے جو بعد اس تعریف ظاہر مذہب کے ایک اور تعریف مصر کی یہ درج کی ہے کہ مصر وہ شہر ہے جس کی اکبر مساجد میں نمازیوں کی گنجائش نہ ہو تو اس وجہ سے کہ صاحب ہدایہ نے اس پہلی تعریف مصر کو ظاہر مذہب لکھا ہے۔ یہ دوسری تعریف خلاف ظاہر مذہب یعنی ضعیف ٹھہری، اسی لیے صاحب فتح القدیر نے اس کو اخذ ہی نہیں کیا ہے اور اس پہلی تعریف ظاہر مذہب کو امام اعظم رضی اللہ عنہ سے منقول لکھ کر اسی پر مسائل متفرع کیے ہیں مگر اس پہلی تعریف کو کئی علماء متاخرین نے اختیار کیا ہے چنانچہ متن وقایہ و مختار و تنویر الابصار میں بھی تعریف (۱) درج ہے اور درمختار میں ہے کہ اکثر فقہانے اس پر فتویٰ دیا ہے۔

(۱) اور اسی تعریف کے رو سے قہستانی نے کہا ہے کہ قصبوں اور بڑے دیہات میں جہاں بازار ہوں۔ جمعہ پڑھنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے خصوص جب حاکم کے حکم سے جامع مسجد بنائی گئی ہو اور چھوٹا گاؤں جس میں قاضی اور منبر اور خطیب نہ ہو، وہاں جمعہ روا نہیں جیسا کہ مضمرات میں ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ جمعہ مکروہ ہے کیونکہ نفل جماعت سے مکروہ ہیں چنانچہ جو اہر میں لکھا ہے کہ اگر دیہاتی جمعہ پڑھیں تو ان کو ظہر کا پڑھنا بھی لازم ہے۔ کذا فی رد المحتار علی الدر المختار۔

فقیر کہتا ہے کہ بنیاد مسئلہ قہستانی کی ضعیف تعریف پر ہے اور نیز وہ اسلامی قصابات و غیر ہا کا حال ہے لیکن ہمارے اس ملک پنجاب و ہندوستان کے مقامات جہاں اسلامی حکومت ہمارے زمانہ میں نہیں۔ اس کا حال آگے بیان ہوگا۔ فانظر ۱۲ منہ غنی عنہ

فقیر کہتا ہے کہ اس پہلی تعریف پر بھی مجتہدین وغیرہم سے الفاظ فتویٰ منقول ہوئے ہیں۔ کما مرثقلہ جس سے فتویٰ میں اختلاف واقع ہوا تو اس حالت میں بھی ترجیح ظاہر مذہب کو ہی رہی جیسا کہ صاحب رد المحتار بحر الرائق سے نقل فرماتے ہیں:

الفتویٰ اذا اختلف كان الترجیح لظاهر الروایة وفیه من باب
الصرف اذا اختلف التصحیح وجب الفحص عن ظاهر الروایة
والرجوع الیہا .

(ص ۴۹ مطبوعہ مصر کی پہلی جلد میں دیکھو)

پس بہ خوبی ثابت ہوا کہ اس پہلی تعریف پر ہی مدار ہے اور اس کا اعتبار ہے۔

رہا یہ جو صاحب در مختار نے وجہ اختیار کرنے اس کچھلی تعریف کی یہ لکھی ہے کہ اجراء احکام شرع خصوص اقامت حدود میں سستی واقع ہوگئی ہے۔ اتنی مترجماً اور ابتدا میں صاحب شرح وقایہ نے بھی عذر بیان کیا ہے یعنی بہ موجب پہلی تعریف ظاہر مذہب کے بہت شہروں میں جمعہ کی فرضیت اُٹھ جائے گی لیکن علامہ ختم الفقہاء والمحدثین ابراہیم حلبی مولف ملتقى الابحر نے جو ایک متن متین مقبول العرب والعجم ہے۔ متون فقہ حنفی سے شرح کبیر مدنیہ میں اس عذر کو ناپسند کر کے سخت تعاقب کیا ہے اور اسی پہلی تعریف ظاہر مذہب کو صحیح کہا ہے جیسا کہ ان کی عبارت کا ترجمہ مرقوم ہوتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ ہر چند مصر کی تعریف میں فقہاء کے بہت قول ہیں مگر قول فیصل یہ ہے کہ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ دونوں مصر ہیں جن میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سعادۃ نشان سے آج تک جمعہ قائم ہوتا چلا آتا ہے پس جو شہر کہ ان دونوں میں سے ایک کی مانند ہوں وہ مصر ہے اور جو تفسیر مصر کی ان دونوں میں سے کسی ایک پر صادق نہ آئے۔ وہ غیر معتبر ہے حتیٰ کہ وہ تعریف مصر کی جو ایک جماعت متاخرین نے مثل صاحب مختار و وقایہ وغیرہما نے اختیار کی تھی کہ مصر وہ جگہ ہے جس کی اکثر مساجد میں جمعہ پڑھنے والوں کی گنجائش نہ ہو۔ اتنی۔ مکہ و مدینہ سے ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ حرمین شریفین کی دونوں مسجدیں اہل حرمین کیا بہت سے اور لوگوں کو بھی گنجائش رکھتی ہیں (بلکہ ایام حج میں بھی اس کا خلاف نہیں ہوتا اور سب کی گنجائش ہو جاتی ہے چنانچہ حاجیوں پر ظاہر ہے) اور یہ ثابت نہیں کہ مکہ و مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے وقت شریف میں فی الحال سے بہت

بڑے شہر تھے اور مسجدیں بہت چھوٹی تھیں یعنی سب لوگ نہیں سماتے تھے بلکہ ظاہر ہے کہ اب وہ دونوں شہر پیشتر سے بڑے ہو گئے ہیں۔

پس یہ تعریف معتبر نہ ہوئی اور بطریق اولیٰ غیر معتبر ہے وہ تعریف کہ مصر وہ جگہ ہے جہاں ہر قسم کا پیشہ ور موجود ہو اور اپنے پیشہ سے اوقات بسر کرے کیونکہ مصر و قسطنطنیہ جو آج کل اعظم امصار اسلام ہیں ایک میں ان سے کوئی ایسا حرفہ ہے جو دوسرے میں نہیں چہ جائے مکہ و مدینہ (یعنی حرمین محترمین میں سارے حرنی اور تمام پیشہ ور موجود نہیں ہیں) پس تعریف مصر کی صحیح وہ ہے جو صاحب ہدایہ نے اختیار کی کہ مصر وہ جگہ ہے جہاں امیر و قاضی احکام شرعیہ کے نافذ کرنے والے اور حدود اسلامیہ کے قائم کرنے والے موجود ہوں اور صدر الشریعہ نے جو صاحب وقایۃ الروایۃ کے اس تعریف کے ترک کرنے اکبر مساجد والی تعریف مصر کے اختیار کرنے کا یہ عذر بیان کیا ہے کہ شہروں میں احکام شرع خصوص حدود شرعیہ کے قائم کرنے میں سستی ہو رہی ہے سو یہ عذر معقول نہیں اس لیے کہ اقامت حدود سے بالفعل قائم کرنا حدود کا مراد نہیں ہے بلکہ اقامت حدود پر قدرت مراد ہے جیسا کہ تحفہ میں امام اعظم رضی اللہ عنہ سے یوں منقول ہے کہ مصر بڑا شہر ہے جس میں کوچے اور بازار ہوں اور اس کے متعلق دیہات بھی ہوں اور اس میں حاکم بھی ہو جو ظالم سے مظلوم کی داد رسی پر قادر ہو اور اپنے علم یا کسی دوسرے کے علم سے حوادث میں مرجع خلألق ہو اور یہ تعریف بہت صحیح ہے۔ انتہی

مگر صاحب ہدایہ نے کوچوں اور بازار کا ذکر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ امیر اور قاضی اقامت حدود کے قادر ایسے ہی شہروں میں ہوتے ہیں پس حاصل کلام یہ ہے کہ صحیح تعریف مصر کی یہی ہے جو صاحب تحفہ نے امام صاحب سے نقل کی ہے کیونکہ مکہ و مدینہ پر راست آتی ہے جو مصریت میں اصل ہیں۔ یہاں تک ترجمہ ہے عبارت شرح کبیر ص ۵۹۸، ۵۹۹ مطبوعہ لاہور سے۔

اور محقق دیار مصریہ علامہ سید ابن عابدین رد المحتار میں لکھتے ہیں کہ صاحب در مختار نے جو ظاہر مذہب والی تعریف مصر میں لفظ ”یقدر“ یعنی اقامت حدود پر قاضی قادر ہو۔ لکھا ہے تو اس میں صدر الشریعہ کے عذر کو رد کیا ہے جیسا کہ اوپر شرح کبیر سے معلوم ہو چکا ہے اور شیخ اسمعیل کی شرح میں بہ نقل دہلوی (یعنی محدث دہلوی) لکھا ہے کہ جمیع احکام شرعیہ کا بالفعل جاری کرنا مراد نہیں ہے کیونکہ حجاج ظالم کے زمانہ میں بھی جمعہ قائم کیا جاتا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ جمیع احکام جاری نہیں کرتا تھا

بلکہ واللہ اعلم مراد یہی تھی کہ وہ جاری کرنے پر قادر تھا اور حاشیہ ابوسعود میں بہ نقل رسالہ نوح آفندی ایسا ہی لکھا ہے۔ (یہ ترجمہ ہے عبارت رد المحتار کا)

جس سے بخوبی ثابت ہے کہ شرح کبیر میں جو صاحب شرح وقایہ پر رد و قدح لکھا ہے وہ بجا ہے اور بہت محقق جیسے مؤلف در مختار اس رد و قدح میں شامل ہیں اور تعریف اکبر مساجد والی ضعیف و مخالف ظاہر مذہب کے ہے پھر صاحب رد المحتار ظاہر مذہب والی تعریف مصر کی تائید میں یوں لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اگر بعض احکام کے جاری نہ ہونے سے بہ موجب تعریف ظاہر مذہب کے شہر کی مصریت میں خلل واقع ہو تو لازم آتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں کیا کیے، ہم سے پہلے وقتوں میں بھی جمعہ کسی شہر میں صحیح نہ ہو۔ پس ثابت ہوا کہ تنفیذ احکام پر قادر ہونا ہی مراد ہے اور نیز اکثر احکام کے اجرا کی قدرت مراد ہے ورنہ ایسا حاکم جس کو بالا دست حاکم کی طرف سے بعض حکموں کے جاری کرنے سے منع ہو، اس کو جمعہ قائم کرنا معتذر ہو جائے گا اور چنانچہ ایام فتنہ میں بعض شورہ پشتوں کے باہمی فساد یا حاکم پر بلوئی کرنے سے یہ نہ کہا جائے کہ وہ تنفیذ احکام پر قادر نہیں کیونکہ دوسری رعایا اور اپنے لشکر میں تو قادر ہے علاوہ ایسا واقعہ ایک عارض ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں (یعنی ایسے وقت میں جمعہ قائم کیا جائے گا) اور اس لیے اگر والی کا انتقال ہو جائے یا کسی فتنہ کے سبب حاضر نہ ہو اور نہ اس کی طرف سے کوئی شخص حق دار اقامت جمعہ کا موجود ہو تو ایسی ضرورت کے وقت اہل اسلام کو روا ہے کہ خطیب مقرر کر کے جمعہ پڑھ لیں جیسا کہ ذکر اس کا عنقریب آتا ہے۔ (یہ ترجمہ ہے خلاصہ مطلب عبارت رد المحتار کا ص ۵۳۲ مطبوعہ مصر کی پہلی جلد سے۔)

پس ان منقولات معتبرہ سے بہ خوب ترین وجوہ متحقق ہو گیا کہ بہ موجب تعریف ظاہر مذہب والی مصر کے سب اسلامی شہروں میں جمعہ درست ہے اور اس ضعیف تعریف کے اختیار کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے اور صاحب شہر وقایہ کا عذر نا درست ہے اس تحقیق کو یاد رکھ کر آگے بغور متوجہ ہو کر سنو۔ امام ابن الہمام (جو علوم ظاہر میں مجتہد اور باطنی علوم میں ابدال کی شان رکھتے ہیں جیسا کہ معتبرات سے نقل کر کے فوائد بھیہ فی تراجم الخفیہ میں مولوی عبدالحی صاحب مرحوم نے لکھا ہے۔ دیکھو مطبوعہ لکھنؤ کے ص ۷۴ کے متن و حاشیہ میں) فتح القدر میں افادہ فرماتے ہیں کہ بعض دیہات مصر کے ایسے ہیں جن میں والی وقاضی ہمیشہ نہیں رہتے بلکہ قاضی ناجیہ جو سارے علاقہ کا قاضی ہوتا

ہے۔ گا ہے گا ہے اُن دیہات میں آکر مقدمات مرجوعہ فیصل کر کے چلا جاتا ہے اور اسی طرح والی کی بھی احیاناً آمد و رفت رہتی ہے پس ایسی جگہ میں شک پڑ گیا کہ آیا یہ مصر ہے کہ اس کے لیے حاکم ہے یا مصر نہیں کہ حاکم اس میں رہتا نہیں ہے اور ظاہر یہی ہے کہ والی وقاضی اُس میں رہیں ورنہ کوئی جگہ گاؤں نہ کہلائے۔ کیونکہ ہر گاؤں ماتحت حکم حاکم کے ہوتا ہے پس ضرور فرق کیا جائے گا فیما بین اُس گاؤں کے جہاں حاکم فصل خصوصیات کے واسطے کبھی بھی نہیں آتا اور اس کے باشندے ہر مقدمہ میں شہر کی اطراف رجوع کرتے ہیں اور دوسرے وہ گاؤں جہاں کبھی کبھی حاکم خود آکر انفصال مقدمات کرتا ہے۔

پس جب کوئی ایسی جگہ ہو جس کی مصریّت میں شک پڑ جائے تو لائق ہے (۱) کہ وہاں پر بعد الجمعہ چارگانی فرض ظہر ادا کریں بدیں نیت کہ میں نے اس کا وقت پایا اور اس کو ادا نہیں کیا تھا کیونکہ اگر جمعہ فرض نہ تھا تو یہ ظہر (۲) ہوگئی ورنہ نفل ہو گئے اور ایسا ہی جس شہر میں بہت مسجدوں میں جمعہ پڑھیں اور اس میں شک ہو کہ ہمارا جمعہ پہلے ہوا ہے یا نہیں تو وہاں پر بھی یہ فرض چارگانی ادا کرنی چاہیے اور اصل اس میں یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایک شہر میں متعدد جگہ جمعہ روا نہیں ہے، ایسا ہی امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ سے مروی ہے کہ ایک شہر کی دو مسجدوں میں جمعہ روا نہیں ہے اور اگر کسی شہر میں بڑی نہر ہے تو دونوں جگہ جمعہ روا ہے کہ دونوں طرف شہر کے دو شہر متصور ہوں گے اور اسی لیے امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ بغداد کے پل تڑوا دیتے تھے تاکہ دو شہر ہو جائیں اور جس شہر میں نہر فاصل نہ ہو اور دو جگہ جمعہ پڑھیں تو جمعہ اُن کا ہوا جنہوں نے اول ادا کیا اور اگر سب نے

(۱) واضح رہے کہ مسئلہ پڑھنی ظہر بعد الجمعہ کا امام ابن الہمام نے فتح القدیر میں بصیغہ ”ینبغی“ ذکر کیا ہے اور بحر الرائق کے باب انچاس میں لکھا ہے کہ فتح القدیر سے ثابت ہے کہ صیغہ ینبغی سے جو مذکور ہو تو وہ مذہب ہوتا ہے۔ انتہی مترجماً۔ پس متحقق ہوا کہ جو غیر مقلد اس ظہر بعد الجمعہ کے ادا کرنے کو خلاف المذہب کہتے ہیں ان کی سخت غلطی ہے۔ واللہ ہوا لہادی۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

(۲) مخفی نہ رہے کہ چارگانی بعد الجمعہ ظہر تب ہوگی جب فرض کی نیت کی جائے گی کیونکہ نماز فرض میں نیت فرض کی ضروری ہے جیسا کہ جمیع معتبرات فقہ میں درج ہے۔ پس کتب فقہ میں مثل فتح القدیر و فتاویٰ عالمگیریہ وقاضی خان وغیرہ میں چارگانی کا پڑھنا لکھا ہے تو مراد فرض ظہر ہی ہیں اسی لیے فقیر نے ترجمہ میں لفظ فرض کا صریح لکھ دیا تاکہ سب کو فائدہ پہنچے اور عوام اس سے یہ نہ سمجھیں کہ چارگانی میں فرض کی نیت نہ کرنی چاہیے۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

ایک ہی وقت میں جمعہ پڑھایا پہلا معلوم نہیں تو دونوں جمعے فاسد ہوئے اور یہ بھی مروی ہے کہ بڑے شہر میں دو جگہ جمعہ روا ہے نہ تین جگہ۔ اور امام محمد نے امام صاحب سے روایت کی ہے کہ ایک شہر میں بہر حال متعدد جگہ جمعہ روا ہے اس لیے سرخسی نے کہا ہے کہ صحیح مذہب حنفی یہی ہے کہ ایک شہر میں متعدد جگہ جمعہ روا ہے اور ہمارا اسی پر اخذ ہے کیونکہ حدیث ”لا جمعة الا فی مصر“ مطلق ہے جب شہر میں جمعہ ہوا تو ہر مسجد میں ہی ہوا اور منع تعدد کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ جامع جماعات ہے اسی واسطے جمعہ نام رکھا گیا اگرچہ صحیح تر پہلی بات ہے کہ تعدد روا ہے خصوص جب ہمارے شہر کی طرح بڑا شہر ہو تو ایک جمعہ پڑھنے میں صریح جرح ہے مع ہذا وجہ مذکور منع تعدد کی مقتضی ہے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت فتح القدر کا ص ۲۵۸ مطبوعہ نولکشوری کی پہلی جلد سے۔

پھر نقایہ مختصر الوقایہ کی شرح ابوالکارم اور فتاویٰ عالمگیریہ ملقب بہ فتاویٰ ہندیہ اور رد المحتار علی الدر المختار وغیرہ میں کافی اور محیط سے نقل کرتے ہیں کہ جب مصریت میں شک پڑ جائے اور وہاں مسلمان مل کر جمعہ پڑھیں تو بعد الجمعہ چار رکعت فرض ظہر ادا کریں تاکہ اگر جمعہ اس جگہ فرض نہ تھا تو فرض الوقت سے یقیناً بری الذمگی حاصل ہو جائے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت ان معتبرات کا۔

اب واضح ہے کہ یہ کتاب کافی جو محیط سے مقدم لکھی گئی ہے مولف اس کا حاکم شہید بلخی ہے جس کو ساٹھ ہزار حدیث یاد تھیں اور مستدرک حدیث کی کتاب کے مولف حاکم نیشاپوری کا استاد تھا جس نے چوتھی صدی کی ابتدا میں یہ کافی تالیف کی اور اس میں امام محمد شاگرد امام اعظم رضی اللہ عنہما کی ظاہر روایت کی چھ کتابوں کو جمع کیا ہے۔ فوائد یہیہ کے ص ۷۶ میں دیکھو۔

اور محیط سرخسی بھی چھٹی صدی کی نہایت معتبر کتابوں سے ہے پس ثابت ہوا کہ ظہر بعد الجمعہ پڑھنے کا مسئلہ مجتہدین کی کتابوں سے نکلا ہے کہ بصورت مشکوکیہ مصریت یا تعدد جمعہ سے اسلامی شہروں میں جہاں اکثر حدود شرعیہ کا اجرا تھا یہ ظہر بعد الجمعہ پڑھی جاتی رہی ہے پھر ان کتابوں سے بہت سی شروح فقہ حنفیہ و فتاویٰ میں یہ مسئلہ ظہر بعد الجمعہ کے پڑھنے کا درج ہوا چنانچہ اکثر شروح ہدایہ و شرح کبیر منیہ و مستخلص شرح کنز وحاشیہ چلبی شرح وقایہ میں بہ سند فتاویٰ قاضی خاں و مجمع الفتاویٰ لکھا گیا اور محدث دہلوی نے شرح سفر السعادت میں محیط سے نقل کیا ہے اور صاحب رد المحتار علی الدر المختار نے بھی اس مسئلہ کو بہت سی معتبرات سے جیسا کہ شرح باقانی نہر الفائق امداد الفتاح

فتاویٰ ظہیریہ، قنیہ، رسالہ مقدسی نور الشمعة فی ظہر الجمعة وغیرہا سے ذکر کیا ہے جس سے متحقق ہوا کہ برادلہ شرعیہ اکابر اہل سنت کی کتابوں سے پڑھنا ظہر بعد الجمعة کا اپنے موقع پر رائج ہوا ہے۔ پس جو کوئی مثل انواع محمدی و تفسیر محمدی والے اور تبصرہ والے کے اس کو بدعت سیئہ اور رافضیوں معتزلیوں کی خرافات و وہابیات اور ظالم بادشاہوں کی تہدیدات کہتا ہے۔ وہ بالیقین بہتانی اور ہدیانہ ہے۔

رہا یہ جو حافظ محمد و محمود شاہ وغیرہما نے لکھا ہے کہ بہ سند بحر الرائق و در المختار و طحاوی پڑھنا ظہر بعد الجمعة کا منع ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ کی نسبت در مختار و طحاوی میں جس قدر لکھا ہے بہ سند بحر الرائق کے ہے اور خود بحر الرائق میں در صورت مشکوکیہ مصر پڑھنا ظہر بعد الجمعة کا لائق و سزاوار لکھا ہے فقیر کے پاس قلمی بحر الرائق دو سو سترہ (۲۱۷) برس کی لکھی ہوئی موجود ہے جس کے (۲۷۰) ورق پر حرف بحرف عبارت فتح القدر کی نقل کر کے بعدہ قنیہ سے لکھا ہے کہ گاؤں میں جمعہ پڑھنے والا فرض کی نیت نہ کرے بلکہ امام کی نماز کی نیت کرے اور ظہر کی نماز بھی پڑھے اور ان دونوں میں سے جس کو مقدم کرے۔ روا ہے یہ ترجمہ ہے عبارت منقولہ بحر الرائق کا جو اصل عبارت بھی بہ جنس حاشیہ پر درج ہوتی ہے

پس جو شخص بحر الرائق و در مختار و طحاوی کی سند سے ظہر بعد الجمعة کے پڑھنے کو مطلقاً منع کہتا ہے جھوٹ بکتا ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ صاحب بحر الرائق نے جو باشندے مصر دارالاسلام والعلوم کے تھے۔ مصر میں متعدد جمعہ پڑھنے کی صورت میں ظہر بعد الجمعة کے ادا کو منع لکھا ہے کہ ضعیف پر بنیاد ہے تا کہ جہاں یہ خیال نہ کر لیں کہ جمعہ فرض ہی نہیں اور یہ فساد عظیم ہے بلکہ انکار فرضیت جمعہ کفر ہے اور جس کو یہ خوف نہ ہو تو وہ خفیہ ظہر بعد الجمعة پڑھ لے۔ یہ ترجمہ ہے مضامین بحر الرائق کا جو باب صلوٰۃ الجمعة واعتکاف میں درج ہیں۔

پھر صاحب در مختار و حاشیہ طحاوی نے اس میں بحر الرائق کی متابعت کی ہے پھر حافظ محمد و محمود شاہ و حافظ عبدالہادی نے ان سے نقل کرنے میں سخت خیانتیں کی ہیں۔

اول: ان کی سند سے جو ظہر بعد الجمعة کے ادا کو مطلقاً منع لکھا ہے۔ یہ جھوٹ ہے کیونکہ بہ صورت مشکوکیہ مصر کے پڑھنا ظہر بعد الجمعة کا بحر الرائق وغیرہ میں روا و مجاز درج ہے۔ کما مر

دوم: تبصرہ میں جو عبارت در مختار وغیرہ کی نقل کی ہے تو اس میں بھی خیانت ہے چنانچہ تبصرہ کے ص ۱۷۶ میں لکھا ہے میں نے فتویٰ دیا کئی بار ساتھ نہ پڑھنے چار رکعت پیچھے جمعہ کے ساتھ نیت آخر ظہر کے بہ خوف نہ فرض ہونے جمعہ کے اور وہی احتیاط کی بات ہے بیچ زمانے ہمارے کے۔ یہ در مختار میں ہے۔ انتہی

اس میں دو خیانتیں ہیں ایک یہ کہ ابتدا اس عبارت کے در مختار میں لفظ ”و فی البحر“ موجود ہے۔ جس سے ثابت ہے کہ صاحب در مختار نے یہ بات بحر الرائق سے نقل کی ہے سو صاحب تبصرہ نے اس حوالہ کو خورد برد کر کے عبارت بحر کو در مختار کی عبارت بنا دیا۔ دوسرا یہ کہ مابعد اس عبارت کے بحر الرائق و در مختار دونوں میں یہ درج ہے کہ جس کو خوف اعتقاد عدم فرضیت جمعہ نہ ہو تو اس کو بہتر ہے کہ اپنے گھر میں یعنی خفیہ طور پر ظہر الجمعہ ادا کرے۔ انتہی مترجماً چونکہ اس سے صاف ثابت تھا کہ صاحب بحر الرائق و در مختار دونوں کے نزدیک تعدد جمعہ کی صورت میں بھی گھر میں ظہر بعد الجمعہ پڑھ لینا روا ہے تو اس امر کے چھپانے کے واسطے تبصرہ والے نے سر قہ کیا اور اخیر سے اس عبارت کو اڑا کر سارے مضمون کو ہضم کر لیا۔ نعوذ باللہ من ذلک

ان لوگوں کی دیانت اسی خیانت میں ہے ہادی حقیقی سیدھے راستے پر لائے اور ایسے جھوٹے رسالے شائع کرنے سے باز لائے۔ رہا یہ جو صاحب بحر الرائق نے بہ صورت تعدد جمعہ اپنے وقت میں اسلامی شہروں میں ظہر بعد الجمعہ پڑھنے کو منع کیا ہے اور عدم تعدد جمعہ کی روایت کو ضعیف لکھا ہے پھر صاحب در مختار نے بھی اس کو مان لیا ہے تو صاحب رد المختار نے بہ نقل معتبرات چاروں مذہبوں سے عدم تعدد جمعہ کی تقویت جتلا کر اس کو قوی روایت لکھا ہے اور تصریح کی ہے کہ کسی صحابی یا تابعی نے تعدد جمعہ کو روا نہیں رکھا ہے۔ بدائع میں عدم تعدد جمعہ کو ظاہر روایت اور شرح منیہ میں بہ نقل جوامع الفقہ اظہر الروایاتیں اور نہر فائق و حاوی قدسی و علیہ الفتویٰ اور مکملہ رازی سے ”وبہ ناخذ“ لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ حنفی مذہب میں یہ قول معتبر ہے۔ ضعیف روایت نہیں اور شرح منیہ سے لکھا ہے کہ بنا بر ضرورت جواز تعدد جمعہ پر فتویٰ دینا تقویٰ احتیاط کا مانع نہیں، اسی لیے پڑھنا ظہر

(۱) اس عبارت سے دانش مند کو یقین ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اردو روزمرہ میں بھی تحریک و قوف نہیں ہے پھر یہ کیوں اپنی بے علمی ظاہر کرتے ہیں۔ سچ ہے ان کو کچھ بھی شناس نہیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

بعد الجمعۃ کا احتیاط اور عہدہ فرض الوقت سے بالیقین خارج ہونا ہے پھر صاحب ردالمحتار لکھتے ہیں اگر تسلیم کر لیں کہ روایت عدم تعدد جمعہ ضعیف ہے تاہم خلاف سے نکلنا بہتر ہے اور کیوں نہ ہو جب اس قدر ائمہ دین سے خلاف مروی ہو اور حدیث صحیح متفق علیہ میں وارد ہے کہ جو شبہات سے بچا، اُس نے اپنے دین کو ستھرا کیا۔ یہ ترجمہ ہے عبارت ردالمحتار کا۔

پھر صاحب ردالمحتار نے اکثر شروح ہدایہ اور سوا اس کے کئی معتبرات سے پڑھنا ظہر بعد الجمعۃ کا دونوں صورتوں یعنی مشکوکیت مصر و تعدد جمعہ ایک شہر میں روا لکھ کر شک اور اشتباہ کی حالت میں واجب اور وہم کی صورت میں مستحب ثابت کیا ہے جس نے زیادہ تر تحقیق کا ملاحظہ کرنا ہو۔ اصل کتاب کے ص ۵۶۱ مطبوعہ مصر میں دیکھ لے کہ ظہر بعد الجمعۃ کے لا اصل اور خلاف المذہب ہونے کے شافی جواب لکھے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جیسا ثبوت ظہر بعد الجمعۃ کا حدیث صحیح فمن اتقى الشبهات الحدیث سے صاحب ردالمحتار نے لکھا ہے ویسا ہی حدیث ”دع ما یریبک الی لا یریبک“ سے جس کو امام احمد اور ترمذی اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ کذا فی مشکوٰۃ بہ خوبی پڑھنا ظہر بعد الجمعۃ کا مستنبط ہے کیونکہ امر مشکوک کو ترک کر کے غیر مشکوک پر عمل کرنے کا حکم ہے اور نیز یہ بھی وارد ہے :

اذا شک أحدکم فی صلواتہ فلم یدر کم صلی ثلثا أما ربعا فلیطرح
الشک ولیسن علی ما استیقن . [رواہ مالک و الشیخان وابو داود
وفی مشکوٰۃ المصابیح]

اس سے بھی ثابت ہے کہ امر مشکوک کو ترک کر کے یقین پر بنیاد کرنی مامور بہ ہے۔ پس جب صحت جمعہ میں شک واقع ہوا تو ادائے ظہر بعد الجمعۃ بیشک عمل ہوا صحیح حدیثوں پر۔
اب دین دار دانش مندوں کو بہ خوبی یقین ہو گیا کہ ظہر بعد الجمعۃ جو مجتہدین کی کتابوں سے نکلی ہے۔ قرآن مجید و صحیح حدیثوں سے مستنبط ہے۔ پس انواع محمدی و تفسیر محمدی و تبصرہ میں جو اس کا انکار ہے تو کم علمی کی مار ہے اور تعصب و عناد مجتہدین پر اصرار ہے۔

افسوس ان لوگوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز ظہر کو فرض کیا ہے اور حدیثوں سے بھی یہی بات ثابت ہے اور باجماع امت بھی یہ فرض قطعی ہے پھر جب جمعہ فرض ہوا تو اس کا بدل قرار پایا۔ قطع نظر اتفاق اہل سنت سے قاضی شوکانی وغیرہ کو بھی اس پر اقبال ہے چنانچہ دربیہ میں ہے :

ووقتہا وقت الظہر .

روضہ ندیہ شرح دربیہ میں ہے :

لکو نہا بدلا عنہ (ص ۶۴ مطبوعہ لکھنؤ میں دیکھو)

پس جن پر جمعہ فرض نہیں جیسا کہ غلام عورت مسافر وغیرہم تو ان پر بالاتفاق ظہر فرض ہے اور جہاں جمعہ کی صحت میں شرطیں نہ ہوں یا کسی اور دوسری وجہ سے جمعہ کی صحت میں شک پڑ جائے تو وہاں بحکم قرآن و حدیث ظہر فرض ٹھہری، جس کا ادا ضروری ہوا۔ پس ظہر بعد الجمعہ کی قرآن و حدیث سے نفی کرتے ہیں چنانچہ تفسیر محمدی کا مقولہ منقول ہو چکا ہے کہ

بعد جمعہ احتیاطی پیشی نہ رب نبی فرمائی

نہ اصحاب نہ تابعیاں نہ مجتہداں تھیں آئی

سخت غلطی پر ہیں اور دین متین میں نہایت خلل اندازی پر مستعد ہوئے، مسلمانوں کی

نمازوں کو برباد کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا

اور یہ جو رسالہ تبصرہ کے ص ۱۷۹، ۱۸۰ میں اشباہ و نظائر کی سند سے ظہر بعد الجمعہ کا معترلیوں اور رافضیوں سے پیدا ہونا لکھا ہے۔ سراسر بہتان ہے۔ اشباہ و نظائر میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے بلکہ اس کے پہلے فن میں فتح القدیر سے تحریر ہے کہ جس جگہ جمعہ کی صحت میں شک پڑ جائے اور بعد الجمعہ چار رکعت بنیت آخر ظہر پڑھی جائے پھر ظاہر ہو کہ جمعہ صحیح تھا تو چار گانی سنت جمعہ کی نائب ہو جائے گی۔ یہ ترجمہ ہے عبارت اشباہ مطبوعہ معجمی کے ص ۴۷ سے۔

اور اوپر بحر الرائق سے بھی بہ صورت مشکوکیہ مصریت کی پڑھنا ظہر بعد الجمعہ کا ثابت ہو چکا ہے۔ پس ان کتابوں کی سند سے ظہر بعد الجمعہ کو رافضیوں و معترلیوں کی واہیات کہنا سوائے بہتان

عظیم کے اور کیا متصور ہو۔ الحق اس رسالہ تبصرہ کی بنا اکثر بہتانات و تحریفات پر ہے۔ کما سبق ثبوتہ (۱)

اور من جملہ اس کے یہ بھی ہے کہ ص ۱۱۵ میں بہ نقل میزان شعرانی کے لکھا ہے کہ عارفوں نے کہا ہے کہ ان شرطوں کو ٹھہرایا ہے اماموں نے واسطے تخفیف کے اوپر لوگوں کے، اور نہیں ہیں شرطیں بیچ صحت کے۔ الخ انتہی بلفظ۔۔ اس میں بھی دو خیانتیں ہیں:

اول: اس کی ابتدا سے یہ عبارت (جو صاحب میزان لکھتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ امام مالک امام اعظم نے جو جمعہ کے لیے مسجد بازار گھر سلطان شرط کیا ہے وہ بنا بر دلیل شرعی کے ہے جو انہوں نے پائی ہے) اُڑادی ہے۔

دوم: لفظ ”عارفین“ کے اوپر سے جو کلمہ بعض کا تھا اس کو سقط کیا تاکہ بہتان کے طور پر بہ سند میزان جمعہ کی شرطوں کو باطل کرے اور یہ خبر نہیں کہ اسی میزان میں ظہر بعد الجمعہ کا نہایت عمدہ ثبوت ہے۔

(۱) نور احمد مسٹری حافظ محمد مصنف تفسیر محمدی کے برادر زادے نے ذیقعدہ ۱۳۰۲ھ میں ایک جھوٹا اشتہار چھپوایا تھا جس میں مباحثہ کھیم کرن کی خلاف واقعہ کیفیت درج تھی جس پر بعد استغاثہ اُس نے معافی چاہی تھی جو درج اشتہار ہو چکی ہے۔ نور احمد کے اس اشتہار کے ص ۱۳ و ۱۴ میں فقیر کی نسبت لکھا ہے کہ قیامت تک احتیاطی کے ثبوت میں کوئی آیت یا حدیث پیش نہ کر سکیں گے اور نہ موجود ہے، اسی لیے مولوی صاحب کوتادم زیت کی مہلت دی جاتی ہے۔ پھر ص ۱۵ سطر ۳ و ۴ میں ہے کہ فرض احتیاطی کے ثبوت میں کوئی آیت شریف یا حدیث جو قصور میں نازل ہوئی ہو۔ کسی چھوٹے یا بڑے قسوری کو سنا چھوڑیں تو غنیمت ہے، انتہی۔ پس علاوہ اس کے کہ فقیر نے ۱۲۸۷ھ میں اس کے ثبوت میں رسالہ ”تحقیق صلوٰۃ الجمعہ“ جو نام تاریخی اس رسالہ کا ہے۔ چھپوا کر شائع کیا تھا۔ الحمد للہ تعالیٰ کہ یہ رسالہ اردو بولی میں سہل طور پر احتیاطی کے ثبوت میں مرتب ہو کر اکابر علماء اہل سنت کی تصدیق سے مزین ہوا اور وہ بے ادب جو ظہر بعد الجمعہ کو بدعت سینہ وغیرہ لکھ کر قصور کو مہبط آیات بنار ہا تھا دینوی پاداش کو بھی پہنچ گیا کہ رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ میں جو علاوہ تصدیق بیسوں علماء کبار ہندو پنجاب کے علماء مکہ معظمہ کی تصحیح سے بھی مصدق ہوا۔ اپنی غلط فہمی سے غلطیاں نکال کر ریاست فرید کوٹ میں مباحثہ کو تیار ہوا اور ایک مقدمہ گاؤ کشی قصبہ کھیم کرن کا بھی فقیر پر اتہام لگایا پھر حسب اقتضاء اپنے منصفوں کے مباحثہ میں جھوٹا ہو کر اور اتہام کھیم کرن میں ہی خلاف گو ثابت ہو کر بہ موجب۔۔ قرار کے محکمہ صدر عدالت ریاست موصوف سے چھ ماہ قید کا سزا یاب ہوا اور ایک سو پچاس روپیہ جرمانہ کا بھی مجرم ٹھہرا اور نہ نو (۹) ماہ اور قید رہے اور اسی اثنا میں ایک دوسرے مقدمہ خیانت مجرمانہ میں ایک سو پچیس روپیہ جرمانہ کا سزا یاب ہوا۔ ۱۲

جوس ۲۲۹ میں لکھتے ہیں اگر تو کہے کیا وجہ ہے اس کی کہ بعض شافعیہ بعد الجمعہ ظہر پڑھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ظہر فرض نہیں کی بلکہ جمعہ فرض ہے۔ پس جہاں جمعہ کی شرطیں حاصل نہ ہوں وہاں پر ظہر پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وجہ اس کی احتیاط اور شبہ سے خارج ہونا ہے جیسا کہ اکثر مساجد مصر وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اندھے جو قبروں اور دروازوں پر پیسے لے کر قرآن پڑھتے ہیں وہ خطیب بن کر جمعہ کراتے ہیں اور کوئی اس کو ناپسند نہیں کرتا باوصف یہ کہ اماموں کے مذاہب میں جواز تعدد جمعہ مشروط بہ حاجت ہے۔ پس ظہر بعد الجمعہ کا پڑھنا نہایت احتیاط پر مبنی ہے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت میزان کا۔ جن سے شرائط جمعہ و ظہر بعد الجمعہ کا بہ خوبی ثبوت ہو رہا ہے۔

پھر ص ۱۸۳ تبصرہ میں جو فتاویٰ برہنہ سے بھی سند لی ہے تو اس میں بھی ظہر بعد الجمعہ کے پڑھنے کا حکم موجود ہے (مطبوعہ لاہور کے ص ۳۵۲ میں دیکھو) اوپر اٹھارہ معتبر عرب و عجم کی کتابوں سے ثبوت اس کا لکھا گیا ہے۔ اب بحر الرائق و در مختار و طحاوی و اشباہ و نظائر و میزان کبری و فتاویٰ برہنہ کے شامل ہونے سے چوبیس کتابیں ہوئیں اور شروح ہدایہ کے شمول سے تیس سے زائد معتبرات ہو جائیں گی جن سے ظہر بعد الجمعہ کا ثبوت ہے۔

الحاصل جن کتابوں سے انواع محمدی و تفسیر محمدی و تبصرہ میں حوالے لکھے ہیں اگر اختصار مد نظر نہ ہوتا تو ان سب سے ان کی تکذیب کر دی جاتی مگر مشنت نمونہ خردار ہی دانش مندوں کے واسطے کافی ہے۔ رہا ”رسالہ قسوریہ“ جس کی سند سے تفسیر محمدی اور تبصرہ والے نے ظہر بعد الجمعہ کے پڑھنے کو بدعت سیئہ اور معتزلی بادشاہ کے ظلم و سیاست کی ایجاد اور بہ خوف تعزیر کچے ملاؤں کا درج فتاویٰ کرنا لکھا ہے۔ سو یہ بھی حافظ محمد و محمود شاہ وغیرہما کی دھوکہ دہی ہے کیونکہ رسالہ قسوریہ اول تو بناوٹ اور فرضی بات ہے۔ قصور میں کسی شخص محمد شریف نامی صاحب تصنیف کا پتہ نہیں ملتا اور نہ اس رسالہ کا نام و نشان ہے۔ اول سید محمود شاہ نے بعض معتبرین سے کہا تھا کہ یہ رسالہ حضرت میاں صاحب مولانا حافظ شیخ محمد صاحب علیہ الرحمۃ جد صاحبزادگان قصور کی تالیف ہے تو اس کی تکذیب کی گئی تھی کہ ہرگز کوئی ایسا رسالہ حضرت مدوح کی تالیف نہیں۔

پھر رسالہ تبصرہ کے ص ۱۷۷ پر میاں محمود شاہ نے یہ حاشیہ جڑ دیا کہ ”یہ رسالہ فارسی مولوی محمد

شریف ولد محمد یونس قسوری حنفی کی تصنیف میرے پاس موجود ہے۔“ اور ایسے بناوٹی رسالہ کی سند سے حافظ محمد نے تفسیر محمدی میں درج کردی اور یہی رسالہ سید محمود شاہ نے خلیفہ صاحب قاضی لاہور کے مکان پر مولانا صاحب ٹوکنی و مولانا صاحب بگوی امام مسجد شاہی لاہور کے روبرو فقیر کو دکھلایا تھا دو ورقہ لمبا تھا جس پر مولف کا نام درج نہ تھا اس کی عبارت کے سننے سے فقیر نے جواب دیا کہ رسالہ تبصرہ کے ص ۱۶۴ میں جو بہ سند اس رسالہ کے جمعہ کی شرطوں کا رافضیوں معتزلیوں کی طرف سے مقرر ہونا درج ہے۔ وہ اس میں ہرگز نہیں۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ عدالت سلطان کی معتزلہ وغیرہ نے شرط کی ہے سو اس میں کچھ بحث نہیں حنفی اور مالکی مذہب میں بہ سند حدیث ابن ماجہ وغیرہ کے سلطان شرط ہے خواہ عادل ہو یا جائز۔

علاوہ ازیں یہ فرضی رسالہ کسی مجہول الحال کی تحریر جب معتبر فقہ کی کتابوں کے برخلاف ہے تو اس کو کوئی بھی اہل علم سے نہ مانے گا۔ تب خلیفہ صاحب نے فرمایا کہ ضرور رسالہ تبصرہ میں اس دو ورقہ کی بھی بہ جنس عبارت منقول نہیں زیادتی ہے انتہی پھر اسی رسالہ نامعلوم الاسم میں جو بہ سند فتاویٰ تاتارخانیہ ظہر بعد الجمعہ کو بدعت سیئہ لکھا ہے جس کو تفسیر محمدی اور تبصرہ والے نے سنداً نقل کیا ہے یہ بھی محض غلطی ہے کیونکہ فتاویٰ عالمگیریہ میں بہ سند فتاویٰ تاتارخانیہ ناقلاً عن ”فتاویٰ آہو“ یوں لکھا ہے:

و فی فتاویٰ آہو ینبغی ان یقرء الفاتحة والسورة فی الاربع الذی

یصلی فی دیارنا کذا فی التاتارخانیة. ۱۲ فتاویٰ عالمگیریہ مطبوعہ دہلی من عن

ہمارے دیار میں چار گانی ظہر بعد الجمعہ کی چاروں رکعتوں میں فاتحہ شریفہ اور سورہ پڑھنی چاہیے۔ دیکھو ص ۵۲ سطر ۳۳ فتاویٰ عالمگیریہ میں۔ جس سے بہ حوالہ فتاویٰ تاتارخانیہ کے بھی ظہر بعد الجمعہ کا عمدہ ثبوت ہو رہا ہے۔

مع ہذا رسالہ تبصرہ کے ص ۱۷۱ میں جس کے حاشیہ پر رسالہ قسوریہ کی تعریف درج ہے فتاویٰ تاتارخانیہ سے ظہر بعد الجمعہ کے پڑھنے کی یہ دلیل لکھی ہے کہ سلطان غیر عادل ہے اور یہ علت اعتزال کی ہے۔ انتہی ملخصاً اور ایسا ہی تفسیر محمدی میں بہ سند رسالہ قسوریہ فتاویٰ تاتارخانیہ سے اس کو معتزلہ کا مذہب لکھا ہے۔ پس اظہر من الشمس ہے کہ اوپر جس قدر معتبرات اہل سنت جو پچیس سے

زیادہ فقہ حنفی کی کتابیں ہیں جس سے ظہر بعد الجمعہ کے ادا کا ثبوت لکھا گیا ہے ان میں سے کسی ایک میں بھی عدالت سلطان کا ذکر نہیں بلکہ مشکوکیہ شرط مصر و تعدد جمعہ سے پڑھنا اس کا لکھا ہے جس کا جواز فتاویٰ تاتارخانیہ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیریہ سے ابھی منقول ہوا ہے تو اب یقیناً ثابت ہوا کہ حافظ محمد محمود شاہ وغیرہما کو اس قدر اہل اسلام سنی حنفیوں سے عداوت ہے کہ ان کی نمازوں کے خراب کرنے کی غرض سے جھوٹے اور بناوٹ سے کتابوں کے نام لکھ کر دھوکے دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا۔ طرفہ تریہ ہے کہ میاں بارک اللہ مرحوم ان کا والد اپنے گاؤں لکھو کے میں بعد الجمعہ ہمیشہ ظہر کو باجماعت ادا کیا کرتے تھے اور یہ حافظ محمد خود سالہا سال بعد ان کے ایسا ہی کرتے رہے (۱)، اب بہ سند ”رسالہ قسوری“ ان کے والد ماجد کا اور نیز خود ان کا معمول بہ بدعت سنیہ مانا گیا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون

اور یہ کس قدر وہیات بات ہے کہ ایک معتزلی بادشاہ نے شرائط جمعہ و ظہر بعد الجمعہ کے ادا کا مسئلہ جبراً کتابوں میں لکھوایا جس پر کچے ملاؤں نے تعزیر سے ڈر کر اس مسئلہ کو فتاویٰ میں درج کر لیا اول وہ کون سا معتزلی بادشاہ تھا اور کس تاریخ میں اُس نے ایسا کیا اور یہ واقعہ کس تاریخی کتاب میں اس کے وقائع عمری کے ضمن میں درج ہوا، جس کے نام و نشان تک واقعی نہ ہو اور نہ کسی تاریخی کتاب سے بھی اس کی سند مل سکے تو ایسی نہایت واہی دلیل سے تفسیر وغیرہ رسائل میں مسائل درج کرنے۔ یہ کون سا دین ہے!!! یہ لوگ احکم الحاکمین کے رو برو کیا جواب دیں گے!!!

(۱) ایک دفعہ پیر صاحب پیر عباس خان مرحوم کو موضع ”لکھو“ کے میں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تو ان حافظ محمد نے بعد الجمعہ ظہر کے فرضوں کی بھی جماعت کرائی، جس پر پیر صاحب نے کہا کہ ہم ہندوستان وغیرہ بہت جگہ جمعہ پڑھتے رہے ہیں۔ ظہر بعد الجمعہ کی جماعت کہیں نہیں دیکھی، اس پر حافظ جی نے جواب دیا کہ یہ ہمارے والد ماجد کا معمول ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا یہ آپ نے سنت والد پر عمل کیا۔ رواہ مولانا الحاج الحافظ غلام مصطفیٰ خان القسوری

پیشتر یہ حال تھا اور اب ان کے متعلق اعلانیہ کہتے ہیں کہ میاں بارک اللہ ہمارے جد کو کچھ علم نہیں تھا اور دیہاتی نے ان کی باتوں پر ایمان لا کر ان کی ہمہ دانی کے معتقد ہو رہے ہیں اور واقعہ پر مطلع نہیں ہوتے۔ واللہ ہو الہادی۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

دوم جو مسئلہ مجتہدوں کی کتابوں سے نکلے اور بیسیوں معتبرات اہل سنت میں موجود ہوا اور صد ہا خواص و عوام اہل اسلام اس پر عمل درآمد کرتے چلے آئیں اور بلاد اسلامیہ میں معمول بہ ہو تو دیہاتی لوگ اس کو اگر مسئلہ اعتزالیہ کہیں اور فرضی رسالہ کی سند سے مجہول الاسم بادشاہ کے جبر و تہدید سے کچھ ملاؤں کا فتاویٰ میں درج کر دینا تحریر کر دیں تو عقل سلیم کے نزدیک یہ صریح بہتان اور ہدیان نہیں تو اور کیا ہے؟

وہ کون دانش مند مسلمان ہے جو امام محمد شاگرد امام اعظم رضی اللہ عنہما کی کتابوں میں پھر فتح القدیر فتاویٰ قاضی خاں و فتاویٰ عالمگیریہ وغیرہ با شروح معتبرہ میں اس مسئلہ کا جبراً درج ہونا اور ان مجتہدین نے اور اکابر علما متقین نے بدعت و سنت میں فرق نہ کرنا جیسا کہ بناوٹی رسالہ قسوریہ کی سند سے حافظ محمد و محمود شاہ وغیرہما لکھ رہے ہیں، ان خرافات و لغویات کو مان لے گا ایسی بکواس تو ادنیٰ دانش مند بھی باور نہیں کر سکتا بلاشبہ یہ ہفتوات ایسے ہیں جیسے دیہاتی غیر مفید نشہ کی حالت میں دائروں اور تکیوں میں بیٹھ کر زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دیتے ہیں۔ سخت افسوس ہے ان لوگوں پر جو مسائل شرعیہ کی تالیفات میں ایسی واہیات کو بہ طور سند ذکر کرتے ہیں۔ سچ ہے حنفی مذہب کے مقابل کوئی معقول بات تو ہو ہی نہیں سکتی ہے ایسے واہی تباہی افسانے اور زطلیس ہی ہوں جو اس مذہب حق کے تقابل میں واقع ہوں جس کے پھندے میں دیہاتی و دیگر نادان پھنسیں۔

چنانچہ سعد اللہ خاں نامی نے موضع ’ستو کے‘ علاقہ قصور میں اپنے شاگردوں سے ظہر بعد الجمعہ ترک کرائی تھی اس دلیل سے کہ سکھوں کے عہد میں لاہور کی مسجدوں کو اماموں کو جمعہ ادا کرنے کی سخت ممانعت تھی تو ان لوگوں نے ظہر بعد الجمعہ پڑھنی شروع کر دی تا کہ وقت مواخذہ کی قسمیہ کہہ دیں کہ ہم نے ظہر پڑھی ہے۔ فقیر نے اس کے جواب میں ان کو رد المحتار فتاویٰ عالمگیریہ سے دکھلایا کہ یہ پڑھنا ظہر بعد الجمعہ کا عرب و عجم کی کتابوں میں سکھوں کے عہد سے صد ہا سال پہلے سے چلا آتا ہے اور سکھوں کے عہد میں تو علماء لاہور کی بہت عزت و حرمت تھی۔ جمعہ کا پڑھنا ہرگز منع نہ تھا اور اس کی ممانعت میں سکھوں کا کیا فائدہ تھا اللہ تعالیٰ بہتانات سے بچائے۔ غرض ان لوگوں کا رویہ صریح بہتان اور تحریف ہو رہا ہے اور موضوع باتوں کو رسالوں وغیرہ میں درج کرنا دین سمجھ لیا ہے۔

کما مر نقلہ

سوائے اس کے بہت سی خیانتیں فی النقل تفسیر محمدی وغیرہ میں ہیں جن کا اظہار کسی دوسرے موقع پر منحصر ہے۔ رسالہ تبصرہ تو سراپا غلطیوں پر مدار رکھتا ہے جس کا ذکر کسی قدر اوپر ہوا ہے اور ایک نمونہ اس کا یہ بھی ہے کہ ص ۷۹ میں حدیث اذان جمعہ کے بوقت ہونے سایہ کے مانند قسمہ جوتی کے لکھ کر ص ۸۰ میں ہے کہ روایت کیا اس کو بخاری نے حالانکہ یہ حدیث قطع نظر بخاری کے صحیح مسلم سنن ابوداؤد جامع ترمذی سنن نسائی داری میں بھی موجود نہیں ہے علی ہذا القیاس۔ اس میں اس قدر غلطیات ہیں جن کے شمار میں دفتر مرتب ہوں پس ایسی کتابوں پر اعتبار کر کے حنفی مذہب سے دست بردار اور عمل بالحدیث کا دعویٰ کرنا سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو اختیار کرنا باری تعالیٰ کے غضب میں پڑنا ہے اور اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ حنفی مذہب میں سراسر عمل بہ قرآن و حدیث واجماع ہے اور مجتہد کا قیاس بھی بہ حکم قرآن و حدیث دلیل شرعی ہے چنانچہ یہ سارا بیان بہ قدر ضرورت رسالہ تصریح انحاث فرید کوٹ میں درج ہے۔ من شاء تمام التحقیق فلیرجع الیہ

اور یہ تفسیر محمدی و تبصرہ الجمعۃ میں درج ہے کہ ”پڑھنا ظہر بعد الجمعۃ کا بدعت سیئہ و مذہب اعترالیہ ہے اور اس کے پڑھنے والے کے پیچھے اقتدا حرام و ناروا ہے“ (دیکھو ص ۸۳ تبصرہ میں) ہر چند منقولات ماسبقہ سے اس کا جھوٹ اور مخالف نقل و عقل کے ہونا کما ینبغی ثابت ہو چکا ہے مگر اس جگہ پر ساری تقریر کا منہ کر کے اعادہ کرنا فائدہ تام سے خالی نہیں۔ وھو ہذا

حنفی مذہب کی ظاہر روایت اور صحیح اور اکثر کی معتمد اور مفتی بہ تعریف کے رو سے جمعہ اس شہر میں فرض ہے جس میں کوچے اور بازاریں ہوں اور اس کے متعلق دیہات بھی ہوں اور اس میں والی قاضی بھی ہو جو اقامت حد و شرعیہ پر طاقت رکھے پس ایسے شہر کا جمعہ جب بامر سلطان قائم ہو تو وہ مسقط ظہر ہے اور دوسری تعریف اکبر مساجد والی مصر کی ظاہر روایت بھی نہیں اور بہت سے محققین نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے اور مجتہدین اور بہت سے اکابر علماء دین نے تصریح کی ہے کہ جب مصریت میں بہ سبب ہمیشہ نہ رہنے والی و قاضی کے شک واقع ہو یا جس مصر میں جمعہ متعدد پڑھا جائے تو بعد الجمعہ فرض ظہر احتیاطاً ادا کریں تاکہ فرض الوقت کے عہدہ سے یقیناً بری الذمگی حاصل ہو اور بہ صورت مشکوکیت صحت جمعہ پڑھنا ظہر بعد الجمعہ کا واجب ہے اور درحالت تو ہم مستحب اور بعض محققین نے ادا کرنا ظہر احتیاطی کا جب شہر میں تعدد جمعہ کی وجہ سے پڑھیں تو خفیہ طور پر گھر میں ادا

کرنا بہتر لکھا ہے کہ جہاں کو یہ خیال نہ ہو جائے کہ جمعہ فرض نہیں جیسا کہ منقولات سابقہ سے متحقق ہو چکا ہے اور شرح کبیر منیہ میں ہے کہ شہروں اور قصبوں میں جمعہ فرض ہے اعادہ ظہر کا ضروری نہیں مگر بڑے دیہات میں ادائے ظہر بعد الجمعہ ضروری ہے۔ (مطبوعہ لاہور کے ص ۶۰۰ میں دیکھو)

اب سب اہل علم و تمیز پر روشن ہے کہ یہ سارا ذکر ان مقامات کا ہے جہاں اسلامی حکومت اور اکثر حدود شرعیہ قائم کرنے کی قدرت تھی اور جمعہ بھی بامر سلطان ہوتا تھا۔ معتبرات سے منقول ہو چکا ہے کہ امیر جس کا ہونا مصر کے لیے ضروری ہے اس کی تعریف میں مقوی احکام شرع داخل ہے اور ترغیب الصلوٰۃ میں لکھا ہے:

و در محیط میگوید کہ شہر آنرا گویند کہ در وے سلطان مسلمان

باشد کہ بر امور خلائق بر قانون اسلام حکم کند۔ الخ

لیکن پنجاب اور ہندوستان کے شہر و قصبات جہاں فی زمانہ حکومت اسلامی اور قدرت اقامت حدود شرعیہ مفقود ہے تو ان کو بہ موجب اس تعریف مصر کے جس کو بہت سے محققین حنفیہ نے ضعیف کہا ہے۔ جمعہ قائم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ سلطان (۱) یا مامور سلطان جو شرط مجتہد فیہ ہے اس کا نام و نشان ہی موجود نہیں۔ پس یہاں پر اہل علم و تحقیق حنفیہ کو ان جمعوں کی صحت کا یقین اور سقوط فرض ظہر کا جزم کیونکر حاصل ہو۔ حاشا و کلا پھر اب دین داران اور واقف کاران اہل اسلام کے نزدیک جن کو نمازوں کے حساب دینے کا یقین ہے سوا ادائے ظہر بعد الجمعہ کے فرض الوقت سے بری الذمہ ہونا غیر ممکن ہے۔ جب شہروں کا یہ حال ہے تو بڑے یا چھوٹے دیہات کا کیا ذکر ہے اور جنگل وادیوں میں تو کسی کے نزدیک بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ کما مر ذکرہ بالبسط المناسب

پس فی زمانہ جن لوگوں نے یہ رسالے بنام تبصرۃ الجمعۃ، انواع محمدی و تفسیر محمدی تالیف کر کے شائع کیے اور ان میں صاف لکھا کہ سب جگہ جنگل وادی راستہ چھوٹے چھوٹے دیہات میں جمعہ فرض ہے اور جمعہ کی شرائط کو جو مجتہدین دین نے ادلہ شرعیہ سے بیان کی ہیں۔ رافضیوں معتزلیوں

(۱) فی الذخیرۃ لیس للقاضی ان یصلی بالناس الجمعة الا اذا کتب فی منشورہ رواہ ابن ابی

مالک عن ابی یوسف عن ابی الحنفیۃ رحمہم اللہ تعالیٰ و ما ذکرہ محمد فی باب

الجمعة ان القاضی یصلی بالناس الجمعة فهو محمول علی ما اذا کتب ذلک فی

منشورہ ۲۰ فتاویٰ قرآن خوانی من عن۔

کی مقرر کی ہوئی، اپنی زبان قلم سے لکھ کر جمعہ کو بیچ وقتی نمازوں کی طرح غیر مشروط بنادیا اور ظہر بعد الجمعہ کے پڑھنے کو جو وہ بھی مجتہدین سے بلحاظ ادلہ شرعیہ ثابت تھی۔ بدعت سنہ اور رافضیوں معتزلیوں کی خرافات و اہیات بنادیا اور اس کے پڑھنے والوں کو جو علماء نامدار و اہل اسلام پر ہیزگار چلے آتے ہیں علاوہ فسق بدعت کی کفر تک پہنچا دیا، تو اب غور کرو کہ کس قدر مسلمانوں کی بدخواہی پر کمر باندھی اور نماز فرض قطعی کے چھوڑنے چھوڑانے پر از تہ دل کوششیں ہو رہی ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ واللہ عز و ذوالنقام (۱)

اسی اشد ضرورت اور سخت حادثہ کے وقوع سے فقیر نے حبسۃ للہ و ابتغاء لمرضات اللہ اظہار حق کی نیت سے یہ رسالہ لکھا اور پیشتر بھی کئی رسائل تالیف کیے ورنہ یہ ہچمدان کیا اور تالیف کیا، بزرگوں کے ارتحال اور قیامت کی باز پرس کے احوال نے مجبوراً بلوایا۔ اللہم تقبل منا

(۱) حافظ محمد لکھوی نے جو انواع محمدی و تفسیر محمدی اس غرض سے لکھی ہے کہ ان کے مسائل موافق حدیث کے ہیں۔ سو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے جیسا کہ رسالہ ہذا کے دانش مند ناظرین کو یہ حال واضح ہو گیا ہے اور انواع محمدی میں صرف تقلید قاضی شوکانی کی ہے جیسا کہ اس کے صفحہ ۳ میں خود اس پر اقرار ہے۔ اس لیے پہلا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ پانی خواہ تھوڑا ہو یا بہت، دوقلی ہو یا کم جاری ہو یا کھڑا مستعمل ہو یا غیر مستعمل۔ پاک ہے جب تک پلیدی سے اس کا رنگ یا مزہ یا بو نہ بدلے۔ ص ۹ سطر ۵۵ میں دیکھو۔ پس ان کے نزدیک ایک پیالہ پانی کا جو وہ بھی قلیل میں داخل ہے جب اس میں کتنے قطرے بول بالغ آدمی [بالغ کی قید اس لیے کہ ان کے نزدیک شیر خوار لڑکے کا بول پاک ہے۔ کما نص علیہ فی معتبر اہم] کے یا شراب کے پڑ جاویں تو وہ پاک ہے کیوں کہ اس قدر پلیدی سے اس کا رنگ، مزہ، بو نہیں بدلتی۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے بول پاخانے کے سوا دوسرے یعنی کتے بندر خنزیر وغیرہ کے بول گوہر پاک ہیں۔ صفحہ ۱۲ سطر ۱۴ دیکھو۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے ”چم مردار دباغت کیتیاں پاک نبی فرمایا“ (ص ۱۴) پھر اس میں فرق نہیں کیا کہ خنزیر کا چمڑا مستثنیٰ ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ ان کے یہ مسائل ہیں جن کا نتیجہ یہ ہے کہ استنجا کا مستعمل پانی جس میں شراب یا پیشاب کے چند قطرے مل جاویں اس سے وضو کر کے کپڑوں کو کتے خنزیر وغیرہ کا بول براز سے تریتر کر کے خنزیر یا کتے کے مدبوغ چمڑے پر ان کی نماز درست ہے اور یہ ان کا عمل بالحدیث ہے اور کتابوں کے حق التصنیف کے عوض روپیہ لے کر ان کی معاش ہے جس کا تفسیر محمدی کی ساتویں منزل مطبوعہ و کٹوریہ پریس وغیرہ رسائل کی بیع حق التصنیف سے ظاہر ہے۔ اب خدا معلوم کہ یہ روپیہ ان پر کون سی آیت یا حدیث نے حلال کر دیا ہے او محمود شاہ و حافظ عبدالبہادی کے رسالہ تبصرہ کی نسبت تو بہ شہادت علماء پنجاب، ہندوستان اشتہار شائع ہو چکے ہیں کہ یہ اہل سنت سے نہیں ہیں۔ واللہ ہوا بہادی۔ ۱۲ منہ عنہ

تنبیہ:

جو کسی مسلمان نیکو کا رکوکا فریا فاسق کہے تو خود ویسا ہو جاتا ہے، کما فی الحدیث الصحیح .

باقی رہا جو دینی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شہر کفار کے ہاتھ میں ہیں وہ اسلامی شہر ہیں، حربی شہر نہیں کیونکہ کفار نے ان میں حکم کفر ظاہر نہیں کیا ہے بلکہ قاضی اور حاکم مسلمان ہیں جو با ضرورت یا بلا ضرورت ان کی اطاعت کر رہے ہیں اور جس شہر پر کفار کی طرف سے مسلمان حاکم مقرر ہو تو اس کو جمعہ اور عیدین اور حدود کا قائم کرنا اور قاضیوں کا مقرر کرنا روا ہے کیونکہ ان لوگوں پر مسلمان حاکم ہے اور اگر کفار کی طرف سے کفار ہی حاکم ہوں تاہم اہل اسلام کو جمعہ قائم کرنا روا ہے اور مسلمانوں کی رضا مندی سے قاضی بن سکتا ہے اور ان لوگوں پر واجب ہے کہ اپنے لیے مسلمان حاکم طلب کریں۔ یہ ترجمہ ہے عبارت رد المحتار کا جو معراج الدرایہ سے بہ نقل مبسوط لائے ہیں مطبوعہ مصر کے صفحہ ۵۴۰ میں درج ہے اور بہ جنس وہ عبارت حاشیہ پر منقول ہوتی ہے۔ (۱)

اور فتاویٰ عالمگیریہ وغیرہ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ شہروں کا ہے جہاں پر احکام کفر جاری نہ ہوں اور مسلمان قاضی حدود شرعیہ کے جاری کرنے کی قدرت رکھیں اور حکام بھی موافق احکام اسلام اجراء حدود سے مانع نہ ہوں جیسا کہ ان اگلے وقتوں میں کہیں ایسا ہوگا

(۱) صاحب تہرۃ الجمعۃ رسالہ قصور یہ فرضیہ ص ۱۷۷ و ۱۷۸ میں لکھتا ہے کہ داؤد بن اسمعیل اور اس کی قوم ظہر بعد الجمعہ پڑھتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر جمعہ فرض ہے تو یہ نفل ہوئی ورنہ فرض ظہر ادا ہوگئی اور یہ قول جالبوں گمراہوں دین میں خلل اندازوں کا ہے۔ پس ہم نے اس سے منع کیا کیونکہ جمعہ فرض قطعی ہے باوجود سلطان روم کے عرب و عجم میں۔ پس داؤد نے توبہ کی۔ انتہی

فقیر کہتا ہے کہ اس شخص کی جرات اور سوء ادبی کو دیکھو کہ ظہر بعد الجمعہ کے ادا کو جالبوں وغیرہم کا قول بتاتا ہے اور اپنی یہ واپسی تباہی دلیل ہے کہ سلطان روم عرب و عجم کا بادشاہ ہے، سلطان روم کی سلطنت ہندوستان و پنجاب میں کب آئی تھی!!! ان جنونات و بہتانات سے پناہ بہ خدا ذوالجلال!!! اور وہ داؤد کون تھا جس نے اس دلیل سے توبہ کر لی تھی؟؟؟ منہ عنہ

لیکن ہمارے ان وقتوں میں تمام پنجاب و ہندوستان وغیرہا جہاں نصرانی حکومت ہے وہاں حکام وقت نے اپنے قانون و احکام ایسے جاری کیے ہوئے ہیں جو شرع اسلام سے مغائر ہیں اور نہ والی و قاضی مسلمان ہیں جو جمعہ عیدیں و حدود شرعیہ قائم کریں چہ جائیکہ دوسرے شہروں میں بھی قاضی مقرر کریں اور نہ فی زمانہ مسلمانوں کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کو قاضی بنا سکیں جو اقامت حدود شرعیہ پر اقتدار رکھے کیونکہ قاضی اس کا نام ہے جو ایسا کر سکے۔ کما نصوا علیہ فی معتبرات الفقہ اور نہ اب وہ مسلمان جن کو حکام سے رُسوخ ہے کسی مسلمان والی کے طلبگار ہیں کیونکہ جیسا کہ مشاہد ہے اکثر وہ خود جمعہ جماعت کے پابند نہیں ہیں پھر وہ حکام سے ایسی درخواست کیونکر کریں اور اگر لوگ اہل اسلام حکام سے ایسی درخواست کریں تو حکام وقت کو اقامت حدود شرعیہ کب منظور ہے ان کے قانون کے خلاف غیر ممکن ہے۔

پس ظاہر باہر ہے کہ ہمارے ان شہروں میں حالت موجودہ میں کوئی صورت قائم کرنے جمعہ کی نہیں۔ سوا اُس تعریف ضعیف مصر کے جس کو کئی محقق رد کر چکے ہیں اور لحاظ اس تعریف کا بنا بر ابقاء و شعار اسلام کے ہے حالانکہ سلطان و مامور عن السلطان کا تو نام و نشان ہی نہیں اور نہ مسلمانوں میں طاقت اور محبت ہے کہ اپنے لیے کوئی مسلمان والی مقرر کر لیں اور اپنے معاملات میں حسب حکم شرح اس سے فتویٰ لیں کیونکہ اسلام کا تو نام ہی ہے اور جو علماء شرط سلطان و مامور عن السلطان کو اُڑا رہے ہیں جبکہ ان کے عندیے مجتہدین دین کی تصریحات کے برخلاف ہیں تو حنفیہ علیہ کے نزدیک ان کا کیا اعتبار ہے!!! پس اس حالت میں فی زمانہ جن لوگوں نے ظہر بعد الجمعہ کو اٹھایا گویا دین کو گھٹایا ہے۔ چھوٹے دیہات میں تو جمعہ کا پڑھنا سخت بے جا ہے۔ کما مر من المعتبرات۔

اور شہروں و قصبوں بعد الجمعہ فرض ظہر کا بھی ادا کرنا ہمارے ان وقتوں میں واجب سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ غور کرنے والے حنفی تو ایسا کہیں گے غیر مقلد و غیرہ جو جی چاہے سو کہیں۔ واللہ
ہوالہادی

مولوی محمد عبدالحی صاحب مرحوم مکھنوی کی رائے کا جواب جو عمدۃ الرعاۃ حاشیہ شرح وقایہ میں

تحریر کیا ہے اس تقریر مرقومہ بالا سے اگرچہ استفادہ ہے مگر حاشیہ پر کسی قدر اس کا بیان کیا گیا ہے۔
والحق أحق أن يتبع

اب اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ بعض علماء حال کا خیال ہے کہ اسلامی ریاستوں میں جو ماتحت حکومت انگلشیہ ہیں امکان اور قدرت اقامت حدود شرعیہ کی موجود ہے اور قاضی وغیرہ بھی ہے وہاں پر ظہر بعد الجمعہ کی کچھ حاجت نہیں بلکہ منع ہے کیونکہ حاکم مسلمان قادر اجرائے حدود شرعیہ پر موجود ہے۔ مگر ادنی تاہل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خیال خام ہے جب تک یہ ثابت نہ کر لیں کہ والیان ریاست ویسے ہیں جیسے کہ شرعاً حاکم مطلوب ہیں۔ کما مر عن رد المحتار بنقل الشیخ اسمعیل عن الرفائق

نیر یہ محقق ہو کہ اُن والیان ریاست یا ان کے قضات کو طاقت ہے کہ تعزیرات ہند و مجموعہ ضابطہ دیوانی وغیرہما ایکٹ ہائے مجریہ احکام مروجہ بین الانام کے برخلاف ہو کر کسی سارق کے ہاتھ پاؤں کے کاٹنے یا محسن زانی کے رجم کرنے یا شراب خور و قاذف کے تازیانہ مارنے وغیرہ ذالک من الحدود والتعزیرات۔ پر مقتدر ہیں حالانکہ اظہر من الشمس ہے کہ کسی بھی والی ریاست کو یہ قدرت نہیں کہ حکام وقت کے قوانین مجریہ کی مخالفت کر سکیں پھر باایں ہمہ ظہر بعد الجمعہ کی ممانعت کا فتویٰ دینا اور اہل اسلام کو اس کے ادا سے روکنا صریح مخالفت شرع نہیں تو اور کیا ہے!۔

پس صواب یہی ہے کہ خود بھی جمعہ کے بعد فرض ظہر ادا کریں اور دوسرے مسلمانوں سے بھی پڑھاویں اور اس یقینی مسئلہ کو کہ بعد الایمان نمازوں کا سب سے پہلے حساب ہونا ہے۔ منسی نہ فرماویں اور غیر مقلدین نمازوں میں نقصان کرنے والوں کی تشبیہ سے باز آویں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبہ نستعین وهو المعین۔

تتمہ

صاحب رد المحتار، شرح صغیر منیہ سے لکھتے ہیں کہ بعد الجمعہ چار سنت پڑھے (۱) پھر چار گانی فرض ظہر ادا کرے پھر دو سنت وقت پڑھے اگر جمعہ صبح ہے تو مع سنن ادا ہوا، ورنہ ظہر مع السنن ادا ہوئی اور جس کی نمازیں قضا نہ ہوں وہ اسی ظہر بعد الجمعہ کی چاروں رکعتوں میں فاتحہ اور سورہ پڑھے کیونکہ فرض میں سورہ کا پڑھنا مضرب نہیں اور جس پر قضا ہوں وہ دو رکعت اخیر میں سورہ ضم نہ کرے کیونکہ وہ بہر حال فرض ہے۔ (دیکھو ص ۵۴۰، ۵۴۱ مطبوعہ مصر میں)

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت میں بذیل مسئلہ ادائے ظہر بعد الجمعہ لکھتے ہیں:
و در حدیث آمدہ است کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در دو رکعت اخیر فرض اربع سورہ
قصیری خواند۔ اتقی بلفظہ

هذا آخر ما اردنا ايراده في هذه الاوراق بعون الملك الخلاق و اخر
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلى الله تعالى على حبيبه خير
خلقه محمد و اله و اصحابه و ازواجه امهات المؤمنين و جميع
الصالحين الى يوم الدين اللهم ارحمنا معهم برحمتك يا ارحم
الراحمين امين .

المجيب عبده الحقير محمد ابو عبد الرحمن الفقير غلام دستگیر
القصورى كان الله له في شهر ذى الحجه ۱۳۰۲ هـ اربع بعد الثلثاء
والف من هجرة سيد السلف والخلف من الانبياء و المرسلين صلوات
الله و سلامه عليه و عليهم اجمعين . اللهم ارحمنا معهم يا ارحم
الراحمين . امين .

(۱) فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں ہے کہ قبل الجمعہ چار سنت جمعہ پڑھے اس پر غیر مقلدوں کا طعن ہے کہ یہ پڑھنا چار سنت قبل الجمعہ کا صحت کو نہیں پہنچا۔ فقیر کہتا ہے کہ یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ امام عسقلانی کتاب نصب الرایہ میں لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امر کرتے تھے چار سنت قبل الجمعہ اور چار سنت بعد الجمعہ اور چار سنت بعد الجمعہ کا اور راوی ثقات ہیں۔ (ص ۱۳۳ مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی) اور تفسیر محمدی میں بھی حدیث صحیح یعنی ماننا بیان کر کے دو سے زیادہ پڑھنا ثابت کیا ہے۔ (ص ۱۵۲ میں دیکھو) ۱۲ منہ غفی عنہ

تقریظات علمائے اہلسنت:

میں نے یہ رسالہ جس کو میرے معزز دوست جناب مولوی غلام دستگیر صاحب نے تالیف فرمایا ہے۔ دیکھا۔ میری رائے میں رسالہ تبصرہ وغیرہ کے معقول اور سنجیدہ جواب دیے ہیں اور مشرب احناف کرام کے موافق فرضیت جمعہ کی مشروط بالشروط ہونے اور بر تقدیر مشکوک الوجود یا مفقود ہونے کی شرط کے شروط مجتہد فیہا سے ظہر الجمعہ کے ادا کیے جانے کا کافی ثبوت بیان کیا ہے۔ فقیر کو ان دونوں امروں میں حضرت موصوف سے اتفاق ہے۔

جزاھم اللہ تعالیٰ عنی عن جمیع المسلمین خیر الجزاء .

کتبہ

العبد المفتی محمد عبداللہ الثونکی عفا اللہ الولی القوی .

مدرس اول عربی کالج لاہور .

رسالہ ہذا میں جو ترید رسالہ تبصرہ اور تفسیر محمدی اور انواع محمدی کی ہے۔ منصفانہ اور بہ حوالہ کتب معتبرہ ہے۔ محقق اور منصف کو یہ تحقیق کافی و وافی ہے۔ دین داران اور مقلدان مذہب حنفیہ کو اس رسالہ پر کار بند رہنا لازم ہے اور موجب اجر عظیم کا ہے۔

حررہ الفقیر البگوی غلام محمد عفی عنہ بمنہ و کرمہ امام مسجد شاہی لاہور بقلم خود

فقیر نور احمد امام مسجد جامع انارکلی۔ فقیر محمد یار نائب امام و واعظ مسجد شاہی لاہور۔

وما فی هذه الرسالة التي فيها الحبر المحقق والبحر المدقق مولانا المولوی غلام دستگیر القسوری جزاھم اللہ تعالیٰ خیرا الجزا من الجواب والرد علی رسالة تبصرة الجمعة التي هي منزلة اقدم العلماء و مضله الضعفاء و الرد علی مویدھا فهو حق عند اهل السنة و الجماعة و ما نقله الفاضل المؤلف من الروایات المعتبرة المنقولة من الكتب

المتداولۃ فهو مقبول و معمول عند علماء الشريعة الغراء والمشربة الحنفية البيضاء و اعتمادهم عليها و عليه اعتباری من يهدى الله فلا مضل له و من يضل فلا هادي له .

فقیر غلام رسول ساکن ضلع ڈیرہ اسماعیل خان۔

لما نظرت فی هذه الرسالة وجدتها مصداقاً لقوله تعالى جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً .

الراقم خادم الطلبة محمد لودھیانوی عفی عنه

قد لاحظت هذه الرسالة فوجدتها مخ الكتاب والسنة وأرجوا من الله تعالى ان يجعلها نافعة للمتقين ويرفع بها شبه الغافلين والعجب من الذين يقولون ان الصلوة بنية آخر الظهر بعد الجمعة لا يثاب عليها لانها ادیت بالشبهة لعلهم لا ينظرون الى ما ورد فی اکثر الاحادیث اداء الصلوة مكرراً بسبب شبهة عدم وجود بعض الشرائط كما هو واقع فی باب التيمم وغيره فليت شعری اين ذهبت عقولهم والله هو الموفق والمعين .

الراقم عبد العزيز (لودیانوی)

رسالہ ہدایہ فقیر حق ست لاریب فیہ۔

کتبہ غلام فرید بیدہ سجاده نشین چاچڑاں شریف .

بعد تالیف و ترتیب رسالہ ہذا کے فقیر مولف نے دو ورقہ مطبوعہ مطبع قدوسی دہلی پیشانی پر چلی قلم سے مرقوم ہے۔ (فتویٰ احتیاط الظہر بعد الجمعہ) کا دیکھا۔ اس میں جواب از طرف مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی درج ہے جو حاشیہ پر بہ جنس نقل کیا جاتا ہے (۱) اور متن میں اس کا جواب مختصر لکھتا ہوں۔

قولہ: لوگوں نے احتیاط ظہر کا کیا تھا کہ اگر جمعہ ادا نہ ہووے گا تو ظہر بالیقین ذمہ سے

ساقط واداد ہو جاوے گی اور جو جمعہ ادا ہو گیا تو یہ رکعات نفل ہو جاویں گی۔ یہ اصل اس کی ہے۔

اقول: اوپر مرقوم ہو چکا ہے کہ ظہر بعد الجمعہ کے پڑھنے کا مسئلہ کافی حاکم شہید جو امام محمد شاگرد امام اعظم رضی اللہ عنہ کی کتابوں کا مجموعہ اور فتح القدیر و فتاویٰ قاضی خاں وغیرہا مجتہدین دین کی کتابوں سے نکلا ہے تو ان مجتہدوں کو ”لوگوں“ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرنی سوائے ان مفتی صاحب کے کسی اور مسلمان کا کام نہیں۔ قرآن و حدیث نے تو مجتہدین کو واجب الاتباع قرار دیا ہے۔ اب کے زمانہ کے مفتی ان کا سیدھا نام لینے سے بھی بیزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق رفیق فرمائے۔
قولہ: مگر احناف یعنی حنفیوں کا یہ عمل پسند نہیں، اول تو یہ احتیاط و وجوب کے درجہ کو پہنچی اور یہ خود بدعت ہے۔

اقول: اس کلیہ کی مفتی صاحب نے کوئی دلیل نہیں لکھی ہے تو اس قول بلا دلیل کے جواب میں اتنا ہی کافی ہے کہ صاحب رد المحتار علی الدر المختار نے معتبرات سے بہ صورت قیام شک کے پڑھنے اس کا واجب تحریر کیا ہے جس کی نقل اوپر مرقوم ہے۔ پھر ایسے علماء مقبول العرب والجم کے قول کو جو بدعت کہے تو اہل علم اس کا کہنا کب باور کر سکتے ہیں۔ ان کے مرید و پیرو جو جی چاہے سو کریں۔ اور اب فی زمانہ تو پڑھنا اس کا واجب سے بھی زیادہ موکد ہے جیسا کہ اوپر ربط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔
قولہ: دوسرے بعضے اولی النزاع یعنی آپس میں جھگڑا اٹھانے والے ہو گئے، اگر درجہ

احتیاط و استحباب میں رہتے تو سہل بات تھی۔ الی قولہ۔ پس احتیاط ظہر لغو ہے۔

اقول۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صورت متنازعہ میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر کے فیصلہ کرو۔ ان مفتی صاحب نے یہ نیا حکم ایجاد کیا ہے کہ جب جھگڑا اٹھا تو احتیاط ظہر لغو ہو گیا۔
قولہ: جن علماء سے شرطیت وجود امام و نائب دریافت ہوئی ہے وہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر امام و نائب سے تعذر ہو تو مسلمین اپنا امام جمعہ مقرر کر کے جمعہ ادا کریں۔

اقول: اوپر رد المحتار و فتاویٰ عالمگیریہ وغیرہما کی نقل سے منقول ہو چکا ہے کہ جہاں حاکم مسلمان نہ ہو تو اہل اسلام کسی کو قاضی بنا کر جمعہ و عیدین پڑھ لیں۔ تو اس موقع پر تفصیل وار لکھا گیا ہے کہ وہ حکم ہمارے ان ملکوں کا نہیں ہے کیونکہ اس جگہ مخالف شرع اسلام کے احکام جاری ہیں اور

یہ ممکن ہی نہیں کہ اہل اسلام سے کوئی قاضی شرع بن سکے۔ اور امام جمعہ بہ موقع تغذرتو وہاں متصور ہے کہ جہاں حاکم کسی عذر سے شامل نہیں ہو سکتا تو اہل اسلام کسی دوسرے کو امام بنا کر جمعہ ادا کر لیں جیسا کہ حضرت ذی النورین کے ایام بلوئی میں ہوا تھا نہ یہ کہ جس جگہ اسلامی حکومت مفقود ہو، وہاں بھی یہ حکم جاری ہے۔ ومن ادعی فعلیہ البیان

قولہ: شرط جمعہ کی مفقود ہے چاہیے کہ ظہر باجماعت پڑھا کریں۔ یہ کیا بے موقع بات ہے کہ شرط جمعہ کی موجود نہیں اور فقط تردد کی وجہ سے نوافل کو باجماعت ادا کریں اور فرض وقت کو فرادی یعنی تنہا پڑھیں۔ یہ سخت خرابی ہے۔

اقول: جب ہمارے ملکوں کے شہروں میں تینوں اماموں کے نزدیک جمعہ فرض ہے تو ہم لوگ شہروں میں جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر ہمارے امام صاحب کے نزدیک ایک شرط وجوب جمعہ کی مجتہد فیہ یعنی سلطان یا نائب اس کا موجود نہیں تو ہم اس جمعہ سے ظہر کو غیر ساقط جان کر فرض ظہر بھی ادا کر لیتے ہیں تو غور کرنے والے کے نزدیک اس میں تھوڑی سی خرابی بھی نہیں ہے بلکہ سراسر شغل بہ عبادت مولیٰ تعالیٰ ہے چونکہ جمعہ کے دن معدوروں کو بھی ظہر کی جماعت مکروہ لکھی ہے تو بعد ادائے نماز جمعہ جماعت ظہر غیر مستحسن معلوم ہوتی ہے اور ان شہروں میں اگر ظہر بعد الجمعہ کو باجماعت بھی پڑھ لیں تو غور کرنے والے حنفی اس کو ناپسند نہ کریں گے۔ پھر تعدد کے مسئلہ کو جو دوسرے مذاہب کے متعلق لکھا ہے تو یہ بھی ان مفتی صاحب کی ایجاد ہے۔ فتح القدیر اور شرح کبیر منیہ و رد المحتار علی الدر المختار وغیرہا میں دیکھ لو کہ حنفی مذہب میں بھی اس کا اختلاف ہے جیسا کہ اوپر بسط کے ساتھ مرقوم ہو چکا ہے۔ بہر حال ان مفتی صاحب نے جو ظہر بعد الجمعہ کو اخیر فتویٰ میں نہایت لغو اور فضول اور سستی دین کا باعث اور موجب غفلت و بے پروائی دین لکھا ہے تو فقیر کی تحریرات ماسبق کو غور سے ملاحظہ کرنے والا یقین کر لے گا کہ ان مفتی صاحب نے برخلاف مجتہدین دین کے ایک نیا طرز نکالا ہے جن پر ان کے مریدان کو ”نعمان آوان مجدد زمان ملک العلماء“ وغیرہا لکھ رہے ہیں جیسا کہ محمد حسین فقیر نے جو اس کا پہلا شاگرد ہے۔ ایسا لکھا ہے۔ اور نہیں جانتے کہ لائق ان خطابوں کے مولانا شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ بھی ظہر بعد الجمعہ پڑھا کرتے تھے۔ مولانا قاری عبدالرحمان صاحب پانی پتی اپنے دستخطی فتویٰ (فتویٰ اخیر رسالہ میں ملاحظہ فرمائیں) میں لکھتے ہیں اور ہمارے

اساتذہ کا مانند مولانا شاہ محمد اسحاق و مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہما کا فتویٰ اور عمل یہی تھا کہ چار رکعت بہ نیت آخر ظہر پڑھیے اور لفظ احتیاطی کا لغو اور موہم شک ہے۔ یہ نہ کہنا چاہیے۔ شہر دہلی میں زمانہ مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ اور مولانا محمد اسحاق کو سب یہ چار رکعت پڑھتے تھے، کسی کو خلاف پرہم نے نہیں دیکھا۔ بعد ہجرت مولانا محمد اسحاق صاحب کے مولوی عبدالسلام نے ایک رسالہ جمعہ کا بنایا اس میں منع لکھا۔ عوام نے بلا فہم روایات اس رسالہ کے باہم اختلاف پیدا کیا اور آسان بات پسند کی، یہ احقر اسی طرح پڑھتا ہے اور اسی طرح علماء مذکوروں کو پڑھتے دیکھا۔

کتبہ العبد المذنب عبد الرحمن

۹ ربیع الاول ۱۳۰۳ء

اس فتویٰ پر پچیس (۲۵) علماء ہندوستان وغیرہ کے دستخط ہیں۔ الحق احق ان یتبع پہلے اس سے ایک رسالہ بنام تاریخی ”تحقیق صلوٰۃ الجمعہ“ [۱۲۸۸ھ] فارسی زبان میں بہ جواب ”تذکرۃ الجمعۃ“ فقیر مولف نے لکھ کر شرائط جمعہ و ظہر بعد الجمعہ کا اس میں اثبات کیا تھا جس کو بہت سے اکابر علماء عجم و عرب نے پسند فرما کر اپنی تقاریر و مواہیر سے مزین فرمایا تھا چنانچہ وہ اسی سال یعنی ۱۲۸۸ ہجری میں چھپ کر بلا قیمت تقسیم ہوا تھا۔ نقل ان تقریظات و مواہیر کی یہ ہے:

هذا الجواب حق و صواب والعمل عليه موجب الثواب

فقیر عبد الرسول قسوری عفی عنہ

ما حققه المجيب المصيب حقيق بالقبول.

خليفة حميد الدين لاہوری عفی عنہ

فی الفتاویٰ العالمگیر یہ ینبغی ان یصلوا بعد الجمعة اربعاً. الخ

فقیر نور محمد امام مسجد جامع انارکلی لاہور عفی عنہ۔

كذا قال الحلبي في شرح المنية

ذكر كن لا اله الا الله. ازهر صدق اى ولى الله. [حافظ ولى الله لاہوری]

لله در المجيب مصيباً.

عبدالقادر بھیروی

هذا الرسالة صحيحة.

حافظ محمود لاہوری

ما اجاب المتبحر التحرير فهو غاية التهذيب و نهاية التحرير . جزاه الله
خيرا جزاء .

ابو محمد حبیب اللہ پشاورى (امام مسجد مياں جان محمد رئيس امرتسرى)
قد اصاب من اجاب .

قارى عبد العلى امرتسرى، احمد يار امرتسرى، محمد قدرت اللہ نقشبندى دہلوى۔

الحمد لله وحده الصلوة والسلام على من لا نبى بعده و على اله
الابرار و صحابة الاخير . اما بعد فان ما اشتملت عليه هذه الرسالة
هو الحق الصريح الواجب اتباعه و العمل به و ما سواه تعصب او
جهالة .

حرره العبد الضعيف المدرس فى المسجد النبوى الشريف

الراجى دوام لطف الكريم عبده الخليل ابن ابراهيم .

تمت

پھر مولوی صاحب نذیر حسین دہلوی نے ایک تحریر چند سطور در باب فرضیت جمعہ بلا شرائط و عدم
جواز ظہر بعد الجمعہ لکھی تھی تو اس کے جواب میں مولوی محمد شاہ صاحب نے ایک رسالہ مدلل تحریر کیا جو
بیس (۲۰) صفحات پر اول ۱۲۹۴ھ میں دہلی میں چھپا پھر اخیر ۱۳۰۰ھ لاہور کے مطبع مفید عام پریس
میں وہ رسالہ منطبع ہوا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جمعہ کی شرطیں مثل مصر و سلطان و غیر ہما بہ حکم شارع
ثابت ہیں۔ جب کوئی شرط شرائط سے مفقود ہو جائے تو جمعہ واجب نہ ہوگا۔ لہذا جمعہ گاؤں میں
واجب نہیں، بلکہ گاؤں والوں پر نماز ظہر فرض ہے جب تک ادائے ظہر نہ کریں گے۔ تارک فرض
قطعی اجماعی کے ہو کر سخت گنہگار ہوں گے اور اسی طرح اگر کسی شرط جمعہ میں شک پڑے تو ادائے
نماز ظہر بعد الجمعہ واجب ہے تاکہ فارغ ہو جائے عہدہ فرض سے قطعاً و یقیناً۔ انتہی بلقظم

اور اس رسالہ کے اخیر بابیس (۲۲) مشاہیر علماء ہندوستان کی تقریظات و مواہیر درج ہیں۔
تقریظوں کے نقل کرنے میں طوالت ہے، صرف مواہیر منقول ہوتی ہیں: وہی ہذہ
فقیر خواجہ ضیاء الدین احمد۔ رشید الدین خان خلیفہ سدید الدین خان۔ محمد مسعود۔ عبدہ
محمد یوسف۔ محمد عبدالقادر۔ ولی النبی۔ حافظ احمد۔ حافظ الدین۔ سہدار خان۔ فقیر
عبدالغنی۔ منصور علی از احمد۔ منصور علی ولد احمد حسن۔ سید عبدالقادر مدراسوی۔ محمد
عبدالحق۔ حمایت حسین۔ حافظ محمد بشیر۔ خواجہ ضیاء الدین مدرس مسجد محمد کرامت اللہ۔ محمد
رضا بریلوی۔ مشتاق احمد۔ محمد عمر۔ مسکین غلام حسین۔
تمت بالخیر والظفر

نمونہ غلطیات تفسیر محمدی علاوہ غلطیات مرقوم بالا

باسمہ سبحانہ۔

تفسیر محمدی پہلی منزل کے ص ۱۱ سطر پہلی میں لکھا ہے:

عبادت ہے فرمانبرداری کرنی عجز نیازوں
معنی عبد ذلیل نما نا ویکھ معالم رازوں

اس پر اعتراض یہ ہے کہ اس میں منقول عنہ سے مخالفت ہے کیا معنی کہ معالم التنزیل میں لکھا ہے:

والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع وسمى العبد عبد الذلة و
انقياده۔

اب ظاہر ہے کہ عبادت کے معنی ”طاعت“ کے ہیں نہ ”اطاعت“ جس کا ترجمہ فرماں
برداری ہے۔ اس لیے کہ عبادت غیر اللہ کی ناروا ہے اور اطاعت غیر اللہ کی بہ حکم خدا عز وجل روا بلکہ
واجب ہے جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

الآية

جس کے رو سے جمیع مفسرین خصوص صاحب معالم نے بھی اطاعة اولی الامر یعنی فقہاء امرا کو واجب لکھا ہے۔ پس صاحب تفسیر محمدی کا ”عبادت“ کو ”اطاعت“ فرمانا آیت قرآن شریف کے مخالف جاتا ہے اور عوام اہل اسلام کو تقلید ائمہ دین سے ہٹانا ہے اور کیوں نہ ہو کہ آیت؛

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. [البقرة: ۲۲]

کے نیچے اطاعت غیر بالاستقلال کا کفر ہونا بہ سند تفسیر عزیزی نقل کر کے اخیر میں لکھا ہے؛

ایہہ بھی کفر محدث لکھیا ویکھ عزیزی والے

اتخذوا احبارہم تھیں اسدی سند نکالے

(تفسیر محمدی ص ۲۴ سطر ۱۵)

اور تفسیر عزیزی میں جو نیچے اس مضمون کی تقلید چھ فریق کو جن میں مجتہدین شریعت بھی دوسرے نمبر پر شمار ہیں بہ حکم خدائے عزوجل فرض لکھا اور اخیر سب کے ”عبادت“ اور ”اطاعت“ میں فرق بیان کیا ہے۔ اس سارے مضمون کو صاحب تفسیر محمدی نے چھوڑ دیا ہے جس سے پایا جاتا ہے کہ جو تقلید ان کے مستند الیہ کے نزدیک فرض و واجب ہے۔ یہ اس کو نہیں مانتے اور اس کے ذکر کرنے کو ناپسند جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق کی اتباع نصیب کرے۔

پھر اسی تفسیر محمدی کے صفحہ ۳۸۹ سطر ۵ میں جو لکھا ہے:

جے مجتہد دا حکم خلاف قرآن حدیثوں پاؤں

وچہ مظہری لکھیا فرض لوکاں تس فتوے مگر نجاؤں

یہ مخالف ہے قرآن مجید کے فرمان کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجتہدوں کو حکم و اختلاف کو ”باذن اللہ“

سے تعبیر فرمائی ہے جیسا کہ سورہ حشر میں ارشاد ہے:

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلٰی اُصُولِهَا فَبَاذِنِ اللّٰهُ وَاِلٰیْخِرٰی

الْفٰسِقِیْنَ. [الحشر: ۵]

معنی اور قصہ اس کا تفسیر محمدی سے منقول ہے ساتویں منزل کے ص ۱۱۲ و ص ۱۱۳ میں ہے:

جو کٹیا تساں خور درخت یا چھوڑیا اُسدے تائیں

کھلا اوپر مڈھ اپنے ہے نال حکم رب سائیں

تا خوار کرے بدکاراں نوں رب بنی نصیر یہوداں

ایہہ حکم لڑن رکھ کٹن ہو یا تا خوار کرے مردوداں
جاں بنے اونہانوں گھیریا اپنے لشکر نوں فرمایا
جو رُکھ تے کھیت انہاندے کٹو چاہیے انہاں جلایا
تا غصہ کھا کر سامنے آون باہر کرن لڑائی
کافر کہن انہاں کیونکٹو کے اینہاں وچہ بریائی
تو کہیں میں خلق سواراں ایہہ کم کریں فسادانوالا
کرن فساد زمین وچ کد فرماوے رب تعالیٰ
نا مومن جھگڑے آپسوچ ہک کہن ایہہ کم نہ کریئے
جو ایہہ سب رب اسانوں دیسے کیوں ضائع کر دھریے
ہک آکھن کٹ جلائیے کارن غم غصہ کفاراں
تد ایہہ آیت آئی اس کم اندر ہو مختاراں

اب صاف ظاہر ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نصیر کے درختوں کو کاٹنے جلانے کا حکم دیا تھا۔ جس پر صحابہ میں اختلاف پڑا۔ بعضوں نے کاٹا بعضوں نے نہ کاٹا، تو ان دونوں کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ”بازن اللہ“ سے تعبیر فرما کر مجتہدین کی مختاری ظاہر فرمائی۔ اس لیے قیاس مجتہدین چوتھی دلیل شرعی قرار پائی۔ پس مجتہد کے حکم کو خلاف قرآن و حدیث بیان کرنا قرآن و حدیث کے خلاف پردہ بھرنا ہے اور تفسیر مظہری سے سند لینے کا بھی کچھ اعتبار نہیں کیونکہ مستند عبارت میں تحریف وغیرہ کر دینی اول سے ثابت ہو چکی ہے کہ معالم کے لفظ ”طاعت“ کو ”اطاعت“ سے بدلا کر ترجمہ کر دیا ہے۔ اپنے زعمی مطلب کے اثبات کے لیے جو دین داری سے نہایت بعید ہے اور جہاں مجتہدوں نے خود فرمایا ہے کہ ہمارے قول کو جو مخالف ہو آیت و حدیث کے نہ مانو تو یہ ان کی انصاف ورزی و دین داری و تقویٰ شعاری ہے نہ کہ ان کے اقوال قرآن و حدیث کے برخلاف ہوتے ہیں۔

کما فصل فی موضعه واللہ هو الہادی

اور اسی تفسیر محمدی کے ص ۳ سطر ۱ میں ہے:

عبادت نرا سجد نہیں بل صوم صلوٰۃ زکوٰۃ
ہے تری قسم عبادت بدنی مالی قولی باتاں

پس یہ بھی غلط فہمی ہے کیونکہ عبادت نام اقصى غایت تذلل و تعظیم کا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی جمیع تفاسیر میں درج ہے۔ عربی تفسیروں کی دیکھنے کی دسترس نہ ہو تو تفسیر فتح العزیز میں ہی دیکھ لو جس سے ثابت ہے کہ سجدہ جو اقصى نہایت تعظیم ہے وہی عبادت حقیقی ہے۔ قیام رکوع قعدہ کو بہ سبب اشتغال سجدہ کے عبادت کہا گیا ہے جیسا کہ اہل علم پر ظاہر ہے۔ پھر ص ۱۴ شروع سورہ بقرہ میں مولف نے التزام کیا ہے کہ فارسی ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے لکھے مگر احیاناً آسانی کی غرض سے تبدیل الفاظ [کی] ہوگی۔ اس امر کی مولف نے ہر گز رعایت نہیں کی ہے مگر اکثر جگہ الفاظ بدلا کر آسان کو مشکل بنایا ہے جو اہل علم مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں صرف اپنے مفید مطلب کے پیشی کر دی ہے جیسا کہ ص ۱۴۹ سطر ۱۴ میں ترجمہ ”ما اهل به لغير الله“ میں شاہ ولی اللہ کی عبارت سے ”وقت ذبح“ کا لفظ ساقط کر دیا ہے جو تمام موقعوں میں شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھا ہے۔ پھر ص ۱۶ سطر ۱۲، ۱۳ میں جو مسئلہ مہر کرنے کا بعد میں انکار کفار کے لکھا ہے۔ مخالف شرع ہے جو کوئی دلیل شرعی اس پر قائم نہیں ہے۔ پھر صفحہ ۲۳ کے حاشیہ میں تفسیر عزیزی کے مخالف امر کو اس تفسیر کی طرف اسناد کر دیا ہے۔ عمداً عبارت تفسیر عزیزی کے معنی نہیں سمجھا اور علی ہذا القیاس ص ۱۱ سطر ۱۳ میں مخالف منقول عنہ یعنی تفسیر عزیزی کے ”ارواح“ کے لفظ کو جس سے مراد صاحب تفسیر کی ”ارواح غیبیہ“ ہیں جیسا کہ وہ خود اوپر اس عبارت کی تصریح فرماتے ہیں۔ تفسیر محمدی والے نے ارواح اولیا مراد رکھ کر ان سے استمداد و استعانت کو ”شرک حقیقی“ لکھ دیا ہے۔ حالاں کہ اس قدر بھی نہیں جان سکتا کہ خود صاحب تفسیر فتح العزیز نے جا بجا استعانت اولیا کو عالم برزخ میں روا وجا لکھا ہے جیسا کہ آیت ”یعلمون الناس السحر“ کے ذیل میں ص ۳۱۸ سطر ۲۲، ۲۳ جلد اول میں اور صفحہ ۴۶ سطر ۱۳، ۱۴ جلد سوم وغیرہا میں تصریح کر رہے ہیں اور شعر نظامی علیہ الرحمۃ کا بطور نظیر کے لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ بوقت زیارت زائرین کے اس ترانہ سے مترنم ہوتے ہیں۔

مرا زندہ پندار چون خوشن
من آیم بہ جان گر تو آئی بہ تن
دعای تو بر ہر چہ آرد شتاب
من آمین کنم تا شود مستجاب

اور ص ۷۳ میں موضح القرآن کی سند لے کر مخالف اس کے لکھا ہے:

اوہ سبھے بکو راہ بتاون بعضے حکم وٹاون

الغرض اس تفسیر محمدی میں اس قدر غلطیات اور تحریفات ہیں جن کا ذکر تفصیلی موجب نہایت طول کا ہے، یہ بطور مشتہ نمونہ خروار ہے۔ واللہ ہوا الموفق والمعين

نقل فتویٰ مولانا قاری عبدالرحمن پانی پتی

بسم الله الرحمن الرحيم

سوال: چہ میفر مایند علمائے دین و مفتیان شرع متین آیا بارواح مردگان شیعہ ایصال ثواب نمودن و باطفال ایشان قرآن شریف تعلیم نمودن درست است یا نہ۔ اگر شخص سنی المذہب ارادت و بیعت بردست شیعہ المذہب کردہ باشد پس چنین کس نماز گذاردن و اورا امام مسجدی ساختن جائز است یا نہ۔ نیز بعد نماز جمعہ چہا فرض احتیاطی خواندن مستحب اند یا مباح یا مکروہ۔ بینوا تو جروا

الجواب:

علماء اہل سنت کو کفر اور اسلام شیعہ اثنا عشریہ میں اختلاف ہے جو لوگ ان کے ایمان کے قائل ہیں ان کے نزدیک ایصال ثواب ان کو جائز ہے اور جو لوگ ان کے کفر کے قائل ہیں ان کے نزدیک نہیں جائز ہے۔ شیعہ قرآن کو بیاض عثمانی جانتے ہیں اسی بے اعتقادی سے محنت قرآن پر بھی حفظ ان کو نہیں ہوتا، اگر توقع ہدایت کے یا نفع دینے کے کچھ ہو تو ان کے اطفال کو تعلیم قرآنی جائز ہے والا بہ نیت تبلیغ و اتمام حجت تعلیم جائز ہے۔ والا خیر مذہب شیعہ میں بیعت طریقہ بالکل باطل ہے۔ شخص سنی المذہب اپنے مذہب اہل سنت و جماعت کے عقائد حقہ پر اگر قائم ہے اور مضبوط ہے تو یہ بیعت بھی باطل بطور تمسخر کے ہے کہ خواہ مخواہ اپنے پیر کے مذہب اور عقائد کو باطل جانتا ہوگا تو اس کی نماز اور امامت سب جائز ہے اور اگر اس پیر شیعہ کے عقائد کو حق جانتا ہے اور ان عقائد باطلہ پر بیعت کر لی ہے تو بھی مانند اپنے شیخ کے رافضی ہے، اُس کی امامت اہل سنت کے واسطے ہرگز جائز نہیں ہے اور ہمارے اساتذہ کا مانند حضرت مولانا محمد اسحاق اور مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہما کا فتویٰ اور عمل یہی تھا کہ چار رکعت بہ نیت آخر ظہر کے پڑھتے اور لفظ ”احتیاطی“ کا لغو اور موہم شک

ہے۔ یہ نہ کہنا چاہیے۔ شہر دہلی میں زمانہ مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ اور مولانا محمد اسحاق کے میں سب یہ چار رکعت پڑھتے تھے کسی کو خلاف ہم نے نہیں دیکھا۔ بعد ہجرت مولانا اسحاق صاحب کے مولوی عبدالسلام نے ایک رسالہ جمعہ کا بنایا، اس میں منع لکھا۔ عوام نے بلا فہم روایات اس رسالہ کے باہم اختلاف پیدا کیا اور آسان بات پسند کی۔ یہ حقیر اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح ان علماء مذکوروں کو پڑھتے دیکھا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ العبد المذنب عبدالرحمن غنی عنہ۔ ۹ ربیع الاول ۱۳۰۳ھ

الجواب صحیح والمجیب مصیب۔ عبداللہ شاہ

للہ درالجیب۔ مسکین محمد شاہ دین غنی عنہ

الجواب حق حقیق بالقول۔ عبداللہ مہر

ہذا هو الحق الصریح۔ فقط العبد المذنب الاثم الفقیر صدر الدین غنی عنہ، کرنالی

و ینبغی ان یصلی بعد الجمعة اربعاً بنیة آخر ظہر اد رکعتہ وتم اصلہ

وهو مندوب عند البعض و عند بعض آخر فی صورة الشک والا

شتباه واجب وفی صورة التوہم مندوب و علیک بالتامل من

رد المحتار شرح در المختار و عبارتہ مقتسبہ ہذہ۔ فقط۔

کتبہ فقیر محمد عبدالکریم غنی عنہ

الجواب صحیح والقول نجیح

احقر عباد اللہ الصمد غلام محمد عفا اللہ عنہ

لا شک فی صحتہ الجواب۔ الرافضی خادم الطبا محمد لودی انوی۔

هذا الجواب صحیح و المجیب مصیب۔ عبداللہ لودی انوی غنی عنہ، مسکین رکن

الدین

قد اصاب من اجاب۔ خادم الطبا عزیز بخش، محمد اسحاق لودی انوی

جواب بہت صحیح ہے اور درست ہے، تمام اہل شہر دیوبند پڑھتے ہیں۔

العبد فضل عظیم خطیب حنفی دیوبندی عفی عنہ

ماحقق الفاضل المجیب المصیب حق۔ فقیر غلام احمد مدرس مدرسہ نکودر، فقیر نور محمد

سکلووالی

جواب بالادرس ہے۔ راقم الحروف انی عبد اللہ مقیم خیر پور عفی عنہ،

فقیر امانت علی نکودری عفی عنہ، محمد عبد اللہ عفی عنہ

ہذہ مسائل آخر فرض الجمعة صحیح۔ راقم فقیر ابراہیم عفی عنہ

ہذا الجواب صحیح۔ راقم الآثم فتح محمد

ہذا الجواب صحیح۔ محمد بخش، العبد مسکین غلام مصطفیٰ، العبد مسکین شاہ دین مدرس شاہ

کوٹ، خادم العلماء عبد الرحمان نور علی عفی عنہ

وفی القنیة لما ابتلى اهل مرو باقامته الجمعتين فيها مع اختلاف العلماء فی جوازهما امر ائمتهم بالاربعة حتماً احتياطاً ونقله كثير من شراح الهداية وغيرها و تدادلوه وفي الظهيرية و اكثر مشائخ بخارى عليه ليخرج عن العهدة بيقين ثم نقل المقدسى عن الفتح انه ينبغي ان يصلى اربعاً نيوى بها اخر فرض ادركت وقته ولم اوده ان تردد فى كونه مصرأً و تعددت الجمعة و ذكر مثله عن المحقق ابن جر باش قال و فائدته الخروج عن الخلاف المتوهم او المحقق ردالمحتار من عينه وفي موضع آخر و ذكر فى النهران لاينبغى التردد فى ندبها على القول بجواز التعدد خروجاً عن الخلاف و فى شرح البا قانى هو الصحيح وبالجملة قد ثبت انه ينبغى الاتيان بهذه الاربع بعد الجمعة لكن بقى فى تحقيق انه واجب او مندوب قال المقدسى ذكر ابن الشحنة عن جده التصريح بالندب و بحث فيه بانه ينبغى ان يكون عند مجرد التوهم اما عند قيام الشك والاشتباه فى صحة الجمعة فالظاهر الوجوب. ١٢. ردالمحتار من عينه و فى

موضع آخر قال فی شرح المنیة الصغیر الاولى ان یصلی بعد الجمعة سنتها ثم الاربع بهذه النية ای نية آخر الظهر ادر کته ولم اصله ثم رکعتین سنة الوقت فان صحة الجمعة یكون قدادی سنتها علی وجهها والا فقد صلی الظهر مع سنته و ینبغی ان یقرا السورة واجبة. ۱۲. رد المحتار من عینہ

ترجمہ: اور فتاویٰ قنویہ میں ہے جبکہ اہل مرو مبتلا ہوئے دو جمعہ کے قائم کرنے میں باوجود اختلاف علماء کے جواز تعدد جمعہ میں، ان کے اماموں نے چار رکعت بعد جمعہ وجوباً پڑھنے کا حکم دیا اور یہ احتیاطاً ایسا واقع ہوا، اور اکثر شراح ہدایہ وغیرہ نے اسے نقل کیا ہے اور یہی معمول ہو گیا اور فتاویٰ ظہیریہ میں ہے اکثر مشائخ بخارا کا عمل اس پر ہے تاکہ یقیناً اس کے ذمہ سے علاحدہ ہو۔ پھر مقدسی نے فتح سے نقل کیا لائق ہے کہ چار رکعت پڑھے اور یہ نیت کرے (پایا میں نے فرض آخر وقت کا اور نہیں ادا کیا میں نے اُس کو) اگر تردد کرے شہر کے ہونے میں یا جمعہ متعدد جگہ ہوا ہو اور ایسا ہی محقق ابن جرباش سے نقل کیا اور پھر کہا فائدہ اس کا نکلنا اختلاف متوہم یا محقق ہے (اگرچہ صحت تعدد صحیح ہے۔ پس وہ نفع ہے بغیر ضرر کے پھر ذکر کیا اس امر کو جس سے نہ کرنا معلوم ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح اٹھا دیا ہے) اور نہر میں ذکر کیا ہے اس کے مستحب ہونے میں تردد کرنا مناسب نہیں موافق اس قول کے جس کے نزدیک تعدد جمعہ جائز ہے۔ اختلاف سے نکل جانے کے سبب اور شرح باقانی میں ہے وہ یعنی ظہر احتیاطی صحیح ہے۔ حاصل کلام ثابت ہو گیا کہ بعد جمعہ پڑھے لیکن کلام اس میں ہے کہ یہ واجب ہے یا مستحب؟ کہا مقدسی نے ذکر کیا ابن شحنے نے اپنے دادا سے تصریح استحباب کے اور اس میں بحث کی اس طرح کہ یہ استحباب صرف توہم کے وقت ہے اور وقت شک اور اشتباہ صحت جمعہ پر واجب ہے۔ رد المحتار ۱۲۔

اور دوسری جگہ پر ہے کہا شرح منیہ صغیر میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے بعد سنت جمعہ پڑھے، پھر چار رکعت اس نیت سے پڑھے یعنی نیت آخر ظہر کی پایا میں نے اس کو اور نہیں

پڑھا) پھر دو رکعت سنت وقت پڑھے اگر صحیح ہو یا جمعہ تو ادا کر دیا، سنت جمعہ کو اس کے موقع پر۔ ورنہ پڑھ لیا اس نے ظہر کو مع سنت کے اور لائق ہے کہ سورۃ مع فاتحہ کے پڑھے ان چاروں رکعتوں میں اگر اس پر قضا نہ ہو۔ پس اگر واقع ہو فرض تو سورۃ سے کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور اگر نفل ہوئے تو سورۃ کا پڑھنا واجب تھا۔ ۱۲ در مختار

هذا الجواب مقرون بالصدق و الصواب . العبد مشتاق احمد حنفی

للہ در المجیب۔ مسکین نور محمد عفی عنہ

جمعہ کے بعد احتیاطی چار رکعت کا مستلزم شک کو لینا غیر مقلدوں کی کج فہمی اور احتیاط اور شک میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کیوں کہ شک کی صورت میں کسی طرف حکم نہیں لگا سکتے بہ خلاف احتیاط کے جیسا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن امیہ زمتہ کو بہ حکم ”الوالد للفراس“ کے عبد بن زمتہ کو دلانے کے بعد سودہ کو اجتنجی عنہ کا حکم کرنا بطور احتیاط کے تھا۔ نہ بطور شک کے۔ مسکین محمد شاہ دین۔

تمت

یہاں مطبوعہ ۱۳۰۲ھ ختم ہوا

ضمیمہ

بعد حمد صلوٰۃ کو واضح ہو کہ یہ مبارک رسالہ ۱۳۰۴ ہجری میں بہ جواب انواع محمدی و تفسیر محمدی کے تالیف ہو کر بعد ازاں بتوسط خواتین ممدوٹ حافظ محمد لکھوی اور اس کے فرزند مولوی محی الدین کو پیغام بھیجا کہ بالمشافہ ان مسائل میں مناظرہ کر کے حق کی اتباع کرو، اس پر نہ وہ ممدوٹ میں آئے نہ فقیر کا لکھو کے، میں آنا منظور کیا، اعتراضات تحریری منگوا کر ایک مہینہ تک جواب بھیجنے کا وعدہ کیا۔ پھر تیرہ مہینہ تک جواب نہ آیا۔ آخر بغرض اظہار حق ۱۳۰۶ھ میں یہ رسالہ شائع کر کے ایک سو جلد اس کی معرفت ریاست جلال آباد کے ”لکھو کے“ اور اس کے نواح میں بھجوائے گئے۔ سا لہا سال تک نہ اس کا جواب آیا نہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتباع حق کی۔ ماشاء اللہ کان و مالہم یشالہم یکن

پھر ۱۳۱۳ھ کے جمادی اولیٰ میں بعض دینی دوستوں کی التجا پر فقیر وارد جالندھر ہوا، وہاں پر مولوی عبدالکریم صاحب کو جو ظہر الجمعہ کے منکر ہیں۔ یہ رسالہ بھیجا اور ایک روز سے ان کی ملاقات بھی کی۔ جس میں انہوں نے باب الاعتکاف رد المختار سے بہ حوالہ بحر الرائق ممانعت اس کی دکھلائی۔ اس پر فقیر نے اسی مقام رد المختار سے اس کا رد دکھلا کر کہا کہ پہلی جلد نماز جمعہ کے موقع میں اس کی زیادہ تر دید موجود ہے۔ آپ فقیر کے رسالہ کو بہ خوبی ملاحظہ کریں بہ صورت پسند تسلیم ورنہ فقیر سے جو کچھ اور جواب لینا ہولیں۔ پھر سنایا گیا تھا کہ وہ اس میں کچھ مناظرہ کریں گے چنانچہ قرار پا کر پھر ملتوی رہا۔

بعد ازاں صفر ۱۳۱۴ھ میں فقیر کا گزر جالندھر میں ہوا، تب بہ نظر خیر خواہی اہل اسلام کے فقیر نے اس کا اعلان دیا کہ جو لوگ اس ملک میں جمعہ کے بعد ظہر نہیں پڑھتے۔ وہ سخت خطا کرتے ہیں۔ اس پر بروز جمعہ مہر نظام الدین آنریری مجسٹریٹ جالندھر فقیر کو پھر مولوی عبدالکریم کی مسجد میں لے گئے انہوں نے پھر وہی باب الاعتکاف کا مسئلہ پیش کیا۔ فقیر نے وہی پہلا جواب دیا۔

اس گفتگو میں ایک شخص مولوی صاحب جالندھری کے دوست نے ان کے منصف قرار دینے کی تجویز پیش کی۔ دوسرے شخص نے فقیر کی توہین کر کے مفتی صاحب کی اور زیادہ تعریف [کی]۔ اس کے جواب میں ڈپٹی انسپکٹر جالندھر نے جو خاندان علم سے دین دار آدمی ہے۔ اور بہ نظر انتظام اس مسجد میں تھے۔ کہا علماء دین کی توہین بہت بُری بات ہے۔ مفتی صاحب ان کو یعنی فقیر کو بمنزلہ استاد کے جانتے ہیں پھر کسی قدر گفتگو کے بعد یہ قرار پایا کہ دونوں فریق اپنا اپنا مسئلہ تحریر کر کے مکہ معظمہ بھیج دیں، جس کی تصدیق وہاں سے آگئی اس کی تسلیم سب کو لازم ہوگی چنانچہ فریقین نے اس بات کو قبول کر کے فاتحہ خیر کہہ کر مجلس برخاست ہوئی۔

پھر مولوی ولی محمد صاحب تک یہ بات پہنچی کہ اس مجلس میں ڈپٹی کمشنر نے آپ کو مولوی قسوری کا شاگرد بنا دیا اور اس پر سخت ناراض اور افروختہ ہو کر خود مباحثہ کے واسطے مستعد ہوئے بلکہ مہر نظام الدین صاحب سے فقیر کو پیغام بھیجوا یا کہ کل ہماری مسجد میں آپ بعد ظہر وعظ کریں اور اس مسئلہ ظہر بعد الجمعہ کو بہ خوبی بیان فرما دیں۔ پھر اسی روز موعود کی صبح کو ڈپٹی انسپکٹر صاحب مولوی صاحب جالندھری کو ملنے گئے اور مباحثہ کی افواہ کا حال پوچھا کیونکہ منتظم تھے۔ اس پر مولوی صاحب نے

شاگردی کے لفظ پر ان سے روبرو بہت رنج ظاہر کر کے فرمایا کہ مولوی غلام دستگیر وہ شخص ہے جس نے ریاست فرید کوٹ کی کتاب سے ہمارا (۱) خطاب کاٹ دیا اور ڈیرہ اسماعیل خاں اور بمبئی میں ہمارے مخالفوں سے شامل ہو کر ہمارے برخلاف لکھا۔ اس میں ڈپٹی انسپکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے کچھ اور خبر تو نہیں ہے مگر کتاب مباحثہ فرید کوٹ میں انہوں نے آپ کی غلطیاں بہت نکالی ہیں، اس پر آپ کو ضرور رنج ہوگا مگر اب دو حنفی مولویوں کی بحث میں مخالف لوگ بہت خوش ہوں گے اور جب آپ کی مزاج میں ایسا رنج ہے تو فساد کا احتمال بھی ہے اور میں بہ حیثیت اپنے انتظام کے ایسے مباحثے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔

بعد مشورہ وائس پریذیڈنٹ کے جوان کے پاس بیٹھتے تھے۔ مہر صاحب کی مسجد میں جانے سے اور مباحثہ کرنے سے مولوی ولی محمد صاحب نے انکار کیا اور فقیر کو خبر پہنچی کہ مباحثہ ملتوی ہے۔ آپ نے مہر صاحب کی مسجد میں نہ جانا بعد ازاں فضل کریم خاں صاحب وائس پریذیڈنٹ کا رقعہ فقیر کے نام آیا کہ مسجد مہر صاحب کا مباحثہ تو ملتوی رہا مگر آپ میرے مکان تشریف لا کر مسئلہ وجوب ظہر بعد جمعہ کی ضرورت تحقیق کرادی جائے۔ تب پھر بعد تھوڑی دیر کے ان کا رقعہ آیا کہ آپ مہر صاحب کی مسجد میں آجائیں۔ ادھر سے ڈپٹی کمشنر صاحب نے روکا کہ وہاں قوی احتمال فساد ہے، میرے انتظام میں خلل واقع ہوگا۔ اس پر فقیر خود تو نہ گیا۔ مگر ردالمختار پہلی جلد ظہر بعد الجمعہ کی تحقیق کے ذیل کے چند سطور عبارت جسے (ابن شحنے نے اپنے شیخ مجتہد العصر امام ابن الہام سے بہ خوبی وجوب ثابت کیا ہے اور ترمذی اور قنوی سے ہی وجوب ثابت ہے) لکھ کر بھیج دی۔ اور اس کے اخیر لکھ دیا کہ جو عالم وجوب کی نفی کرتے ہیں وہ بھی اپنا مسئلہ لکھ دیں اور ان دونوں کو مکہ معظمہ میں بھیج دو، جس کی تصدیق آجائے۔

(۱) یہ خطاب مولوی محمد صاحب جالندھری نے ریاست فرید کوٹ میں کہلوا کر اور درخواست کر کے اشتہار فیصلہ ریاست میں درج کرایا تھا جس کو ریاست سے یوں لکھا گیا تھا کہ علما نے یہ خطاب ان کو دے رکھا ہے سو بہ جنس وہ خطاب اس اشتہار میں جو حاشیہ کتاب ریاست پر منقول ہے۔ درج ہے، فقیر نے ہرگز نہیں کاٹا اور ڈیرہ اسماعیل خاں میں سے نہ کسی نے کوئی بات فقیر سے پوچھی اور نہ فقیر کو کچھ لکھا تھا البتہ بمبئی سے مسائل پوچھے گئے تھے وہ بہ موجب کتب فقہ حنفی کے جواب لکھا تھا وہ خواہ مولوی صاحب جالندھری کے موافق ہوں یا مخالف۔ حق کے اظہار سے انماض نہیں ہے۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

پھر دوسرے دن مولوی ولی محمد صاحب نے ایک شخص خلیفہ محمد شادی سے رد المختار کی تردید کرا بھیجی کہ قول ابن شحنے کا اس کی اپنی رائے ہے جس کے اوپر کوئی علامت افتا کی نہیں اور سوائے اس کے بہت کچھ لکھ بھیجا اور شکوہ ڈیرہ اسمعیل خان و بمبئی وغیرہ بھی لکھا اور کچھ سوالات فقیر کے امتحان کے واسطے بھی لکھے، اس پر فقیر نے اس کے جواب میں لکھ دیا کہ میاں محمد شادی فقیر کے مخاطب نہیں، میاں فضل کریم خاں کے رقعہ کا جواب لکھا تھا اور ان کو بھی یوں کہ دونوں مسئلے حرمین شریفین بھیج کر تسلی کر لو البتہ اگر مولوی ولی محمد صاحب اپنے دستخط سے کچھ لکھیں اور تحقیق کرنا چاہیں تو فقیر حاضر ہے۔ پھر دوسرا رقعہ شادی کا آیا پھر ان کو لکھا کہ تمہارا رقعہ پھر نہ لیا جاوے گا۔ پھر تیسرا رقعہ لکھا وہ بدوں ملاحظہ کے واپس کر دیا اور دوسرے دن اس کے یہ مسئلہ اہل جالندھر کو لکھ دیا کہ مکہ معظمہ بھیج دیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوة کے بعد پس بے شک حضرات علماء حنفیہ کے نزدیک صحت جمعہ کی مصروبا دشاہ سے مشروط ہے اور نیز جواز تعدد جمعہ ہر چند از روئے دلیل کے غالب تر و قوی تر ہے مگر اس میں شبہ قوی ہے کیوں کہ اس کا خلاف حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ سے بھی مروی ہے اور اسی کو امام طحاوی و ترمذی و صاحب مختار نے اختیار کیا ہے اور عثمانی نے اس کو اظہر بتایا ہے اور یہ مذہب شافعی کا ہے اور امام مالک کا مشہور مذہب یہی ہے اور امام احمد حنبل کے مذہب کی بھی یہ ایک روایت ہے جیسا کہ مقدسی نے اپنے رسالہ نور الشمعة فی ظہر الجمعۃ میں یہ ذکر کیا ہے بلکہ سبکی نے شافعیہ سے لکھا ہے کہ یہ قول اکثر علماء کا ہے اور کسی صحابی یا تابعی سے جمعہ کے تعدد کی تجویز یاد نہیں ہے اور تم نے معلوم کرایا ہے اور قول بدائع کا کہ یہی ظاہر الروایت ہے اور شرح منیہ میں جوامع الفقہ سے لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دور روایتیں ظاہر تر روایت یہ ہے اور نہر الفائق میں کہا ہے کہ حاوی قدسی نے اسی پر فتویٰ نقل کیا ہے اور تاملہ رازی میں ہے کہ ہم اس پر اخذ کرتے ہیں اور پس اب یہ روایت (یعنی ایک جگہ پر جمعہ پڑھنے کی) معتبر قول ہے مذہب میں ضعیف قول نہیں اور اس نے شرح منیہ میں کہا ہے کہ یہی احتیاط ہے کیونکہ جواز و تعدد و عدم تعدد میں

خلاف قوی ہے اور جواز تعدد کا صحیح ہونا ضرورتاً اور اس پر فتویٰ ہونا احتیاط کے مشروع ہونے تقویٰ کے واسطے مانع نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ضعیف روایت عدم تعدد کا مانا جائے تب بھی ان کے خلاف سے نکلنا بہتر نہ ہو باوجود اس قدر اماموں کے اختلاف کے اور صحیح حدیث میں ہے جو شخص شبہوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو پاک کر لیا۔ ردالمحتار علی الدر المختار جس سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو چکی تو ہندوستان کے شہروں میں مصر کی تعریف ظاہر مذہب پوری نہیں آسکتی اس لیے کہ ان میں قاضی نہیں ہے جو اقامت حدود پر قدرت رکھے بلکہ حکام وقت کے احکام شرع محمدی کے احکام کے بالکل برخلاف ہیں اور ان شہروں میں تعدد شائع ہے بلکہ بڑے بڑے گاؤں میں۔۔۔ تعدد ہے۔ پس آیا ان شہروں میں جمعہ کی ادا کے پیچھے چارگانی فرض ظہر اس نیت سے پڑھنے کہ اس کا وقت میں نے پایا اور اب تک ادا نہیں کیا۔ واجب ہیں یا نہیں؟ پس ظاہر معتبر فقہی کتابوں میں سے وجوب ہی آتا ہے جیسا کہ ردالمحتار علی الدر المختار میں ہے کہ قنہ میں لکھا ہے کہ جب اہل مرو و جگہ پر جمعہ قائم کرنے لگے حالاں کہ اس میں علما کا اختلاف تھا تو ان کے اماموں نے چار رکعت ظہر کا جمعہ کے بعد پڑھنا بہ طور وجوب احتیاط کے حکم کیا اور اس روایت کے بہت سے شراح ہدایہ وغیرہ نے نقل کیا ہے اور معتبر جانا ہے اور ظہیر یہ میں ہے کہ اکثر مشائخ بخارا اسی پہ ہیں تاکہ نماز پڑھنے اور فرض کے ادا کرنے سے بالیقین بری الذمہ ہو جائے، پھر قدسی سے فتح القدیر سے نقل کیا ہے کہ چارگانی بہ نیت آخر فرض جس کا وقت میں نے پایا اور ادا نہیں کیا اس کا پڑھنا چاہیے اگر ظہر میں تردد ہو یا جمعہ متعدد ہوا اور ایسا بھی ذکر کیا ہے محقق ابن جرباش سے مقدسی نے ذکر کیا پھر اس نے فرمایا کہ فائدہ اس کا اختلاف دہی یا محقق سے نکلنا ہے ہر چند صحت تعدد کی روایت صحیح ہے۔ پس یہ نفع ہے بغیر نقصان کے۔ پھر ایسا ذکر کیا ہے جس سے اس چارگانی کے نہ پڑھنے کا وہم آتا ہے، اس کو اس احسن وجہ سے دفع کیا ہے اور نہر فائق میں ذکر کیا ہے کہ جواز تعدد کے قول پر ہی اس کی چارگانی کے پڑھنے کے مستحب ہونے میں ہیں تاکہ انہیں کوئی تردد نہیں ہے کہ

اختلاف سے۔۔ اس شرح باقانی میں اس کو کہا ہے۔

حاصل کلام بے شک جمعہ کے بعد اس چارگانی کا پڑھنا ثابت ہے لیکن کلام اس تحقیق میں ہے کہ اس چار رکعت کا پڑھنا مستحب ہے یا واجب؟ مقدسی نے کہا ابن شحنے نے اپنے عہد سے استحباب کی تصریح کی ہے کہ یہ استحباب فقط توہم کے وقت میں ہے لیکن وقت قائم ہونے کے بعد اور اشتباہ کی صحت جمعہ میں ظاہر ہے کہ اس کا پڑھنا واجب ہے اور اپنے شیخ ابوالہام سے بھی ایسا نقل کیا ہے جس سے یہی مستفاد ہے اور اسی سے معلوم ہوا کہ یہ چارگانی سنت سے کفالت کرتی ہے یا نہیں؟ پس وقت قیام شک کے کفایت نہیں کرتی اور وقت نہ ہونے کے کفایت کرتی ہے۔ علامہ تمرتاشی نے بھی اس چارگانی کے پڑھنے کو لابد کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور نیز قنیہ کی کلام مذکور ہے۔ تفصیل کو تائید ہوتی ہے فقط توہم کے وقت استحباب ہے اور قیام شک اور اشتباہ کے وجوب ہے اور تمام تحقیق اس مقام کی رسالہ مقدسی میں ہے اور کسی قدر اس امداد الفتح میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ رد المحتار علی الدر المختار کی عبارت کا ترجمہ ہے۔

پس ثابت ہوا کہ قول ابن شحنے کا وجوب اداء چارگانی پر اس کے شیخ ابن الہام مجتہد علامہ تمرتاشی اور قنیہ سے موید ہے۔ پس ہمارے ان شہروں میں وجوب کا فتویٰ۔۔ تاکہ مسلمان عہدہ فرض الوقت سے بالیقین عہدہ برآ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا اور مددگار ہے۔

فقیر غلام دستگیر خانی ہاشمی کان اللہ

فی نصف الاخیر من الصفر ۱۳۱۲ھ

چنانچہ اہل اسلام جالندھر نے معرفت بعضے اکابر کے ڈاک میں مکہ معظمہ مدرسہ صولتیہ مشہور ہند یہ حضرت پایہ حریمین شریفین مولانا المہاجر الحاج مولوی رحمت اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ میں بھیجا پھر لفافہ محررہ ۲۶ ربیع اول ۱۳۱۲ھ روز جمعہ مکہ معظمہ سے جالندھر پہنچا۔ اس کی پشت پر ڈاک خانہ والوں کی طرف سے لکھا گیا کہ مکتوب الیہ بمقام لودیانہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر لودیانہ سے بنام قاضی صاحب موصوف کی تحریر پہنچی:

”آپ کا مسئلہ مکہ معظمہ سے بہ خوب ترین وجوہ تصدیق ہو کر آ گیا ہے۔ مولوی ولی محمد صاحب جالندھری سے ایک اشتہار کا چھپنا مشہور ہو رہا ہے۔ امروز فردا اس کی انتظار ہے۔ لفافہ مکہ معظمہ کا اس کے ساتھ رجسٹری کرا کر بھیجوں گا۔“

تب فقیر نے ریاست فرید کوٹ سے قاضی صاحب کے نام تاکیداً لکھا کہ مفتی صاحب جالندھری کے اشتہار کی فقیر صاحب کو کچھ ضرورت نہیں ہے۔ آپ مکہ معظمہ کا لفافہ بہت جلد فقیر صاحب کے پاس بھیج دو۔ تب انہوں نے عشرہ جمادی آخر سے ۱۳۱۴ھ میں وہ لفافہ مکہ معظمہ کا اپنے لفافہ رجسٹری شدہ میں بھیج دیا۔ کھول کر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ فقیر کے مسئلہ کی ایک تو حضرت مولانا شیخ المشائخ المہاجر الحافظ المولوی محمد عبدالحق صاحب الہ آبادی جو سا لہا سال سے حرمین محترمین میں علوم حقہ کے نشر سے اہل عرب و عجم کو فیض رساں ہیں۔ دوم حضرت مولانا المہاجر مولوی حضرت نور صاحب مدرس اول مدرسہ صوفیہ واقعہ مکہ معظمہ نے بدیں عبارت تصدیق فرمائی ہے:

حامداً او مصلیاً و مسلماً۔ بعد حمد و نعت کے واضح ہو کہ فی الواقع یہ مسئلہ اسی طرح ہے جیسا کہ حضرت مولانا علامہ فاضل فہامہ عمدۃ الکملۃ زبدۃ العلماء محمد ابو عبد الرحمن غلام دستگیر سلمہ اللہ العلیم الخیر نے تحریر فرمایا ہے۔ شکر اللہ بعیہ و منع المسلمین بطول بقاء آمین۔ قبل اس کے ایک استفتاء اس باب میں ہوا ہے کہ جس کو حضرت مفتی احتاف سابق حضرت مولانا عبد الرحمن سراج و شیخ العلماء حضرت شیخ احمد بن زین دحلان مفتی الشافعیہ مرحوم وغیرہما نے جواب و مہر سے مزین فرمایا ہے۔ نقل اس کی بھیجی جاتی ہے، اس باب میں کافی و وافی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بوقت مجرد تو ہم یہ چار رکعت نماز بعد الجمعہ احتیاطاً پڑھنا جائز ہے بلکہ مندوب ہے اور بوقت قیام و شک و اشتباہ کی۔ یہ واجب ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علمہ اتم

محمد عبدالحق۔ العبد الضعیف حضرت نور عفی عنہ الغفور مدرس اول مدرسہ صولتیہ واقعہ مکہ معظمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً۔ حضرت نور

ہذہ المسئلة صحیح۔ مفتی محمد عبد اللہ عفا اللہ عنہ اول مدرس مدرسہ یونیورسٹی

الظاهر ان حقوق فرض الوقت عن ذمه المكلف باداء الجمعة في

هذه الديار غير متيقين بل غير مظنون فاداء الظهر بعدها واجب .

راقم غلام احمد مدرس مدرسہ نعمانیہ لاہور

اور نقل اس فتویٰ مفتی احناف حضرت مولانا عبدالرحمن سراج اور شیخ العلماء مفتی شافعیہ مولانا احمد دین دحلان کی جس کا حوالہ حضرت نے دیا ہے۔ وہ بھی اس کے حلف ہے جس میں مسئلہ تقلید شخصی کے دلائل اور ظہر بعد الجمعة کا ثبوت طلب کیا ہے چونکہ وہ فتویٰ اثبات تقلید شخصی سابق شائع ہو چکا ہے، اس لیے اب عبارت استفتاء و فتویٰ ظہر بعد الجمعة کی اس فتویٰ شریفیہ سے منقول ہوتی ہے:

سوال : تا حکم صلوة اربع رکعات بعد صلوة الجمعة بنية آخر الظهر الاحتياط و ما حکم من قال ان من ادناها فهو ضال و مضل هل متبدع و فاسق افتونا ماجورين خيراً

جواب : و اما حکم من صلی اربع رکعات بعد الجمعة بنية آخر الظهر فهو الجواز بل ذکر ابن الشحنة عن جده التصريح بالندب و بحث فيه بانه ينبغى عند مجرد التوهم الى آخر ما قاله في ردالمختار يعنى اما عند قيام الشك والاشتباه في صحة الجمعة فالظاهر الوجوب و نقل عن شيخه ابن الهمام ما يفيد به يعلم انها هل تجزى عن السنة ام لا فعند قيام الشك لا وعند عدمه نعم و يويد الفصيل تعبير التمر تاشى بلا بد و كلام القنيه المذکوراه و تمام تحقيق المقام فى رسالة المقدسى وقد ذكر شذرة منها فى امداد الفتاح من شاء فليراجعه والقابل من ادائها ضال مضل . الخ مخطى و مجازف فى قوله ذالك . والله سبحانه و تعالى اعلم .

امر برقمه خادم الشريعة والمنهاج عبد الرحمن بن عبد الله سراج مفتی مکة المكرمة حالا كان الله لهما

واما المسئلة الثانية وهى صلوة الظهر بعد الجمعة ففي بعض الصور يكون مستحباً و فى بعضها يكون واجباً كما هو مبين فى محله والله سبحانه و تعالى اعلم .

امر برقمہ المرتجی من ربہ الغفران احمد بن زین دحلان شیخ العلماء
و مفتی الشافعیۃ بمکة الحمیۃ غفر اللہ لہ و للمسلمین
فی الواقعہ یہ نقل جواب استفتاء حضرت مفتی احناف مولانا عبد الرحمن سراج و شیخ العلماء
حضرت شیخ احمد دحلان مرحوم مفتی الشافعیہ ہے۔
محمد عبدالحق العبد الضعیف حضرت نور غنی عنہ الغفور مدرس اول مدرسہ صولتیہ واقع مکہ
مکرمہ زادہ باللہ شرفاً و تعظیماً

ما اجاب بہ المحققان القاصدان غنی مفتی الاحناف و الشافعیۃ من
مکہ المعظمہ فهو صحیح بل الراجح فی دیار نا هو الوجوب۔
فقط کتبہ العبد المذنب المفتی محمد عبد اللہ عفا اللہ عنہ اول مدرس مدرسہ یونیورسٹی لاہور
الجواب صحیح۔ غلام احمد مدرس اول مدرسہ نعمانیہ لاہور فقط۔

اب اس جگہ اہل اسلام صاحبان علم کو غور کرنی لازم ہے کہ اب بہ سبب اختلاف مسلمانان
جاندھر کے مسئلہ وجوب ظہر بعد الجمعہ کی تصدیق مکہ معظمہ کے علماء کبار سے کی گئی تھی جس کے جواب
میں علاوہ تصدیق علماء حال کے پہلے اس سے جو سالہا سال سے مفتیان مکہ معظمہ تھے۔ اُن کی
تصدیق اور فتوے وجوب ظہر بعد الجمعہ کا بصورت شک و اشتباہ کے صحت جمعہ میں آ گیا ہے جس سے
ثابت ہوا کہ ان حضرات مفتیان مکہ معظمہ نے کتاب رد المختار سے روایت ابن شحہ کو اس کے استاد
مجتہد العصر امام ابن الہمام وغیرہ سے موید جان کر اس پر سالہا سال سے فتویٰ دیا۔ اب کوئی شک بھی
نہ رہا اس میں کہ ہمارے ان پنجاب و ہندوستان کے شہروں میں جہاں حکومت اسلامی مفقود ہے۔
بعد الجمعہ اداء فرض ظہر واجب سے بھی زیادہ تاکید حکم ہے۔ سوائے اسلام سکنائے جاندھر کو خصوصاً
اور دوسرے تمام مسلمانوں کو عموماً لازم و واجب ہے کہ ضرور بعد الجمعہ چار رکعت فرض ظہر ادا کیا
کریں ورنہ معاذ اللہ ہر ہفتہ میں ایک نماز فرض کے عدا ترک کرنے کے گناہ میں ماخوذ ہوں گے۔
نعوذ باللہ من الحور بعد الکور۔

اور یہ بھی واضح رہے کہ وہ اعتراض جو ابن شحہ پر مولوی ولی محمد صاحب نے خلیفہ محمد شادی
سے لکھوا کر بھیجا تھا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے چوں کہ اسی ابن شحہ کے قول کو علماء ماضی و حال مکہ

معظمہ تسلیم کرتے چلے آئے ہیں تو وہ اعتراض محض بے بنیاد اور نفسانیت پر مبنی نکلا۔ حق تعالیٰ دین کے کام میں ضدیت سے بچائے۔

علاوہ اس کے یہ ہے کہ اس رقعہ میں جو مولوی ولی محمد صاحب نے لکھوایا اور بعد لکھنے کے خود دیکھ کر بھجوا یا اور محمد شادی نے اپنے قلم سے لکھا جس میں تین جگہ لفظ ”قابل“، یعنی اس کے نیچے دو نقطہ یا کے لکھے ہیں اور ایک جگہ شائع اور ایک جگہ مسائل ان دونوں کے نیچے بھی یا کے دو نقطے لکھے ہیں اور یہ حکایت علمی کتابوں کی روایت سے قطع نظر طالب علمان علم ادب کو بھی یاد ہے کہ ایک دن ابوعلی فارسی ایک عالم کی زیارت کو گئے۔ ان کے پاس ایک جزو لکھی ہوئی پڑی تھی جس میں لفظ قابل کو یا نقطہ وار سے لکھا ہوا تھا۔ ابوعلی نے پوچھا کہ یہ کس کا خط ہے؟ اس پر ابوعلی غضب ناک ہو کر اپنے رفیق سے کہنے لگے۔ ناحق ہم نے اس شخص کی زیارت کی تکلیف اٹھائی، ہماری محنت برباد ہو گئی۔ جلد اس کے مکان سے باہر نکل گئے۔ فقط یعنی جب حرف واؤ قابل کا ہمزہ سے مبرا گیا تو اب وہ حقیقتاً یا نہیں ہمزہ ہے، اس کے نیچے نقطے لکھنے سے اس غلطی ہے۔ پھر اسی رقعہ میں لفظ ”شاکر محمد“ اور ”محمد شادی“ بدیں صورت سے لکھا ہے یعنی لفظ محمد کا جو کسی شخص کے نام کی جزو ہے تو اب غیر نبی پر درود کی علامت لکھنی کس قدر علم دین سے غفلت ہے اور پھر درود کا اختصار کرنا بھی بے سعادت ہے جیسا کہ اپنے محل پر مبین ہے اور فقیر نے اپنے رسائل خصوص رسالہ تصریح ابحاث فرید کوٹ میں اس کی بہت جگہ تحقیق لکھی ہے۔ من شاء فلینظر ثمة

الغرض! اب اس فتویٰ ملک عرب کا تسلیم کرنا جمیع اہل اسلام کو عموماً اور مولوی ولی محمد صاحب کو خصوصاً لازم اور واجب ہوا، اس لیے کہ انہوں نے تحریرات مناظرہ ریاست فرید کوٹ میں در صورت اختلاف باہمی فتوے حرمین محترمین پر مدار رکھا تھا جیسا اس کے ناظرین پر بہ خوبی ہویدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اختلاف بے جارفع فرمائے اور سب کو سیدھے رستے پر چلائے۔

و آخر دعونا ان الحمد لله رب العلمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و عترته اجمعین.

امر برقمہ محمد ابو عبد الرحمن الفقیر غلام دستگیر الہاشمی القسوری کان اللہ

فی ابتداء شہر رجب ۱۳۱۲ھ

تمت بالخیر و الظفر

مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

الحمد والمنة کہ از تالیفات فقیر غلام دستگیر قصوری کان
اللہ له رسالہ ہدایت مقالہ مسمی بنام تاریخی ہجری مقدس

توضیح دلائل

۱۲۰۰ھ

و

تصریح ابحاث فرید کوٹ

۱۹۴۰ فصلی

حسب ارشاد جناب راجہ صاحب فرزند سعادت نشان
حضرت قیصر ہند بڑاڑ بنس بہادر والی ریاست فرید کوٹ

بمطبع محمدی واقع لاہور طبع گردید ۱۳۰۲ھ

اس سے پہلے یہ مبارک رسالہ جو اثبات لزوم و وجوب تقلید شخصی ائمہ مجتہدین دین رضی اللہ عنہم میں بے نظیر ہے ریاست فرید کوٹ کی اولوالعزمی سے ۱۳۰۰ھ میں تالیف ہو کر چھپا سٹھ (۶۶) علمائے کبار پنجاب و ہندوستان کی تصحیح سے مزین ہوا اور ریاست موصوفہ کی ہی امداد سے ۱۳۰۲ھ میں دو سو صفحہ پر سات سو پینتیس (۷۳۵) جلد چھپ کر اہل اسلام (کی خدمت) میں بلا قیمت دیا گیا تھا چونکہ یہ امر غیر مقلدین پر سخت ناگوار پڑا تو اُن کی طرف سے مولوی غلام حسین لاہوری لکھی والے نے دربار ریاست میں حضرت مؤلف مدظلہ سے چودہ (۱۴) اعتراض کی بابت مباحثہ کر کے سخت مبہوت اور نادام ہوا۔

چنانچہ اس باب میں صفر ۱۳۰۳ھ میں پچیس (۲۵) فضلاء نامدار کی تصدیق سے آٹھ (۸) ورق کا ضمیمہ شائع ہوا تھا پھر ۱۸۸۷ء میں مولوی نور احمد لکھوی نے انہیں اعتراضات میں کچھ کمی بیشی کر کے دربار ریاست میں حضرت مؤلف دام رشتہ سے مناظرہ کیا اور اپنے دونوں منصف مقبول کی منصفی سے ساکت اور لا جواب ہوا۔ جس کا چٹھ ریاست میں مرتب ہوا۔

پھر مولوی محمد صاحب لدھیانوی نے رسالہ تقدیس الرحمن میں مسئلہ و ما اہل بہ لغیر اللہ کی بابت اسی رسالہ شریفہ پر اعتراض کیا، اکابر علماء و فضلاء مکہ معظمہ نے اس کا جواب شافی و کافی تحریر فرما کر اس رسالہ کی تعریف میں بہت کچھ لکھا۔ اس لیے اب دوبارہ اُن تمام ایزادات و تحقیقات سے مزین ہو کر چھپا ہے، اہل اسلام مقلدین اور دوسرے تحقیق کے طالبین کو لازم ہے کہ اس مبارک کتاب کو خرید کر مستفید اور مستفیض ہوں۔ واللہ ہو الموفق المبین

تقریظات علمائے کبار

بسم الله الرحمن الرحيم

حامداً ومصلياً ومسلماً۔ اما بعد اہل اسلام کو بشارت ہو کہ اس رسالہ کو جس کا نام تاریخی ہجری وفصلی توضیح دلائل (۱۳۰۰ھ) وتصريح اباحت فرید کوٹ (۱۹۴۰فص) ہے مولوی غلام دستگیر صاحب ہاشمی قسوری نے۔ جن کے فضائل اور فواضل زبان زو خورد وکلاں ہیں اور اُن کی علمیت وقابلیت علاوہ شہرہ آفاقی کے خود اُن کی تصانیف مشہورہ سے ہویدا ہے۔ حسب ارشاد جناب راجہ صاحب فرزند سعادت نشان حضرت قیصر ہند بڑا رہنس بہادر والی ریاست فرید کوٹ کے بنا بر سہولت و ہدایت اہل اسلام عموماً و تر فیہ رعایا بر ایا خصوصاً تیار فرمایا ہے۔ فی الحقیقت یہ توضیح اُن اباحت اور تکمیل اُن فروگزاشتوں کی ہے جو جنوری ۱۸۸۳ء میں بالمواجہ راجہ صاحب بہادر مدوح کے فیما بین حضرات علما وفضلائے مقلدین وغیر مقلدین کے واقع ہوئے تھے اور جس کا ایک اشتہار فیصلہ ۱۱ فروری ۱۸۸۳ء منجانب سرکار نامدار فرید کوٹ مطبوعہ ہو کر مشہر ہوا تھا۔

دراصل جناب راجہ صاحب بہادر نے ایک ایسا نیک کام کیا کہ جب تک دنیا قائم رہے گی اُن کی یہ نیک نامی کتب تواریخ میں درج ہوگی اور اُن کے اوصاف حمیدہ عرب و عجم میں شہرہ آفاق ہوں گے۔ اہل اسلام پر ایسے ذی اقتدار کا شکریہ واجب ہے؛ کیونکہ اہل اسلام کو اپنے مذہب پر قائم رکھنے کے لیے ہزار ہا روپیہ صرف فرما کر ایک فیصلہ منصفانہ اور مہذبانہ کیا اور اپنی عقل خداداد سے حق کو باطل سے میسر کیا اور کئی سو قطعہ اشتہارات واسطے تاکید نماز کے اور ظاہر کرنے سخت گناہ بے نمازی کے جیسا کہ ذی اقتداروں کو اپنی رعایا کے انتظام امور دین و دنیا کے لیے مناسب ہے طبع کر اکر تقسیم فرمائے۔ خدا کرے کہ سب ذی اقتداروں کو ایسی توفیق عنایت ہو۔

میں نے اس رسالہ کو جس کی تعریف مرقومہ بالا ہے اول سے آخر تک دیکھا اور سنا مطابق اصول و فروع اہل سنت و جماعت کے پایا۔

المرقوم ۳ رذی الحج ۱۳۰۰ ہجری مقدسہ

حررہ الفقیر الگویی غلام محمد عفی عنہ امام مسجد بادشاہی لاہور بقلم خود	خلیفہ حمید الدین عفی عنہ قاضی لاہور	فقیر نور احمد امام مسجد جامع انارکلی
خادم العلماء الابرار محمد یار نائب امام مسجد بادشاہی لاہور	خادم العلماء سید احمد علی دہلوی، واعظ لاہور	فقیر محمد رفیق ولد مولوی غلام محمد صاحب بگے والہ
خلیفہ عزیز الدین عفی عنہ خلف خلیفہ صاحب قاضی لاہور	اولاد غوث پاک خلیفہ سید محمد فیض الدین	فقیر احمد دین جانشین حضرت میاں صاحب درس والے

علمائے ریاست اسلامیہ بہاولپور

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العلمین والصلوة والسلام علیٰ

رسولہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ ومن تبعہم أجمعین إلى يوم الدين .

اما بعد یہ رسالہ توضیح دلائل المعروف بہ تصریح اباحت فرید کوٹ باسربامیری نظر سے گزرا۔ حق یہ ہے کہ یہ رسالہ دوائے امراض لامذہبی ہے۔ اگر غیر مقلدین نظر انصاف سے اس کو مطالعہ فرمائیں تو یقین ہے کہ بے ادبیوں سے۔ جو ائمہ دین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جناب میں اُن کی زبان و قلم سے سرزد ہوتی ہیں اور اپنی ہٹ دھرمیوں اور نا انصافیوں سے جو مسائل شرعیہ عمل میں لاتے ہیں۔ باز آجائیں اور نیز اگر وہ بعض مقلدین جو باغوائے بعض مردمان متردد اور مذہب ہو گئے ہیں، اس کو پڑھیں تو یقین ہے کہ صراطِ مستقیم پر مستقیم ہو جائیں۔ حق تعالیٰ شانہ مصنف مدظلہ اور بانی جلسہ جناب راجہ صاحب بہادر کو جمع اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیشہ توفیق امداد حق کرامت فرمائے۔ آمین۔

بقلم خلیل احمد عفی عنہ (مدرس اول مدرسہ عربیہ ریاست بہاولپور ساکن امبہٹہ)	حررہ الفقیر خلیل احمد عفی عنہ) مدرس مدرسہ عربی بہاولپور ساکن ضلع سہارنپور)	جمعیت علی عفی عنہ (مدرس فارسی بہاولپور ساکن ضلع مظفرنگر)
--	--	---

طالب علی لاہوری (حال مقیم بہاولپور)	فقیر عبدالحق جانشین مولوی محمد کامل مغفور بہاولپوری
--	--

بسم اللہ الرحمن الرحیم

أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا

عبدہ ورسولہ احمدہ واصلی واسلم علیہ وعلی الہ واصحابہ اجمعین .

اما بعد مخفی نہ رہے کہ مولف معظم الوصف مولوی غلام دستگیر سلمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا عالم خاندانی غنیمت الوجود ہے، تمام باریک نظر وغور بینی سے جو کچھ کہ لکھا ہے عین ایمان احناف و ایتقان علمائے با انصاف ہے۔ غیر مقلدوں اور ظاہر بینوں الفاظ احادیث کا منشا سوا اس کے اور کچھ نہیں کہ عوام متحیر ہو کر آزادانہ گفتگوئے دجالی میں آرام پذیر ہوں۔ عمداً ترک نماز کو کوئی حنفی جائز نہیں جانتا۔ اشتہار دینا مولف سلمہ اللہ تعالیٰ کا تاکید نماز میں شاہد ہے اس کا کہ وہ بے نمازوں سے بیزار ہے اور ترغیب وترہیب میں ہوشیار ہے صرف مولف صاحب نے اس حدیث پر نظر رکھی ہے کہ

لان یخطی الامام فی العفو احب من ان یخطی فی العقوبة .

اور مسئلہ متفقہ المذاہب یہ بھی ہے کہ

ان کل من خاف من الله عزوجل استعظم القول بالتکفیر لمن یقول

لا اله الا الله محمد رسول الله .

کیونکہ تکفیر امر خطرناک بلکہ عظیم الخطر ہے۔ ایک شخص معین کی تکفیر گویا خبر دینی ہے کہ قیامت میں اس کو خلود فی النار ابد الابدین ہے، اور دنیا میں خون اور مال اُس کا مباح ہے، نہ حیات اور نہ بعد ممات اُس پر احکام اسلام جاری ہوں۔ چنانچہ غیر مقلدین نے کلمہ گو یوں کا جنازہ نہ پڑھا۔ افسوس اس غیر مقلدی پر، اور قربان ہوتا ہوں اس حضرت مولف پر جس نے سعی کر کے اول اشتہار تاکید نماز بافتلائے قباحت ترک نماز مشتہر کرایا۔ اجتہاد اتقا اور تقلید اہل ہدی اسی کا نام ہے اور حضرات مقلدین کا فرمان ہے :

الخطأ فی ترک الف کافر أھون من الخطأ فی العقوبة .

اور مسئلہ تقلید میں جو کچھ ان مولوی اولوی صاحب نے لکھا ہے خوب ہی تحقیق ہے۔ میں نہیں جانتا کہ غیر مقلدی کے کیا معنی!۔ غیر مقلد یہی مراد رکھتے ہوں گے کہ ہم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں ہیں؛ ورنہ ربکہ تقلید سے تو بہر حال گلو گزاری نہیں۔ بخاری یا نسائی کی یا کسی صاحب رسالہ کی ہی تقلید ہوگی، پس اس غیر مقلدی کی بنا جو فروشی اور گندم نمائی پر ہوئی۔ العیاذ باللہ وہ جزئیات جن کا عمل در آمد روزمرہ ہے اُن میں اپنے اجتہاد سے جواب دیں گے یا آیت و حدیث کے اپنے زعمی معنی بتلائیں گے اور یہ سب غلط ہے۔ پس ضرور ہے کہ ہم سب مسلمان دعاے خیر اس طیب جامع جواہر بے بہا کے حق میں اور سب مسلمانوں کے حق میں کریں ع:

یا رب ایماں بسلامت بلب گورویم

آمین و کان ذلک سلخ شہر ذی الحجہ ۱۳۰۰ھ

العبد الجانی عمر بباداد الشمس شمس الدین عفی عنہ (فاضل جلیل القدر ریاست بہاولپور)	حافظ سراج احمد خلف مولوی محمد شمس الدین صاحب
حافظ غلام مصطفیٰ قسوری مقیم بہاولپور	خویدم العلماء عبدالرشید ساکن خانقاہ صاحب امیر قدس سرہ

جميع ما في هذا الكتاب من الابحاث عندی حق صحيح .

محمد محمود الدین (قاضی القضاة ریاست بہاولپور)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ بے شمار اور ان گنت رحمتیں فرمائے اور بہشت میں درجے بڑھائے اُستادوں اور بزرگوں مولانا مولوی غلام دستگیر صاحب قسوری کے۔ جن کے علوم ظاہری و باطن سے ان کو تربیت

کامل حاصل ہوئی کہ امتیاز حق و باطل میں اقران اور معاصرین سے سبقت لے گئے۔ جس کو فقیر کی اس تحریر کا باور نہ ہو اس رسالہ ہدایت مقالہ کو بہ نظر غور پڑھ کر یقین لائے اور ان حضرت مولف صاحب کے حق میں دعائے خیر فرمائے کہ باری تعالیٰ ان کو دو جہان میں عزیز رکھے۔ آمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین .

فقیر سید محمد شاہ قسوری رزقہ اللہ دوام الحضور	فقیر سید غلام حسین عفی عنہ	فقیر عبدالرزاق قادری بقلم خود
فقیر محمد فضل حق امام مسجد کلاں قسور	فقیر عبدالملک قسوری	

باسمہ سبحانہ۔ ہذہ رسالۃ مشتملۃ علیٰ مسائل من حفظہا و درکھا
و عمل علیہا رشد الی الحق و سطع علیہ نور الیقین و فاز فوزا لا فوز
فوقہا، لان فیہا ہدایۃ الی السبیل العجیب المسعود المحمدي علیہ
أفضل الصلوٰۃ و اکمل التحیات بعدد کلمات اللہ التامات .
اللہم بارک بارک لمن رتبہا و سود سوادہا و انصرہ علیٰ من قابله
فی الامر من أمور الدین و الدنیا انک مجیب الدعوات .
[ترجمہ: یہ رسالہ شامل ہے اُن مسائل پر جن کو پڑھے اور عمل کرے تو حق کو پہنچتا
ہے اور اس پر یقین چمکتا ہے اور ایسی نعمت تک پہنچتا ہے جس کے اوپر کوئی نعمت نہیں کیونکہ
اس رسالہ میں رہنمائی ہے اچھی اور پسندیدہ راہ محمدی کی طرف۔ بار خدا یا اس کے بنانے
والے کو بہت برکت اور سب مخالفوں پر فتح یاب فرما، تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے]

طالب الہدایت شاہ ولایت ساکن قسور کوٹ مراد خان	سید محمد عبدالحق ولد سید ولایت شاہ صاحب مراد کوٹی	سید محمد زمان شاہ مراد کوٹی و خیر پوری
--	--	---

علمائے فیروز پور

هذا الرسالة الشريفة حق كلها .

فقیر ولی محمد امام مسجد محلہ پیراں	عبدہ شیخ محمد فیروز پوری	فقیر محمد جمال الدین امام مسجد گھاس منڈی کمپ فیروز پور
فقیر غلام نبی فیروز پوری	خليفة محمد فضل الرحمن امام جامع مسجد کمپ فیروز پور	

علمائے گوجر خان و ماہین دریاے چناب جہلم و ماورائے او

باسمہ سبحانہ هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من

خلفه . (۱)

فقیر غلام نبی احمدی (لہ شریف، جہلم)	فقیر غلام مرتضیٰ بیربل والہ	فقیر شیخ احمد دریانی
--	--------------------------------	-------------------------

(۱) یہ آیت قرآن شریف کی صفت ہے مولف نے اپنی کتاب کی تعریف میں درج کی ہے یہ امر خلاف شریعت بلکہ درجہ کفر ہے، یہ خلاصہ اعتراض مولوی غلام حسین ٹلاہوری لکھی والا کا ہے۔

خلاصہ جواب مندرجہ ضمیمہ رسالہ هذا . مولف پر اعتراض بے جا ہے: اس لیے کہ تقریظات میں مولوی صاحب بیربل والا نے تحریر کیا ہے اور یہ اقتباس بالقرآن ہے جو مطول و غیاث اللغات کی حوالہ عبارت سے اثبات کیا گیا ہے اور شرعاً روا ہے جیسا کہ رد المختار کی تیسری جلد مطبوعہ دوم کے صفحہ (۳۶۷) میں اس کو روا لکھا ہے اور حاشیہ پر درج ہے۔ مطلب الاقتباس بالقرآن جائز عندنا اور یہی عبارت اس جلد کے صفحہ ۷ میں درج ہے۔ اور هذا الكتاب کے مبتدا کو آیت قرآن کہنا معترض کی غلطی ہے اور آیت کا اخیر فقرہ تنزیل من حکیم حمید جو خاص صفت قرآن ہے۔ وہ اس میں شامل نہیں ہے اور بحوالہ تفسیر اتقان بھی معترض کو لا جواب کیا گیا جو اُس نے اپنی درخواست سے دربار ریاست میں نکلوائی تھی۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

باسمہ سبحانہ، الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام والصلوة و
السلام علی سیدنا محمد خیر الانام و علی آلہ واصحابہ ہدایۃ سبیل
السلام . أما بعد فهذه رسالة منيفة ألفها البارع القمقام واللمعی
الهمام فی رد مزعومات الفرقة النجديّة و موهومات الوهابیّة
المبتدعة ، فوجدتها راجحاً حقاً ومخالفاً مرجوحاً باطلاً و لقد بالغ
المؤلف فی التحقیق والتنقیح والتوضیح فجزاه اللہ عنا وعن
سائر المسلمين خیر الجزاء . و اللہ یحق الحق و یمحو الباطل و هو
أحکم الحاکمین . آمین .

کتبہ عبد المسکین حافظ نور الدین عفی عنہ	محمد امین ولد مولانا حافظ نور الدین چکوڑی والہ
المسکین شیخ عبد اللہ بن صدر الدین عفی عنہما	فقیر سید مصطفیٰ مگھو والہ

باسمہ سبحانہ

مصنف رحمت حق باد بر تو
کہ بنمودی ہزاراں نکتہ چوں مو

(۱) سب تعریف اُس خداے پاک کے لیے جس نے ہم کو اسلام کی طرف رہنمائی کی اور دود و سلام ہمارے پیشوا
محمد ﷺ پر جو ساری خلقت سے بہتر ہیں اور آل واصحاب پر جو بہشت کے راستوں کی طرف راہ دکھاتے ہیں۔
اس سے بعد پس یہ رسالہ عمدہ ہے جس کو ایک فاضل جلیل القدر نے تالیف کیا ہے نجدیوں و ہابیوں کے رد میں
پس میں نے پایا اس رسالہ کو حق غالب اور جو اس کے برخلاف ہے، وہ جھوٹا مغلوب ہے۔ اس کے مؤلف نے
مسائل کی تحقیق و تنقیح اور توضیح میں خوب کوشش فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور سب اہل اسلام کی
جانب سے اُن کو جزا اے خیر عطا فرمائے اور خدا حق کو حق اور جھوٹ کو نابود کرتا ہے۔ ۱۲

کلام تو ازاں رو دل پذیر است
 کہ نام تو غلام دستگیر است
 منم عالم دعا گوئے تو ہر دم
 مددگارت جناب غوث اعظم
 حق تحقیق بے شک کردہ تم
 بہ یمن و فیض ہائے غوث اعظم
 وگرنہ کے بشر را طاقت است ایں
 کہ آرد ایں چنین تقریر رنگیں

محمد عالم ابن محمد گوہر کھوروی اللهم اغفرهما۔ آمین	غلام غوث ابن مولوی محمد عالم
غلام جیلانی ابن مولوی محمد عالم	محمد عبدالملک ابن مولوی محمد عالم

بعد البسملة و الحمدلة و التصلية و التسملة انی كنت مغموما
 باندراس العلم و انقراضه سيما العلم الأدب الذی فاق علی الفنون
 فی الرتب کانی ابیت بأحزان یعقوبیة إذ قد وصل الینا هذا الكتاب
 المستطاب البارع فی الخطاب فنادیت یا اولی الالبابان هذا لشیئی
 عجاب فانشرح بمطالعتہ صدري . (۱)

غلام محی الدین مفتی میانی	نمکساری بن حضرت حافظ شیخ عبداللہ مفتی رحمہ اللہ رحمة واسعة أزلاً ابداً۔ آمین	غلام احمد خلف مفتی صاحب میانی والہ
------------------------------	---	---------------------------------------

(۱) بسم اللہ اور حمد و صلوٰۃ کے بعد۔ علم کے کم ہونے پر میں غم ناک تھا، خاص کر کے علم ادب جو مرتبہ میں سب فنون پر فائق ہے گویا کہ میں رات کو حضرت یعقوب کے غم لے کر سوتا تھا کہ اچانک یہ بزرگ اور معتبر کتاب ہمارے دیکھنے میں آئی ہے پس میں نے کہا اے دانش مند! یہ بہت ہی اچنبہ کتاب ہے پس اس کے مطالعہ سے میرا سینہ کھل گیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي توحد بجلال التوحيد وتفرد بكمال التمجيد
والصلوة على مظهره الاول، المنزه عن النديد، وعلى اله واصحابه
الذين شادوا ببيان الاسلام بالتشديد واشادوا الضالة المومنين بالاناشيد
وبعد! فقه رأيت هذه الرسالة كأنها المرسله المرصعة بالدر النضيد
للماهر المجاهر الاحوذى الجهبذ الوحيد دلائل التقليد فيها كانها
اثناء الوشاح المفصل ضوءها على الدرارى يفوق ويزيد لايزال
طائفة من أهل الغرب ظاهرين على الحق إلى يوم القيمة تروى اهل
الطغون وتبيد فمن ألقى السمع وهو شهيد وجدها برهانا قاطعاً وسانناً
من الحديد بل مهنداً غير مهند في تفنيد منكر التقليد . (۱)

حرره

الفقير عبدالقادر البهيري عفى عنه	المسكين عبدالعزيز مزنگوى	نياز مشمول غلام رسول
معروف به غلام قادر	امام جامع مسجد بهره	چاوے والہ
محمد عبدالکريم	فقير قل احمد	فقير علاء الدين ساکن
قاضى شاه پور	ساکن چک رامداس	بہما برہ

فقير احمد دين خواجہ صلاحی

(۱) خداے واحد اور یگانہ کے لیے سب تعریف لائق ہے اور حق سبحانہ کے پہلے مظہر بے مثل کے واسطے درود ہے اور
اُس کی آل واصحاب پر جنہوں نے اسلام کی بنیاد قائم کی اور ایمان والوں کے لیے حکمت مہیا کر دی اور بعد اس
کے۔ پس بیشک میں نے دیکھا اس رسالہ کو گویا کہ وہ ایک بار ہے روشن موتیوں سے جڑا ہوا، بنایا ایک عالم مرد
میدانی کا جو دینی کاموں کے لیے چست، پرکھنے علم میں یگانہ ہے۔ تقلید کی دلیلیں اس رسالہ میں گویا کہ دوہرے
بار موتیوں کے ہیں جس کی روشنی شاہانہ موتیوں پر فائق ہے ایک جماعت حق کو ہمیشہ قیامت تک غالب رہیں
گے، سرکشوں کو ہلاک کریں گے پس جو شخص اس رسالہ کو دل لگا کر سنے گا تو اس کو ایک دلیل یقینی اولیٰ نیزہ بلکہ
تیز پائے کا منکر تقلید کے لیے۔ ۱۲

علمائے ڈیرہ اسماعیل خان

باسمہ سبحانہ، الحمد للہ المنان والصلوة والسلام علی رسولہ
المبعوث لهدایة الانس والجان وعلیٰ اله واصحابہ نجوم سماء الایقان .
أما بعد !

فانی قد طالعت هذه الرسالة الشریفة ووقفت علی مضامینہ البهیة
وبراہینہ المنیفة فوجدتها حقاً تحقیقاً وبقبول أهل السنة حقیقاً ولله
درالمصنف ما أعلیٰ همته وأسنیٰ نهمته لتشیید قواعد الدین وإزاحة
تأویل الجاهلین وتحریف الغالین . أحسن الله تعالى جزاءه وأوصله إلى
غایة ما یتمناه . (۱)

حرره الملتجی رحمته ربہ الغافر

محمد مسکین	عبد الغفار	خادم العلماء عبد القادر بن الشیخ الامام قادر بخش الدیروی مولد اول الاسدی نسباً
شیر محمد خلف مولوی غلام محمد ساکن لیہ علاقہ ڈیرہ	خادم العلماء غلام محمد	ولی محمد جانشین مولوی غلام محمد صاحب مرحوم مرالی والہ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام علی من اصطفاه.

(۱) حمداوردود کے بعد میں نے اس رسالہ کو مطالعہ کیا اور اس کے روشن مضامین اور محکم دلیلوں پر واقف ہوا، پس
میں نے پایا اس کو برحق اور اہل سنت کے قبول کے لائق۔ اس کے مصنف کی نیکی کو خدا ہی جانتا ہے۔ دین کی
تائید اور جاہلوں اور بد مذہبوں کے رد میں نہایت عالی ہمتی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دے اور کامیاب
فرمائے۔ آمین۔

أما بعد ! فقد طالعت نبذاً من الأبحاث و شطراً من التوضيحات
التي رتبها و ألفها حامى الأحناف المشهور فى الأكناف مقبول الرب
القدير مولانا المولوى غلام دستگیر صين عن شر كل نجدى شرير
فوجدت ما طالعت حقاً حقيقاً بالقبول كيف لا و ان المؤلف من
العلماء الفحول يفر من ظله كل خناس جهول و على النجديين
كالأسد يصول (۱).

وہا أنا الراجی رحمته ربہ الباری

أبو البشير عبد العلى القارى

امرت سر میں اس رسالہ کے بھیجنے کا اتفاق نہ ہوا، ورنہ سب علما کی مہریں مثبت ہوتیں، صرف
مولوی قاری صاحب قصور میں تشریف لائے تھے، بعد ملاحظہ انہوں نے عبارت بالالکھ دی۔
واضح رہے کہ اس رسالہ کی توضیح ۶ جس کے رو سے چھٹا اصل اذا جاء الاحتمال بطل به
الاستدلال بے اصل ٹھہرا اور نیز توضیح ۱۲ جس میں آیت یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِمَا مِمْهُمْ کی
بحث فریقین میں بطور محاکمہ لکھا گیا ہے اس پر مولوی مفتی ولی محمد صاحب مناظر مقلدین کو کچھ کلام تھا
تو اوّل لاہور میں رو بروئے جناب خلیفہ صاحب قاضی لاہور اور مولوی صاحب امام مسجد بادشاہی
لاہور کے ان دونوں توضیحوں کا حق ہونا مفتی صاحب پر ظاہر کرایا گیا۔ پھر بہ مزید احتیاط وہ دونوں
توضیحات چار ورثہ پر لکھ کر راپور میں بھیجی گئیں، تو وہاں کے بھی کبار علما نے ان توضیحات کی تصحیح کی
جو ذیل میں درج ہوتی ہیں :

(۱) حمد اور درود کے بعد میں نے کسی قدر بحثوں اور توضیحوں کا مطالعہ کیا جس کو فاضل حنفیوں کے حامی مشہور اور نامی
مقبول رب قدیر مولانا غلام دستگیر نے مرتب اور تالیف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نجدی سخت شریر سے ان کو پناہ میں
رکھے۔ پس جہاں تک کہ میں نے مطالعہ کیا پایا اس کو حق اور لائق قبول کے اور کیوں نہ ہو کہ مؤلف اس رسالہ کا
زبردست علما سے ہے، جس کے سایہ سے وسواس ڈالنے والے جاہل بھاگ جاتے ہیں اور یہ وہابیوں پر شیر کی
طرح حملہ کرتا ہے۔ ۱۲

تحریر علمائے رامپور وغیرہ

فقیر نے توضیحات ۶، اور ۱۲ مندرجہ قرطاس ہذا کو دیکھانی الواقع جو کچھ کہ ان توضیحات میں لکھا ہے اباحت مذکورہ پر وارد ہے اور مولوی غلام دستگیر صاحب نے اس میں منصفانہ طور پر کلام فرمایا ہے۔ جزاہم اللہ سبحانہ عن المحصلین وعامة المومنین .

العبد الراقم

محمد ارشاد حسین احمدی ۱۲۸۲ھ	عرفان علی بن گوہر علی ۱۲۹۹ھ	حبیب اللہ خان ولد محمد عنایت اللہ ۱۲۹۲ھ
حامد حسین ۱۲۹۹ھ	محمد حسن ۱۲۹۹ھ	محمد عبد الخالق معروف نبی بخش ۱۲۹۸ھ

عبد الرحمن عفی عنہ ساکن پیلی بھیت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ان توضیحات منصفانہ اور اباحت عالمانہ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت حق سبحانہ نے حضرات مقلدین کثرہم اللہ سبحانہ کو بہت انصاف اور تحقیق عنایت فرمائی ہے، احقاق حق ان ہی کا پیشہ ہے اور ابطال شرک و بدعت ان ہی کا شیوہ ہے اور اتباع سنت ان ہی کی ذات سے برپا ہے اور انوار سنن ان ہی کے چہرہ منورہ سے چمکتے ہیں۔ غرض داد انصاف ان ہی کا کام ہے، ان ہی سے تازگی دین اسلام ہے، بہ خلاف فرقہ موحده کہ انہوں نے ظاہر حدیث اور صورت الفاظ کو اپنا قبلہ گردانا اور غور نہ کی کہ اس زمانہ میں حدیث کا بغیر وسائے میسر آنا محال ہے۔ پھر اس میں تقلید سے چارہ نہیں ہے، کلام معصوم بدون آمیزش کے کسی کے پاس نہیں چنانچہ مؤلفین کتب حدیث نے ترجمہ

ابواب اور عنوان فصول اپنی طرف سے اور تفسیر لغت شرح حدیث ترتیب اور تعیین مواقع اور معانی اپنے قیاس سے فرمائے ہیں، شارع سے اس میں کوئی نص وارد نہیں۔ پس کتب احادیث کو منطاط عمل گردانا اور عامل بحدیث نام رکھنا یعنی چہ۔ اور بھی خوبی توضیحات میں وہ تحریر جو مخدومی و قبلہ گاہی حضرت شاہ محمد ارشاد حسین صاحب نے نفعنا اللہ سبحانہ بعرفانہ زیب تحریر فرمایا ہے بس ہے، زیادہ اس سے زیادہ ہے۔

العبدالرأتم

محی الدین محمد عبدالقادر احمدی ۱۳۰۰ھ

حضرات علمائے کبار مکہ معظمہ نے ۱۳۰۷ھ میں اس رسالہ شریفہ کو ملاحظہ فرما کر یہ تقاریر یثابت فرمائیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلياً و مسلماً۔ اما بعد واضح ہو کہ یہ رسالہ شریفہ نافعہ مقبولہ مولفہ مولانا العلماہ والحمد للہماہ جناب مولانا المولوی الحاج غلام دستگیر سلمہ الرب القدیر کہ جس کا نام ”توضیح دلائل وتصریح اباحت فرید کوٹ“ ہے میں نے اوّل سے آخر تک بخوبی دیکھا، سو اس کو مطابق اصول وفروع اہل سنت و جماعت اور موافق روایات و درایات پایا۔ شکر اللہ سعيہ و متع المسلمین بطول بقائه و جزاه عنا وعن سائر المسلمین۔ آمین یا کریم۔

اور بے شک والی ریاست فرید کوٹ سے نہایت ہی ایسا عمدہ نیک کام وقوع ہوا ہے کہ جو کوئی اس امر خیر کو سنتا ہے خیر خواہ و دعا گو ان کے حق میں ہوتا ہے کہ خداوند جل شانہ و عم نوالہ ان کو خیر دارین و فلاح کو نین عنایت فرمائے اور اس طرح کا ان سے امر خیر واقع ہو کہ خداوند کریم کی رضا مندی جو کہ سب نعمتوں سے اکبر ہے حاصل ہو۔

والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم تسليماً كثيراً كثيراً .

حررہ ... محمد عبدالحق عفی عنہ (۱)

بمکة المکرمہ زادها اللہ تعظیماً وتشریفاً . ذیقعدہ ۷ ۱۳۰۷ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ کے مؤلف جناب مولانا مولوی غلام دستگیر صاحب کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے کہ تائید دین متین میں اس بہت عمدہ کام کا حسن انجام فرمایا ہے اور مشکور حضرات اہل سنت و جماعت ہوئے ہیں اور والی ریاست فرید کوٹ نے جو یہ نیک نامی حاصل کی ہے کہ اہل سنت ان کے دعا گو ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک نامی کو ہمیشہ کے لیے بڑھائے۔ فقط

امر برقمہ حضرت نور عفی عنہ (۲)۔

مدرس اول مدرسہ ہندیہ واقع مکہ محمیہ

حررہ عبدالبہمان عفی عنہ (۳)۔

مدرس دوم مدرسہ مذکورہ

اور واضح ہو کہ اس رسالہ شریفہ پر جو بعض غیر مقلدین لاہور و لکھو کے نے اعتراضات کیے تھے اور ریاست فرید کوٹ میں واقع ۱۳۰۲ھ معترض جوابات دندان شکن سے لا جواب و سخت نادم ہوئے تھے تو وہ جوابات بھی بنام ”ضمیمہ رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ“ بعد تصدیق علمائے پنجاب و ہندوستان کے شائع ہو کر ۱۳۰۳ھ میں مکہ معظمہ میں بھیجا تھا جس پر بہت سے حضرات علمائے مکہ معظمہ نے تقاریظ لکھی تھیں ان میں سے دو ایک تقریظ یہاں پر درج ہوتی ہیں۔

(۱) واضح ہو کہ یہ حضرت عالی خاندان اکابر علمائے الہ آباد سے شاگرد رشید حضرت مولانا الحاج تراز علی علیہ الرحمہ کے اور خلیفہ حضرت مولانا الحاج شاہ عبدالغنی علیہ الرحمہ کے ہیں اور سالہا سال سے حرمین شریفین کو وطن بنا کر

افادہ و اضافہ میں مشغول ہیں۔ سلمہ اللہ و اباقا ۱۲

(۳، ۲) یہ دونوں حضرات مدرسہ عربیہ حضرت پایہ حرمین شریفین مولانا الحاج مولوی رحمت اللہ صاحب کے مدرس ہیں۔ ۱۲

حضرت مولانا الحاج المہاجر مولوی محمد رحمت اللہ صاحب کی تقریظ
جن کو حضرت سلطان روم نے بہ تجویز حضرت شیخ الاسلام روم کے
خطاب 'پایہ حرین شریفین' سے ممتاز فرمایا ہے۔

حامدا و مصليا و مسلما۔ میں نے اس ضمیمہ کو اوّل سے آخر تک سنا، معلوم ہوا کہ معترض نے از
روئے جہل و عناد کے کہ خاصہ لازمہ غیر مقلدوں کا ہے اور جھوٹ بولنا اور تقیہ کرنا مثل روافض کے ان
کا مختار ہے، ایسے اعتراض کیے ہیں والا شان عاقل عالم کے نہیں ہے کہ ایسے ہفوات اس کی زبان
سے نکلیں ضرور نہ تھا کہ ایسے خرافات کے جواب لکھے جائیں شاید کہ جناب مجیب نے بمقتضای
مصدق اپنے نام کے عوام کے پائے لغزش کے خوف سے ان کی دستگیری کی ہوگی۔ واللہ اعلم

أمر برقمہ الراجی رحمة ربہ المنان
رحمت اللہ بن خلیل الرحمن غفی عنہما مجاور مکرمہ

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی تقریظ جو مکہ معظمہ میں

مشاہیر مشائخ چشتیہ سے ہیں

جو جوابات غیر مقلدوں کے بطلان مذہب کے بارے میں لکھے گئے ہیں وہ صحیح اور درست

ہیں، اور مقلدین حق پر ہیں۔ واللہ أعلم بحقیقۃ الحال۔ فقط

فقیر محمد امداد اللہ چشتی فاروقی مہاجر مکہ مکرمہ زاد باللہ شرفاً و تعظیماً

تمام شد تقریظات

رسالہ تصریح اباحت فرید کوٹ شروع ہوا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلوة والسلام على رسوله وحبيبه الذي أخبرنا بضلالة من يفترق في الأصول عنيدا وأعلمنا باهتداء أهل السنة والجماعة وتعبير اختلاف فروعهم بالرحمة فمن لزمها آض سعيداً وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان وعلى تابعيهم من المجتهدين الذين إجماعهم حجة بالقرآن حسب ما بينه سيد الانس والجان فما أحسن سيرة مقلديهم فجزاءهم رضوان الرحمن .

اما بعد۔ تواریخی واقعات کے واقف خوب جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے اعمال و افعال اعمیٰ چلن چال حسب آئین دین کے راستی و درستی پر رہے، تب تک نصرت الہی و امداد کبریائی من کل الوجوہ ان کے شامل حال رہی۔ چنانچہ ایک ہزار سال تک (پانچ سو برس عرب والوں کے ہاتھ سے اور پانچ سو برس ترکوں کے ہاتھ سے) دولت اسلام کی شان و شوکت نمایاں رہی جیسا کہ رفتہ رفتہ ان لوگوں نے باری تعالیٰ کی عبادت اور امتثال فرمان سے دست برداری کی، ویسا ہی عنایت ازلی اور مدولم یزلی نے اُن کی پاسداری سے بیزاری کی۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ . (سورہ یونس: ۴۱)

یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ، لیکن لوگ اپنے پر آپ ظلم کرتے ہیں۔ (۱)

(۱) اس آیت شریفہ کے ترجمہ پر مولوی نور احمد لکھوی نے اعتراض کیا تھا کہ درست نہیں تو روبرو اس کے منصفوں کے ترجمہ شاہ عبدالقادر مرحوم سے اس کو مطابق کر کے لا جواب کر دیا تھا ۱۲۱۲ھ عفی عنہ

اس مالک الملک حقیقی کا فرمان ہے اور یہی معنی ہیں اس کے جو حسب روایت صحیح بخاری وغیرہ مخبر صادق کا بیان واجب الاذعان ہے:

لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ . (۱)
یعنی یہ سبب گناہوں کے پچھلے دن پہلوں سے بدتر آئیں گے۔
مرد ماں روز بھی می طلبند از ایام
مشکل ایں ست کہ ہر روز بترے پیئم

اور سرساری قباحتوں کا اور گناہ کی شامتوں کا یہ ہوا کہ باہمی نزاع اور جدال روز بروز بڑھتا گیا حتیٰ کہ اس تیرہویں صدی کے اخیر میں چند سال سے علمائے اہل سنت کے دعویٰ کرنے والوں سے ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا جو سابقین اور متقدمین کی اجماعیات میں (جن کی فضیلت قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور ان کے اتباع کے لیے اسلام میں صاف صاف احکام ہیں) طعنہ زن اور خلل افکن ہوئے اور عوام مسلمانوں کو پناہ بخدا کفر کی خلعتیں پہناتے ہیں اتفاق میں بے اتفاقی اور اُلفت میں نفرت بڑھاتے ہیں اور اس پر اپنے آپ کو موحد اور پکے مسلمان بتاتے ہیں، موافقت اور رفاه عام کے انہدام کے لیے کیا کیا لطائف انجیل وہ بروئے کار نہیں لاتے!۔

ہمارے گناہوں کی شامت سے کوئی عالی ہمت والا نہمت اس طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ خلق اللہ کی درد خواہی کر کے جہاں تک ممکن ہو، اس درد کی دوا فرمائے اور اپنی نیک نیتی کا ثمرہ اٹھائے اور سبب منافرت کو رفع دفع کر کے ایستلاف بڑھائے۔ کیا نہیں جانتے کہ ترفیہ انام و ایمنی خاص و عام موجب حصول نیک نامی وصول شاد کامی ہے۔

حاصل کنی رضائے سلطان ☆ تا خاطر بندگان بہ خوئی

خواہی کہ خداے بر تو بخشد ☆ با خلق خداے کن نہ کوئی

مگر چونکہ ابھی تک عالم اسباب مواد خیریت سے بگٹی خالی نہیں ہوا، ورنہ قیامت آجاتی، حق تعالیٰ نے نیک نامی میں فائز المرام کرنے کے واسطے فرمان فرمائے اور والی ریاست فرید کوٹ کو

رفاہ عام اور استحکام امن رعایا برپا اور احقاق حق کی طرف متوجہ فرمایا چنانچہ اس حاکم الطاف کیش دُور اندیش نے نہ صرف اوقات گرامی و بذل مال نامی اپنی رعایا اہل اسلام کو شیوع فساد اور وقوع فتنہ سے بچایا۔ کیا معنی کہ ایک تقریب دادرسی پر بہت سے علمائے اسلام جمع کر کے اور مدت تک دلائل فریقین میں غور فرما کے یہ نتیجہ نکلوا یا کہ حق دہی طریقہ پابندی مذہب کا ہے جو قدیم الایام صد ہا سال سے مسلمانان اہل سنت میں رائج مطلوب اور مرغوب ہے اور برخلاف اس کے خود روی کرنی ہے جو ہر ادنیٰ و اعلیٰ کے نزدیک ناپسند اور معیوب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ۱۱ فروری ۱۸۸۳ء کو بطور اشتہار (۱) مطبع کرا کر مشتمل کرایا۔

اور یہ بھی ارادہ فرمایا کہ بہ جنس تحریرات دلائل و تقریرات فریقین کو جو بہ ثبت دستخط جانبین لکھے پڑے ہیں بطور رسالہ مرتب کروا کے چھپوایا جائے تاکہ منصف مزاجوں کو مفید آئے، اس لیے فقیر حقیر محمد ابو عبد الرحمن غلام دستگیر ہاشمی صدیقی قسوری - کان اللہ - کو قصور سے طلب فرمایا، اخیر جمادی الاخریٰ ۱۳۰۰ھ میں فقیر فرید کوٹ میں آیا۔ حسب الارشاد والا کا غذات مباحثہ چٹھ مرتبہ سے رسالہ مرتب کیا اور جو امر مندرجہ کا غذات چٹھ میں درج نہ ہوا تھا اُس کو درج کر دیا۔ پھر جہاں اختصار تھا اور بدون شرح وار کے لوگوں کی سمجھ میں آنا دشوار تھا یا کسی قدر اور مطلب بڑھانا ناچار تھا تو بطبق منشاے عالی جناب راجہ صاحب بہادر کے وہاں پر لفظ 'توضیح' لکھ کر مطلب ضروری تحریر کر کے اس کے اخیر میں لفظ 'اھ' اختصار انتہی، لکھ دیا تاکہ ناظرین جان لیں کہ یہ ترتیب کنندہ کی طرف سے تکمیل جمیل ہے۔ اب پاک پروردگار کے نام مبارک کی برکت سے مقصود شروع کرتا ہوں۔

ریاست فرید کوٹ میں منعقد ہونے انجمن مناظرہ کا سبب یہ ہے کہ قریب ایک سال سے شہر کوٹ کپورہ متعلقہ ریاست مذکور میں سید احمد نامی ایک شخص وارد ہوا، اُس نے اپنے آپ کو 'مولوی مدنی' ظاہر کر کے کئی مسائل مسلمانوں میں بیان کیے اور لوگوں کو حنفی مذہب سے جو صد ہا سال سے رائج ہے منحرف کیا چونکہ وہاں کے قاضی یعنی پیش امام کم علم تھے تو اس کو مولوی مدنی جان کر اس کی متابعت اختیار کی گئی، عوام مسلمان تو مستقل رہے، مگر بہت امام مسجدوں کے بہ سبب کم علمی کے اُس سے مل گئے، کوئی پورا عالم اس نواح میں نہ تھا جو اُس کو جواب دیتا جو کچھ اُس نے کہا مان لیا۔

(۱) یہ اشتہار اس رسالہ کے حاشیہ صفحہ ۳۶، ۳۷ پر لکھا جائے گا۔

توضیح [۱]: فقیر سے بھی موضع گنجہ علاقہ تحصیل چونیاں میں یہ مولوی سید احمد صاحب ملاقی ہوئے تھے، اپنا رہنا بغداد شریف میں بتایا تھا، گفتگو سے معلوم ہوا تھا کہ کم علم ہیں (۱) اور قبیح عبدالوہاب نجدی اور غیر مقلدین سے؛ مگر اپنے مریدوں کو بڑے شعبدہ دکھا کر مطیع کر رکھا تھا۔ مولوی حافظ وہاب الدین صاحب قسوری مدرس مدرسہ چونیاں کی زبانی دریافت ہوا تھا کہ ایک دفعہ مولوی محمد اشرف صاحب تحصیل دار چونیاں کے پاس ان سید احمد نے جا کر بوقت شب تھوڑی سی مٹی ہاتھوں میں مل کر آگ میں رکھی تو وہ سلگنے لگی اور اس سے خوشبو نکلنے لگی، تحصیل دار صاحب کرامت پر حمل کر کے سخت معتقد ہوئے۔

(۱) فقیر سے مسئلہ وجوب اتباع مذہب معین میں گفتگو شروع کی تھی جب جواب سنے - ناچار ہوئے، خود یہ خود مجلس سے جہاں پر قریب پچاس (۵۰) آدمی کے تھے، اُٹھ کر چلے گئے تھے۔ حالانکہ کلام تمام نہیں ہوئی تھی پھر سنا گیا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چل نکلنے کا ارادہ کر لیا تھا تو اُن کے مریدوں نے کہا کہ اس میں ہماری سبکی ہوگی یا تو آپ گفتگو کے واسطے اس مجلس میں نہ جاتے اب وہاں سے اُٹھ کر گاؤں سے نکل جانا لوگوں میں بھاگ جانا مشہور ہوگا۔

پھر فجر کو فقیر کے پاس آئے مسئلہ توسل فی الدعاء میں گفتگو آئی فقیر نے کہا کہ مستحب ہے انھوں نے ابن حزم کے قول سے اُس کی حرمت دکھائی، فقیر نے حدیث بخاری وغیرہ سے حسن حصین میں مستحب ہونا دکھایا اس پر غصہ سے بولے: ”ہم بھی جھوٹے ہماری کتابیں بھی جھوٹی۔“

پھر فقیر نے کہا وجوب اتباع مذہب معین پر علمائے حرمین شریفین وغیرہما کی مہریں لگ کر استفتاء تیار ہوئے ہیں، اُن ہی سے کتاب مدار الحق و معیار الحق میرے پاس موجود ہے اس کو دیکھو تو وہاں کے نمبردار کے بیٹے نور محمد بولے کہ آپ اپنی کتاب کچھ مدت ہمارے پاس چھوڑو کہ ہم اس کو بخوبی دیکھیں گے، اگر پسند ہوئی تو مانیں گے ورنہ سید بغدادی صاحب اس کا جواب لکھیں گے۔ فقیر وہاں پر کتاب چھوڑ کر پاک پتن کو چلا گیا، بعد دو مہینے کے وہ کتاب واپس آئی اور آٹھ ورقہ تحریر اُردو سید صاحب کی آئی، جس میں لکھا تھا کہ آگے ہندوستان میں علم تھا اب کتابوں کے چھپنے سے علم آیا ہے۔ فقیر نے اس میں سے بہت غلطیاں نکال کر اس کا جواب لکھ بھیجا پھر سنا کہ علاقہ کوٹ کپورہ میں اپنے جاہل مریدوں سے کہتے تھے کہ غلام دنگیر کی کتاب چھین لی تھی لا جواب کر کے۔

سوفقیر نے کہا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کیا جھوٹ بولنا ان کے نزدیک کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے اور راہ راست پر لائے، دیہاتی لوگوں میں جھوٹی فضیخوں سے معتبر بن جانے سے قیامت کو پار اُتارنا نہیں ہو سکتا، قیامت کی فکر لازم ہے۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

مدرس صاحب نے ہاتھ ناک پر مطلع ہو کر ان کی غیبت میں تحصیلدار صاحب کو ویسا ہی کر دکھایا اور فریب پر مطلع کر دیا تب تحصیلدار صاحب نے دوبارہ ان سے ملاقات نہ کی اور چونیاں بلکہ اس علاقہ سے انتقال کرائے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ صاحب دیہاتی لوگوں کو ہاتھ چالاکیوں سے اور ایک عیار خدمت گار کے وسیلہ سے جو ان کو خوب اڑانے والا ہے خوب مطیع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راہ راست پر چلائے۔ اھ

الغرض! کوٹ کپورہ اور اُس کے نواح میں جب سید احمد صاحب کا جو فی الحال 'حموی' لکھے جاتے ہیں خوب چرچا ہوا تو بحکم اس کے کہ ہر کمال کوزوال ہے، صرف سلطنت کبریائی لایزال ہے مولوی سید محمد سلیم صاحب مدنی فرید کوٹ میں آنکے اور ایک فتویٰ مشہور مولوی سید احمد کالے کر سرکار دولت مدار والی فرید کوٹ کے دربار میں حاضر ہو کر مبین ہوئے کہ یہ فتویٰ برخلاف شرع محمدی ہے اور مضمون اس فتویٰ کا یہ تھا کہ غال یعنی غنیمت میں خیانت کرنے والے اور کافرا و قرض دار پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور بغیر عذر تارک نماز کو کافر میں داخل کیا اور یہ بھی لکھ دیا:

اجتمعت التابعین علی کفر من صلی علی تارک الصلوٰۃ و اتفقت العلماء علی کفر من صلی علی تارک الصلوٰۃ. (۱)

یعنی جو بے نمازی کا جنازہ پڑھے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔

پس اس فتوے کے خلاف شرع ہونے کو مدنی صاحب نے بڑی شد و مد سے بیان کر کے کہا کہ یہ موجب تکلیف عوام مسلمانوں کا ہے جس سے کچھ عرصہ نماز ترک ہو جائے تو وہ کافر کہلائے یہ حکم بروے حدیث اور فقہ کے ناجائز ہے۔ اگر فتویٰ دینے والے کے پاس اس کی صحت کی سند ہے تو پیش کرے۔

(۱) اس میں سخت بہتان باندھے تابعین اور علماء پر۔ کیونکہ دراصل امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ مسلمان خواہ کیسا ہی گنہگار ہو، اُس پر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے جیسا کہ حدیث ابو داؤد کا یہ منشا ہے۔ کما سیستانی فی فتویٰ مناظر الموحدين۔ اور عمدہ تحقیق اس مسئلہ کی شرح سفر سعادت میں شیخ محدث دہلوی نے لکھی ہے اور لفظ 'تابعین' کو جو فاعل رفع کی حالت میں ہے۔ بے تحاشی سے لکھنا اپنی سخت بے علمی ظاہر کرتی ہے۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

اور اسی موقع پر مسمی سوداگر حوالہ دار ملازم ریاست نے بیان کیا کہ میرا چچا حقیقی گود ہانامی فوت ہوا اور بہ حکم اس فتویٰ کے اُس پر کسی نے نماز جنازہ نہ پڑھی۔ نیز ثابت ہوا کہ بہ سبب پڑھنے جنازہ ایک بے نمازی کے قاضی احمد پیش امام کوٹ کپورہ اور دوسرے شامل ہونے والوں پر سید احمد نے کفر کو فتویٰ جاری کیا اور قاضی وغیرہ سے ساٹھ ساٹھ آدمی کو کھانا کھلایا پھر مسلمان بنایا۔ جب حاکم محتشم الیہ کو مسموع ہوا کہ یہ امور برخلاف دین اسلام نیز موجب تکلیف عوام ہیں تو حسب التجاے مدنی صاحب کے سید احمد حموی طلب ہوا، اُس نے جاری کرنے فتویٰ مذکورہ سے اقرار کیا اور اس کی حقیقت پر اصرار کیا اور باہم دونوں عربیوں کے بہت تکرار رہا، اس اثنا میں ان دونوں نے بہ سبب کم واقفیت کے زبان اس ملک سے التجا کی کہ ہم اپنے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں چند علماء بطور وکیلوں کے مقرر کر کے پیش کر دیں گے جس کا وکیل ہارا وہ خود ہارا اور جس کا وکیل جیتا وہ خود جیتا۔ چنانچہ یہ اُن کی درخواست بہ نظر رفاہ عام تصدیق مسائل کے لیے منظور ہوئی۔ تاریخ مقررہ ۲ جنوری ۱۸۸۳ء سے ایک دن پہلے مولویان مفصلہ ذیل معہ ایک سو سے زائد طلبہ کے جانشین کی طرف سے حاضر آئے، ریاست نے مصارف خیر سمجھ کر کل اخراجات وغیرہ کی کفالت کی۔

اسمائے مولویان اہل سنت مقلدین

- ۱۔ مفتی ولی محمد صاحب عرف احمد حسن جالندھری۔
- ۲۔ مولوی سید محمد سلیم صاحب مدنی۔
- ۳۔ مولوی عبدالعزیز صاحب۔
- ۴۔ مولوی عبداللہ صاحب۔
- ۵۔ مولوی عبدالقادر صاحب لود ہانویاں۔
- ۶۔ مولوی اسماعیل صاحب ساکن بلیہ وال ضلع لود ہانہ۔
- ۷۔ مولوی محمد موسیٰ ساکن نور وال ضلع ایضاً۔
- ۸۔ مولوی عبداللہ صاحب جگر انواں۔
- ۹۔ مولوی شاہ دین صاحب ساکن چک مغلائی ضلع جالندھر۔

- ۱۰۔ مولوی محمد حسین خان صاحب ساکن چھاچھ۔
- ۱۱۔ مولوی عبدالرحمن صاحب ساکن ضلع حصار۔
- ۱۲۔ مولوی محمد اسحاق صاحب ساکن بٹھنڈہ۔
- ۱۳۔ مولوی اسماعیل خان صاحب ساکن ناڑہ ضلع فیروز پور۔
- ۱۴۔ مولوی جمال الدین صاحب ساکن کمپ فیروز پور۔
- ۱۵۔ مولوی غلام رسول صاحب ساکن مکتسر۔

منجانب غیر مقلدین یعنی موحدین

- ۱۔ مولوی محی الدین صاحب۔
- ۲۔ مولوی عبدالقادر صاحب۔
- ۳۔ مولوی عبدالرزاق صاحب۔
- ۴۔ مولوی نور احمد لکھویاں۔
- ۵۔ مولوی سید احمد صاحب جموی۔
- ۶۔ مولوی محمد صاحب بکن والہ ضلع گجرات۔
- ۷۔ مولوی قمر الدین صاحب ساکن روڈہ۔
- ۸۔ مولوی عبدالعزیز صاحب ساکن بگہ علاقہ تحصیل زیرہ ضلع فیروز پور۔
- ۹۔ مولوی محمد حسن صاحب ساکن موگہ۔
- ۱۰۔ مولوی نظام الدین ساکن اوڑمڑ ٹانڈہ۔
- ۱۱۔ مولوی جمال الدین صاحب ساکن شیر خانوالہ۔
- ۱۲۔ مولوی عبداللہ صاحب ساکن دہانسو۔
- ۱۳۔ مولوی غلام نبی صاحب ساکن کمپ فیروز پور۔
- ۱۴۔ مولوی محمد حیدر صاحب وارد دلاہور۔

۱۵۔ مولوی دوست محمد خان صاحب لکھوی۔

۱۶۔ مولوی امام الدین صاحب فیروز پوری۔

توضیح [۲]: مولوی دوست محمد خان ساکن لکھو کے کبھی سے دیکھے نہیں، فیروز پور میں مولوی امام الدین صاحب کوئی نہیں ہیں البتہ برادری مولوی قمر الدین صاحب روڈہ والہ سے جو یکہ بان لوگ فیروز پور میں رہتے ہیں اُن میں سے ایک شخص امام الدین کچھ عرصہ سے یکہ بانی چھوڑ کر تعویذ گنڈا کرتے ہیں، فارسی عربی میں تو کچھ مداخلت نہیں رکھتے، مباحثہ دیکھنے کو آئے تھے بہ سبب خویشی اور دوستی مولویوں میں شمار کر دیے گئے ہوں گے۔ اھ

۲ جنوری ۱۸۸۳ء کو مقلدین کی طرف سے مولوی مفتی ولی محمد صاحب جالندھری مناظر مقرر ہوئے اور غیر مقلدین کی جانب سے مولوی محی الدین صاحب لکھوی مباحثہ قرار پائے اور قبل از شروع مباحثہ فریقین سے شرائط تحریری پیش ہوئیں۔ غیر مقلدین کی طرف سے یہ تجویز تحریر ہوئی کہ فریقین بہ فاصلہ چند گز مقابل بیٹھیں اور سرکار والا مع اہل کاران وسط میں اجلاس فرما ہوں اور چار صاحب یعنی بابو صاحب مشیر محکمہ مال ریاست فرید کوٹ اور باواہر دت سنگھ صاحب مجسٹریٹ ریاست اور ایک پنڈت صاحب (۱) اور ایک پادری صاحب منصف مقرر ہوں اور مباحثہ تحریری ہو۔

اور مقلدین کی جانب سے یہ مدعا لکھا گیا کہ مناظرہ تقریری ہو کہ سب مراتب قلم بند ہو جایا کریں اور در صورت عدم انفصال باہمی کے علمائے حرمین شریفین کو منصف قرار دے کر اُن سے فیصلہ کرایا جائے اور مطابق اُس کے عمل میں آئے پھر اس پر منجانب علمائے غیر مقلدین کے (جن میں مولوی حموی اور مولوی عبدالرحمن عرف محی الدین لکھوی اور مولوی غلام نبی ساکن کمپ فیروز پور اور مولوی قمر الدین ساکن روڈ مقدمہ الحیش ہیں) مہری اور دستخطی جواب گزرا کہ فیصلہ اور منصفی حرمین شریفین کی کیا حاجت، ہم کو منصفی قرآن اور حدیث کی کافی ہے۔

(۱) سبحان اللہ و بحمدہ! پنڈت اور پادری کے منصف ہونے کی درخواست ہے اور علمائے حرمین شریفین کی منصفی سے انکار ہے اور اسی ان کی درخواست پر انجمن منعقدہ ریاست فرید کوٹ لکھی گئی تھی فیصلہ کہ اشتہار میں جو ۱۱ فروری کو منطبع ہو کر مشہور ہوا۔ ۱۲ منہ کان اللہ

توضیح [۳]: فقیر سے بھی جب کبھی اثناے مباحثہ میں مولوی محی الدین صاحب لکھوی سے ایسا تذکرہ آیا تو انہوں نے حریم شریفین کی منصفی سے دل چرایا، اگر چار و ناچار مانا تو یوں کہا کہ حریم شریفین کے علما اگر موافق قرآن و حدیث کے جواب دیں تو منظور ہوگا اور ان حموی صاحب نے موضع گنجہ میں بہت مسلمانوں کے روبرو حریم شریفین میں رواج منہیات کا اور وہاں کے علما وغیرہم کو مرتکب کبار بیان کیا تھا تو فقیر نے دو حاجیوں سے ان کی تکذیب کرا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان صاحبوں کو اس خود پسندی اور علماے حریم شریفین پر طعنہ زنی سے باز لائے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ حریم شریفین (۱) جس کی تعریفیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں وہ لکھو کے اور روڈے لنڈے بکن والہ دیہات سے بھی کم ہو گئے اور دیہاتی لوگ جن کے حق میں من سکن البادية جفا (۲) (کذا فی المشکوۃ) وارد ہے، حریم شریفین کے علما اور فضلا سے بڑھ گئے!!! صاحبو دیکھو صحیح البخاری (کہ جس کے عمل پر آپ کا زبانی بڑا زور شور ہے) ص ۱۰۸۹ مطبوعہ احمدی دہلی کی پہلی سطر میں لکھا ہے:

باب ما ذکر النبی ﷺ وحض علی اتفاق اهل العلم وما اجمع علیہ
الحرمان مکة والمدینہ .

یعنی کہ مکہ مبارکہ اور مدینہ طیبہ کے علما کے اجماع اور اتفاق کی پیروی کرنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا ہے اور اس کے حاشیہ پر کرمانی شرح بخاری سے لکھا ہے :

(۱) بیت اللہ اور مکہ شریف کو حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں امن اور بلدًا امنًا فرمایا ہے اور نیز ھدی للعلمین یعنی سب خلق کے لیے ہدایت بنایا ہے اور نیز حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تحقیق دین سمٹ جائے گا طرف مکہ اور مدینہ کے جیسا کہ سمٹ آتا ہے سانپ طرف اپنی بل کے یعنی سوراخ کے اور ترمذی وغیرہ کی روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین سمٹ آئے گا طرف حجاز کے یعنی حریم اور اس کے متعلقات کے جیسا کہ سانپ سمٹ آتا ہے طرف اپنی بل کے اور ضرور جگہ پکڑے گا دین حجاز میں جیسے کہ جگہ پکڑتی ہے بکری پہاڑی کی چوٹی پہاڑ پر۔ ۱۲ منہ کان اللہ

(۲) اس کا ترجمہ یہ شعر ہے جو اولوالباب سے منقول ہے۔

دہ مرد را دہ مرد احمق کند عقل را بے نور و بے رونق کند
منہ کان اللہ

وقال مالک : إجماع أهل المدينة حجة .

یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ (جو مجتہدین دین اور قرآن و حدیث مطاع مسلمین سے ہیں) فرماتے ہیں کہ صرف اتفاق مدینہ شریفہ والوں کا ہی دلیل شرعی ہے۔ پس وہ کون سے مسلمان ہیں جو حرمین شریفین کے علما پر طعنہ دھریں اور ان کے قول اور فعل کو مخالف قرآن و حدیث کے تصور کریں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اس باب میں زیادہ تحقیق آگے آئے گی۔ فانتظرہ۔ ۱۱

اور اسی تاریخ میں پانچ (۵) مسائل متنازع قرار پائے :

(۱) نماز جنازہ بے نماز مصدق و مقرر کلمہ اور دین محمدی کا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) تقلید ایک شخص کی مذاہب اربعہ میں سے واجب ہے یا نہیں؟

(۳) رفع یدین رکوع اور قومہ کے وقت سنت ہے یا نہیں؟

(۴) امام کے پیچھے مقتدی کو الحمد پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟

(۵) الحمد کے بعد آمین کا پکار کر کہنا سنت ہے یا نہیں؟

۳ جنوری کو مناظر مقلدین نے سوال کیا کہ اقسام احادیث نصی ہیں یا اختراع علما ہیں پھر یہ

سب اقسام احادیث مساوی الاقدام ہیں یا نہیں؟

غیر مقلدین کے مباحث سے جواب ملا کہ اقسام احادیث نصی نہیں بلکہ اختراعات علما ہیں اور

مساوی الاقدام نہیں، یہ اصطلاحات علما کا ایک علمی قاعدہ ہے اس میں کچھ نزاع نہیں اور یہ سب

منظور ہیں بعد ازاں یہ اصول موضوعہ مفصلہ ذیل قرار پا کر منظور ہوئے: (۱)

پہلا ینبغی أن يلتزم فی الاستدلال بالکتاب والسنة یعنی مناسب ہے کہ التزام

کیا جائے دلیل لانے میں قرآن اور حدیث کا۔

(۱) بجائے اصول موضوعہ جو کاغذات میں درج ہے۔ اصول مسلمہ یا مقبولہ فریقین چاہیے تھا موضوعہ بناوٹی بات

معلوم ہوتی ہے۔ کما لا ینخفی ۱۲۰ منہ عنہ

توضیح [۴]: دین اسلام میں چار دلیل مقرر ہیں: قرآن و حدیث اور اجماع امت اور قیاس مجتہد اور ان کا اولہ شرعیہ ہونا قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے:

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءُ ثَلَاثٌ مَصِيرًا. (سورۃ نساء: ۱۱۵)

یعنی اور جو کوئی مخالفت کرے رسول علیہ السلام کی جب کھل چکی اُس پر راہ کی بات اور چلے سب مسلمانوں کے راہ سے سوا، ہم اُس کو حوالہ کریں وہی طرف جو اُس نے پکڑی اور ڈالیں اُس کو دوزخ میں اور بہت بُری جگہ پہنچا۔

فائدہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے مسلمانوں کی جماعت پر جس نے جدا راہ پکڑی، وہ جا پڑا دوزخ میں۔ پس جس بات پر امت کا اجماع ہوا وہی بات خدا کی مرضی ہے اور منکر ہو سود و زنی ہے۔ کذا فی موضح القرآن

اس حدیث کو ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد ﷺ على ضلالة. (۱)

یعنی بے شک حق تعالیٰ امت محمد کو گمراہی پر جمع نہیں کرتا ہے۔

اور یہ بڑی خاصیت اور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مخصوص کیا ہے کہ جس بات پر یہ اتفاق اور اجماع کریں وہ حق اور صواب اور عین مرضی الہی ہوتا ہے۔

وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ. (۲)

اور حق تعالیٰ کا ید پاک جماعت پر ہے یعنی حفظ اور حمایت الہی جماعت کے لیے ہے جو جماعت سے باہر نکلا دوزخ میں پڑا۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ الحدیث الدہلوی

(۱) سنن ترمذی: ۴۶۶/۴: حدیث: ۲۱۶۷۔ (۲) سنن ترمذی: ۴۶۶/۴: حدیث: ۲۱۶۷۔

☆ یہ حاشیہ متعلق لفظ ”شذ شذ“ کے ہے۔ رسالہ ہذا میں جو حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما میں فقرہ من شذ شذ فی النار درج ہے اس پر میاں نور احمد (غیر مقلد) نے یہ اعتراض کیا کہ سالم حدیث مع ترجمہ غلط ہے اور صحیح کتاب الفتن صفحہ ۴۲ ترمذی میں ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ فقیر نے حدیث ترجمہ مشکوٰۃ شیخ عبدالحق محدث سے نقل....

اور سنن دارمی میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں کہ آپ مقدمہ میں قرآن مجید کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے اور اگر قرآن مجید میں نہ پاتے تو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرماتے اور اگر حدیث میں خود نہ پاتے، تو دوسرے صحابہ سے استفسار فرماتے کہ تم اس کا فیصلہ حدیث کے رو سے جانتے ہو تو بسا اوقات صحابہ سے اُن کو حدیث کا پتلا جاتا اور خدا کا شکر بجالا کر حکم دیتے اور اگر بالکل حدیث نہ ملتی تو علما صحابہ سے مشورہ کر کے جب اُن کا اجماع ہو جاتا تو اُس کے ساتھ فیصلہ کرتے۔

پھر خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں کہ انھوں نے قاضی شریح کو لکھا کہ قرآن مجید کے ساتھ حکم کراؤ کسی کے پلٹانے سے نہ پلٹ، پھر اگر قرآن میں وہ حکم نہ پائے تو حدیث سے حکم دے، پھر اگر قرآن و حدیث میں حکم نہ ملے تو اجماع سے فتویٰ دے، پھر اگر اجماع میں نہ ملے تو چاہے تو اجتہاد سے حکم کر، یا اس میں توقف رکھ اور توقف تیرے لیے بہتر ہے۔

پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (جو وہ بھی بعد الخلفاء اعلم الصحابیین) لائے ہیں کہ فرماتے تھے کہ جس کو کوئی قضیہ پڑے تو قرآن سے فیصلہ کرے پھر اگر قرآن سے نہ ملے تو حدیث سے حکم دے، اگر حدیث سے نہ پائے تو نیکو کاروں کے اجماع سے فیصلہ فرمائے اور کچھ نہ ڈرے اور نہ اندیشہ کرے؛ کیونکہ حرام اور حلال ظاہر ہیں اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں، پس شک میں نہ پڑا اور بے شک اختیار کر۔

.....کی ہے چنانچہ اسے تصحیح نقل کرا دی، اس پر معترض نے اصرار کیا کہ ترمذی سے کیوں نہیں دکھاتے۔ تب فقیر نے معترض سے جامع ترمذی لے کر وہ حدیث نکال کر دکھائی تو اس میں بجائے ”فی النار“ کے ”الی النار“ درج تھا، اس پر فقیر نے اس کے حاشیہ سے دکھانا چاہا کہ ”الی“ بمعنی ”فی“ ہے جو صاحب مشکوٰۃ نے بطور روایت بالمعنی کے لکھ دیا ہے جس کو غلط کہنا معترض کی ناواقفی علم اصول حدیث سے ہے، تو کیا دیکھا کہ حاشیہ سے ”فی النار“ کا نا ہوا ہے اور کاغذ بھی پھٹ گیا تھا تب فقیر نے دوسرے نسخے جامع ترمذی سے جو فقیر کے پاس تھا دکھلا دیا کہ اس کے حاشیہ پر ”فی النار“ درج ہے جس کو معترض نے فقیر سے عداوت کی رو سے کاٹ دیا ہے اور جعل کیا ہے اور یہ خبر نہیں کہ یہ کتاب مطبوعہ کثیر الوجود ہے دوسرے نسخے سے حق ظاہر ہو جائے گا۔ تب دربار ریاست میں سب نے دیکھا کہ حرف حاشیہ کا کاٹ کر جعل سازی سے اعتراض ہو رہے ہیں یہ ان لوگوں کی دہنداری ہے اور چٹھ مرتبہ ریاست میں معترض کے منصفوں نے لکھا دیا تھا کہ مولوی غلام دیکگیر صاحب نے تصحیح نقل معائنہ کرا دی اور جس قدر جواب تحریر فرمایا وہ درست ہے۔ عبدالغلام محمد۔ عبدالغلام قادر۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

یہ ترجمہ ہے تینوں حدیثوں سنن دارمی کا صفحہ ۳۲، ۳۳، ۳۴، مطبوعہ مطبع نظامی سے اور یہ حدیثیں سنن نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہیں۔

اور ایسا ہی امام احمد اور ابو داؤد کی روایت سے آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے بہتر (۷۳) فرقے ہوں گے بہتر (۷۲) دوزخ کے مستحق اور ایک بہشتی وہی الجماعة اور اس ایک بہشتی کا نام 'جماعت' ہے بہ سبب اُن کے جمع ہونے کے کلمہ حق پر اور بموجب اُن کے جمع ہونے کے اجماع سلف پر کہ وہ اجماع صراط مستقیم پر ہے۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ الدہلوی

اور اوپر کی توضیح میں لکھا گیا ہے کہ بروے تصریح صحیح البخاری اجماع واجب الاتباع ہے۔ پس قرآن و حدیث سے اجماع امت کا دلیل شرعی ہونا بخوبی ثابت ہو گیا۔

اب قیاس مجتہد کا حال سنو، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مجتہد جب کوئی حکم اپنے اجتہاد سے کرے تو بہر صورت مجتہد کو ثواب ہوتا ہے اور اُس پر عمل کرنا شریعت کی تعمیل ہے۔ قرآن شریف سورہ انبیاء میں ارشاد ہے :

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ... (سورہ انبیاء: ۷۸، ۷۹)

یعنی اور داؤد اور سلیمان کہ جب لگے فیصل کرنے کھیتی کا جھگڑا، جب چگ گئی تھیں اُس کورات میں بکریاں ایک قوم کی، اور روبرو تھا ہمارے اُن کا فیصلہ، پس سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور علم۔

فائدہ: حضرت داؤد کے وقت میں ایک قوم کی بکریاں ایک قوم کی زراعت رات کو آکر کھا گئیں۔ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو پیغمبر وقت کے تھے، حکم کیا کہ کھیتی والوں کو بکریاں دے دو اور حضرت سلیمان نے حکم کیا کہ کھیتی والے بکریوں کے دودھ سے نفع اٹھائیں جب تک کہ کھیتی اپنی حالت پر آجائے، دونوں حکم اجتہاد سے تھے؛ مگر پچھلا حکم بہت صواب پر۔ کذا فی موضح القرآن وفتح الرحمن والمعالم۔

اور معالم التنزیل میں اسناد کے ساتھ یہ حدیث (۱) بھی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

دو عورتوں کے بیٹے ساتھ تھے، بھیڑیا آیا ایک کا بیٹا لے گیا دونوں عورتوں میں جھگڑا ہوا، ایک کہے تیرا بیٹا بھیڑیا لے گیا ہے، دوسری نے کہا تیرا بیٹا۔ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام نے بڑی عورت کو بیٹا دلوا دیا پھر وہ دونوں حضرت سلیمان کے پاس سے گذریں اور آپ کو فیصلہ سے اطلاع دی، آپ نے فرمایا کہ چھری لے آؤ لڑکے کو آدھ آدھ کر کے تمہارے درمیان بانٹ دوں۔ چھوٹی عورت نے کہا حضرت! حق تعالیٰ آپ کو رحمت کرے، ایسا نہ کرو، یہ فی الواقع بڑی کا بیٹا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے چھوٹی کو دلوا دیا۔ یہاں تک ترجمہ ہے حدیث معالم کا۔

نیز صحیحین وغیرہا میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران وإذا حکم واجتهد فله اجر .

مولوی خرم علی موحدا اس کے نیچے ترجمہ مشارق الانوار میں لکھتے ہیں :

(۱) اور یہ حدیث بخاری اور دوسری صحاح میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ یوں ہیں :

سمع اباهریرہ انه سمع رسول اللہ ﷺ يقول تا قول وی وقال كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن احدهما فقالت صاحبتها: انما ذهب بابنک، وقالت الاخری: انما ذهب بابنک، فتحاکمتا الی داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا علی سلیمان بن داود فاخبرتاہ، فقال: ائتونی بالسکین اشقه بینہما، فقالت الصغری: لا تفعل یرحمک اللہ، هو ابنہا، فقضى به للصغری (صفحہ ۲۸۷) مطبوعہ احمدی رقم الحدیث: ۳۳۲۷

فتح الباری میں ہے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام نے مشابہت دیکھ کر بڑی کو لڑکا دلوا دیا، یا آپ کی شریعت میں تھا کہ جب کوئی گواہ وغیرہ نہ ہوں تو بڑی عمر کو ترجیح ہے اور کرمانی شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام کا اجتہاد بہت صواب تھا اگرچہ دونوں باپ بیٹا صواب پر تھے۔ اتنی کذا فی حاشیہ صحیح بخاری للمطبع عم فی المطبع الاحمدیہ صفحہ (۲۵۷) ۱۲۔

بخاری اور مسلم میں عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم اور قاضی نے کسی مقدمہ میں حکم کرنے کا ارادہ کیا سو مقدور بھر اس بات کی محنت اور کوشش کی پھر ٹھیک بات پا گیا تو اُس کو دو ثواب ہیں یعنی ایک محنت کا، دوسرا ٹھیک بات پا جانے کا۔ اور جب حکم کا ارادہ کیا اور مقدور بھر کوشش کی پھر اُس میں چوک گیا یعنی حق بات اُس کو نہ معلوم ہوئی تو اُس کو ایک ثواب ہے یعنی طرف ایک محنت کرنے کا۔

ف: یعنی جب حاکم یا قاضی نے قضیہ فیصل کرنے میں خوب غور کی اور قرآن و حدیث اور اجماع امت سے اس کا حکم نکالا اگر وہ حکم ٹھیک ہے تو اُس کو دو ثواب ہیں اور اگر چوک ہے تو ایک ثواب، بعد کوشش کے چوک پر پکڑ نہیں۔ (۱)

اسی طرح جو عالم مجتہد وہ مسئلہ جو قرآن اور حدیث اور اجماع امت میں صاف مذکور نہیں، اُس کو اپنے قیاس سے قرآن و حدیث میں غور کر کے نکالے تو مقرر ثواب پائے گا اگر مسئلہ ٹھیک ہے تو وہ ثواب ہیں اور اگر چوک ہے اُس میں، تو ایک ثواب بشرطیکہ اجتہاد کی لیاقت رکھتا ہو۔

اجتہاد کی شرطیں علم فقہ میں مذکور ہیں۔ اجتہاد کرنا ہر عالم کا کام نہیں، اس کو بہت علم اور فہم تیز چاہیے؛ اسی لیے اہل سنت میں چار مجتہد اماموں کے مذہب مقرر ہو گئے۔ ان کے برابر اب تک کسی کو علم اور فہم حاصل نہیں ہوا۔ علاوہ اس کے اُن کا زمانہ حضرت ﷺ کے زمانے سے بہت قریب تھا جو حضرت کے وقت کی رسم اور عادت اور اُس وقت کی بول چال کا طریقہ وہ لوگ سمجھتے تھے اس وقت کے عالموں کو سمجھنا نہایت مشکل ہے۔

یہاں تک عبارت متعلقہ ترجمہ حدیث صحیح کی ہے صفحہ ۵۹ مطبوعہ نول کشور سے۔

نیز حدیث صحیحین وغیرہ میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا یصلین أحد الظہر - ویروی - العصر إلا فی بنی قریظۃ . (۲)

اس حدیث کے نیچے مولوی خرم علی موحّد لکھتے ہیں :

(۱) اور اسی طرح جب ادلہ متعارض ہوں یا ایک دلیل کے معنی دو طور سے ہو سکیں۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

(۲) صحیح بخاری: ۱۵/۲ حدیث: ۹۴۶..... صحیح مسلم: ۳۹۱/۳ حدیث: ۷۰۷۰۔

بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ نہ کوئی نماز پڑھے ظہر کی اور ایک روایت ہے عصر کی؛ مگر بنی قریظہ میں۔ یہ حضرت نے کفار کے گروہوں سے لوٹنے کے وقت فرمایا۔

فائدہ: بخاری اور مسلم میں باقی قصہ حدیث کا یوں فرمایا ہے کہ اصحاب حضرت کے حکم سے چلے، عصر کا وقت راہ میں جانے لگا، بعضوں نے راہ میں نماز پڑھ لی اور کہا حضرت کی یہ غرض نہ تھی کہ اگرچہ نماز کا وقت جاتا رہے کوئی راہ میں سوائے بنی قریظہ کے نماز نہ پڑھے بلکہ غرض حضرت کی جلدی جانا تھا۔

اور بعض اصحاب نے راہ میں نماز نہ پڑھی اور کہا کہ ہم تو بنی قریظہ میں جا کر پڑھیں گے، اگرچہ نماز کا وقت جاتا رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وہیں نماز پڑھنے کو فرمایا تھا۔ پھر یہ حال یعنی بعضوں کے نماز پڑھنے کا اور بعضوں کے نماز نہ پڑھنے کا حضرت کے روبرو ذکر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ناخوش نہ ہوئے یعنی دونوں کو اچھا سمجھے۔

فائدہ: جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس حدیث سے دو (۲) مطلب سمجھے بعضوں نے ظاہر حدیث پر عمل کیا اور بعضوں نے قیاس کیا اور سبب نکالا ویسے ہی مجتہد لوگ بعض جگہ قرآن اور حدیث کے کئی طرح سے مطلب سمجھتے ہیں اور سبب حق پر ہیں۔ اسی واسطے اہل سنت و جماعت چاروں اماموں کے مذہب کو حق جانتے ہیں اور جو بعض ناواقف کہتے ہیں کہ کیوں ایک محمدی دین میں اختلاف کیا اور چار مذہب ہوئے، اس حدیث صحیح سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ نادان ہیں ایسے اختلاف میں کچھ حرج نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایسا اختلاف آپ کے اصحاب میں ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درست رکھا۔ یہاں تک عبارت ہے ترجمہ مشارق الانوار کے ص ۱۴۳ سے۔

جامع ترمذی اور سنن ابوداؤد اور سنن دارمی میں بروایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبار صحابہ سے ہیں وارد ہے کہ سرور علیہ السلام نے لما بعثہ الی الیمن جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا :

کیف نقضی اذا عرض لک قضاء ؟

کیونکر اور کس چیز سے تو حکم کرے گا جب کوئی قضیہ جھگڑا پیش آئے گا؟

قال أفضى بكتاب الله .

معاذ نے عرض کی کہ قرآن مجید کے رو سے حکم کروں گا۔

قال فان لم تجد في كتاب الله .

آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن شریف میں تو وہ حکم نہ پائے تو پھر کیونکہ فیصلہ کرے گا۔

قال فبسنة رسول الله ﷺ .

معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پس سنت رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ کروں گا۔

قال فان لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ حکم

نہ پائے تو کیونکر فیصلہ کرے گا؟

قال اجتهد رأيي ولا آلو .

معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اپنے عقل اور فکر کو کام میں لاؤں گا اور طاقت

اور اجتہاد کے خرچ کرنے میں تقصیر نہ کروں گا۔

قال فضرب رسول الله في صدره .

معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اجتہاد کرنے کی بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر مارا واسطے عطاے ثبات و زیادت علم کے۔

قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله .

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تعریف ہے اُس خداوند کو جس نے اپنے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بر یعنی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق دی اس کام کی جس کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ اور خوش رکھتا ہے یعنی اجتہاد عین مرضی اور پسندیدہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

اس حدیث سے مشروعیت قیاس اور اجتہاد کی بہ خوبی ثابت ہوئی اور اصحاب طواہر جو

منکر قیاس کے ہیں۔ اُن کا قول باطل ٹھہرا۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ المحدث الدہلوی وغیرہا من شروح کتب الحدیث -

اور سنن دارمی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لائے ہیں جب کوئی اُن سے کچھ پوچھتا تو وہ قرآن سے جواب دیتے اور اگر قرآن سے نہ پاتے تو حدیث شریف سے فرماتے پھر اگر حدیث میں نہ ہوتا تو شیخین کے فیصلہ سے جواب دیتے پھر اگر وہ نہ ملتا تو اپنے اجتہاد سے فتویٰ دیتے۔

پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں کہ وہ صحابہ کو فرماتے تھے کہ جب تم سے سوال کریں تو قرآن سے جواب دیا کرو پھر اگر قرآن میں نہ پاؤ تو حدیث سے جواب دو پھر اگر حدیث سے نہ ملے تو مسلمانوں کے اجماع سے جواب دو پھر اگر اجماع سے جواب نہ ملے تو اجتہاد کرو اور کوئی خوف و خطر نہ کرو؛ کیونکہ حلال اور حرام ظاہر ہیں اور درمیان ان کے مشتبہات ہیں، شکی بات کو چھوڑ دو اور بے شکی کو اختیار کر لو۔

یہ ترجمہ ہے سنن دارمی کی دونوں حدیثوں کا جو صفحہ ۳۳، ۳۴ مطبوعہ نظامی میں ہیں اور یہ حدیثیں سنن دارمی کی جن کا ترجمہ لکھا گیا ہے سنن نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہیں۔

پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن اور صحیح حدیثوں سے بخوبی ثابت ہوا کہ اجماع امت و قیاس مجتہد بھی اولہ شرعیہ سے ہیں۔ اسی واسطے سب دینی کتابوں میں اولہ شرعیہ چار (۴) لکھے ہیں۔ تفسیر فتح العزیز ابتداء سورہ الم میں لکھتے ہیں :

دریں جا باید دانست کہ اصول احکام دین چہار چیز است کتاب و سنت و اجماع و قیاس انتہی -

شیخ محقق محمد عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ مشکوٰۃ میں بذیل حدیث ابوداؤد ابن ماجہ جس میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم تین (۳) ہیں قرآن و حدیث، فریضہ عادلہ کے نیچے لکھتے ہیں:

یا فریضہ عادلہ ایست کہ مثل و عدیل کتاب و سنت ست اشارت ست باجماع و قیاس کہ مستند و مستنبط اند ازاں وبایں اعتبار آن را مساوی و معادل کتاب و سنت داشته اند و تعبیر ازاں بفریضہ کردند تنبیہ بر آنکہ

عمل بآنها واجبست چنانکہ کتاب و سنت پس حاصل معنی این حدیث
آن شد کہ اصول دین چہار ست کتاب و سنت و اجماع و قیاس -
یہ حرف بحرف عبارت ہے، ترجمہ مشکوٰۃ کی کتاب العلم سے۔

مولانا قاری مرقات شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی
مروی ہے پس دیکھو کہ کیسا صاف صاف قرآن و حدیث اور دینی کتابوں سے دلیل شرعی
ہونا اجماع اور قیاس مجتہد کا ثابت ہے اور ان غیر مقلدوں نے کس قدر دین اسلام میں فتور
ڈالا ہے جو دلیل شرعی ہونا صرف قرآن اور حدیث کا مانتے ہیں اور اجماع و قیاس مجتہد کو
دلیل شرعی نہیں جانتے ہیں جیسا کہ ان کے رسالوں میں صریح انکار ہے۔ عرف الجادی کے
صفحہ ۳، ۴ اور دررہبیہ کے ترجمہ اردو فقہ الحدیث کے صفحہ ۳۲ اور روضہ ندیہ شرح عربی درر
ہبیہ کے صفحہ ۲۰۹ میں دیکھو۔ اور اس مناظرہ ریاست فرید کوٹ میں بھی قرآن اور حدیث
سے دلیل لینا لکھا اور اپنی تحریروں میں بھی اس کو جائز رکھا۔ کما سیأتی

اور افسوس ہے کہ علمائے مقلدین اہل سنت نے کیوں مانا اور اجماع و قیاس مجتہد کو ادلہ
شرعیہ میں شامل کیوں نہ گردانا اور آگے جہاں کہیں ذکر کیا تو اپنے موقع سے گذر کر حدیث
ابوداؤد ابن ماجہ کو جس میں ان کا اشارہ کیا ہے لکھا اور کسی دلیل صریح سے پایہ ثبوت کو نہ
پہنچایا ہم تو اپنے اپنے موقع پر چاروں دلیلوں سے سند پکڑیں گے جب شارع علیہ السلام
کے کلام سے تسلیم کیا جائے کہ اجماع و قیاس وجوب عمل میں برابر قرآن و حدیث کے ہیں تو
وہ کون مسلمان ہے کہ دلیلوں میں ان کے نام لینے سے اپنا پہلو بچائے اور قرآن میں حق
تعالیٰ نے اجماع کے منکروں کو دوزخی فرمایا ہے جیسا کہ موضح القرآن سے اوپر منقول ہو چکا
ہے اور۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ رد مفصل دررہبیہ اور اس کے متعلقات کی بے اعتدالیوں میں
اس بحث کو تفصیل وار لکھوں گا جیسا کہ رسالہ عروۃ المقلدین میں وعدہ کر چکا ہوں۔ اھ

باقی اصول موضوعہ کا اب ذکر ہوتا ہے۔

دوسرا يعتبر لعموم اللفظ لا لخصوص المورد لفظ کے عام ہونے کا اعتبار ہوگا نہ خاص
ہونے کا یعنی اگر لفظ عام ہے تو اس کا حکم بھی عام ہوگا اور اگر کسی خاص موقع میں حکم ہوا ہو۔

تیسرا القول موجب للحکم فی متابعة النبی ﷺ والفعل لیس كذلك. یعنی متابعت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں ہو یا فعل میں، قول سے ثابت ہوتی ہے نہ فعل سے۔ چوتھا الامر للوجوب مطلقاً یعنی مطلق الامر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔

پانچواں يطلق الدين على مذهب من المذاهب للائمة في حقها وحق مقلديها. یعنی اماموں کے مذہبوں سے ہر مذہب کو دین کہا جائے گا ان کے اور ان کے مقلدین کے حق میں۔

توضیح [۵]: اوپر منقول ہو چکا ہے کہ حدیث صحیح کے ترجمے میں مولوی خرم علی موحد نے شرح مشارق الانوار میں لکھا ہے :

مجہد لوگ بعض جگہ قرآن اور حدیث کے کئی مطلب سمجھتے ہیں اور سب حق پر ہیں اسی واسطے اہل سنت و جماعت چاروں اماموں کے مذہب کو حق جانتے ہیں۔ اتنی

اور اصول مقبولہ فریقین سے یہ پانچواں اصل صریح بتا رہا ہے کہ ہر امام اور اُس کے مقلد کا جو مذہب ہے وہی اُن کا دین ہے۔ پس اہل اسلام باشندگان پنجاب و ہندوستان جو قدیم الایام سے حنفی المذہب ہیں عموماً اور یہ علمائے غیر مقلدین جو بحث کرتے رہے ہیں خصوصاً ان سب کا دین بھی ابتداء بلوغ سے مذہب حنفی تھا۔ کما لا یخفی۔

اور مذہب حنفی میں کلمہ طیبہ کا یقین کرنے والا بے نماز فاسق ہے کافر نہیں، نیز سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کرنا اور اُونچی آمین کہنا اور امام کے پیچھے الحمد پڑھنا حنفی مذہب میں مکروہات سے ہیں جیسا کہ صد ہا تفسیروں اور احادیث کی شرحوں اور فقہ حنفی کی معتبر کتابوں سے یہ امر ثابت ہے۔ پس جنہوں نے سستی سے نماز ترک کرنے والے کو کافر کہا اور نماز میں رفع الیدین و آمین بالجہر کیا اور امام کے پیچھے الحمد پڑھا تو وہ لوگ بموجب اقبال اس اصل کے اپنے دین سے نکلے، اگر عذر کریں کہ ہم عمل بالحدیث کرتے ہیں۔

(۱) چوتھے اصل کی عبارت یوں چاہیے الامر المطلق للوجوب جیسا کہ ترجمہ مندرجہ کا غذات بحث اسی پر دال ہے۔ ۱۲ منہ عنہ

تو اس کا ہم جواب یہ دیں گے کہ مذہب حنفی بھی سراسر عمل بالقرآن والحدیث ہے خدا نخواستہ اگر مذہب حنفی دین نہ ہوتا تو دوسری طرف جانا درست ہوتا، جب حسب اقبال ان تمام مولویوں کے حنفی مذہب بھی دین ٹھہر چکا تو اب اس کے مخالف کام کرنے سے بے دینی ثابت ہوئی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی واسطے دینی کتابوں میں انتقال مذہب کو نا پسندیدہ لکھا ہے جیسا کہ اپنے موقع پر شرح وار لکھا جاوے گا۔

چھٹا اذا جاء الاحتمال بطل به الاستدلال یعنی جب دلیل میں احتمال ہو تو اُس سے دلیل پکڑنی ناجائز ہوگی۔

توضیح [۶]: اس اصل کی رو سے فریقین نے دو جگہ زیادہ کلام فرمائی ہے۔ مقلدین کے مناظر صاحب نے حدیث کفر بے نماز سے بسبب کئی معنی ہونے کفر کے یعنی آجانے احتمالات کے، بے نماز کے کافر باللہ ہونے کو باطل کیا ہے جیسا کہ عنقریب اُن کی اصل تقریر ۴ جنوری کی گفتگو میں تحریر ہوگی اور غیر مقلدین کے مناظر نے بھی اسی چھٹے اصل کے حکم سے مقلدین کی دلیل وجوب تقلید شخصی آیت کریمہ یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ سے پیشوا مجتہدین کا مراد ہونا باطل کیا کیونکہ امام کے کئی معنی ہیں تو اس کا جواب مفتی صاحب مناظر مقلدین نے یوں دیا کہ احتمال منافی مطلب کے پیدا ہونے سے استدلال روا نہیں اور جب احتمال ممکن الاجتماع ہوتا وہاں پر استدلال روا ہے جیسا کہ لفظ امام کے احتمالات ہیں پھر غیر مقلدین کے مناظر نے ایک عرضی مندرجہ کاغذات بحث میں اس کا جواب تحریری دیا کہ احتمال کو اصول موضوعہ میں خود مولوی ولی محمد صاحب نے مطلق لکھا ہے اگر تخصیص کرنی تھی تو اُسی وقت کر لیتے اب چونکہ یہ اصل ان کو مضمر مطلب آیا تو تخصیص یاد آئی۔

دوم یہ کہ ان میں باعتبار مفہوم کے منافات ہے پیغمبر کتاب اللہ جمع ام ایک معنی دوسرے معنی سے سمجھے نہیں جاتے اگرچہ باعتبار وقوع کے ممکن الاجتماع ہیں مگر احتمال نہیں اُٹھ سکتا اور استدلال باطل ہے۔ اتنی ملخصاً

فقیر کہتا ہے کہ یہ اصل ۶ مقبولہ فریقین مخالف شرع اور بے اصل معلوم ہوتا ہے کیونکہ

اس اصل سے محتملات قرآن و حدیث جن سے مسائل اجتہاد یہ ثابت ہوتے ہیں۔ مہمل اور بے کار ہو جاتے ہیں اور حال یہ ہے کہ برابر محتملات قرآن و حدیث سے مجتہدین دین نے دلیلیں لے کر مسائل مجتہدہ بیان کیے ہیں باوصف یہ کہ احتمال منافی بھی ہیں، گو ماہرین شرح کو اس پر یقین ہے اور بخوبی معلوم ہے کہ اجتہاد کو دخل محتملات میں ہوتا ہے اگر محتملات سے دلیل لینی ناروا ٹھہری تو گویا سد باب اجتہاد کا ہو جائے گا مگر کسی قدر تصریح کی غرض سے اتنا لکھتا ہوں کہ لفظ قروء جمع قرء کی اس کے معنی حیض اور طہر دونوں کے ہیں اور یہ دونوں معنی باہم منافی اور ضد ہیں۔

كما في القاموس القروء يضم الحيض والطهر ضد . انتهى

پھر سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

یعنی اور مطلقہ عورتیں انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ تین حیض یا طہر تک۔

پس اس آیت سے حضرت امام اعظم اور امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما حیض کے معنی مراد رکھ کر مطلقہ کی عدت تین حیض بیان فرماتے ہیں اور امام مالک و شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت سے طہر کے معنی مراد لیتے ہیں کما صرحوا بہ فی التفاسیر و کتب الاصول۔

جب ائمہ دین محتمل باحتمالات منافیہ سے بھی استدلال کرتے رہے اور خود مذاہب اربعہ کافر وعی اختلاف جو امت کے لیے رحمت ہے جیسا اس کی تشریح اپنے موقع پر ہوگی بنیاد اس کی محتملات پر ہی ہے کیونکہ قطعیات میں تو اختلاف ممکن ہی نہیں، اسی واسطے اہل سنت کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں۔ سراسر اتفاق ہے۔ دیکھو اشباہ میں بسند مصفی امام حنفی لکھا ہے کہ جب اپنے مذہب اور مخالفت فروع فقہیہ دوسرے ائمہ مجتہدین کے مذہب سے پوچھے جائیں تو واجب ہے کہ یوں جواب دیں ہمارا مذہب صواب ہے احتمال خطا کا رکھتا ہے اور دوسرے مذہب خطا ہیں احتمال صواب کا رکھتے ہیں کیونکہ اگر احتمال کو دخل نہ دیں تو المجتہد یخطئی ویصیب جو اصل ہے اصول اہل سنت سے اٹھ جائے گا۔

کذا فی الدر المختار و رد المحتار

تو اب اس بات پر زور دینا کہ محتمل سے استدلال کرنی باطل ہے۔ خلاف عقل و نقل ہے اور کیوں نہ ہو جب یہ اصل کسی اصول کی کتاب میں بعینہ مذکور بھی نہیں ہے بلکہ اصول فقہ میں یوں مقرر ہے کہ حالت اشتراک میں تأمل اور غور سے کسی ایک معنی کی ترجیح معلوم کرنی چاہیے تب اس معین معنی پر اعتقاد کر کے معمول بہ بنائیں۔

توضیح صفحہ ۶۷ میں لکھا ہے:

حكم المشترك التامل فيه حتى ترجح احد معانيه .
اور تلوت میں ہے:

حكم المشترك التامل في نفس الصيغة وغيرهما من الادلة
والامارات ليرجح احد معينه او معانيه.
پھر تلوت صفحہ ۱۵۰ میں لکھتے ہیں:

فعند الاطلاق يكون محتملاً لمعان كثيرة والاحتمال يوجب
التوقف الى ان تبين المراد.
اور نور الانوار میں لکھا ہے:

وحكمه التوقف فيه بشرط التامل ليرجح بعض وجوه للعمل به
يعنى التوقف عن اعتقاد معنى معين من المعانى.
اور اس کے حاشیہ قمر الاقمار میں ہے:

والمعنى التامل ليرجح بعض وجوه اى معانيه شرط للعمل به
اب ان سے یہ تو ہرگز نہیں پایا جاتا کہ محتملات سے استدلال ناروا ہے چنانچہ فقیر توضیح
آئندہ میں بدلیل حدیث صحیح ثابت کرے گا کہ ”کفر“ کے معنی حدیث فہم نہ کر کہا فقد
کفر میں ”کفر ان نعمت“ کے ہیں نہ ”کفر باللہ“ کے نہ یہ کہ اس حدیث سے کوئی حکم ثابت نہ
ہو، اور بہ سبب احتمال کے مہمل ٹھہرے اور یہ بھی واضح رہے کہ استدلال صرف یقینیات پر
ہی حصر نہیں بلکہ ظلیات بھی اس میں داخل ہیں۔ کما لا یخفی
فتنہ: سلم العلوم مطبوعہ لاہور کے صفحہ ۲۴ میں لکھا ہے:

فان وضع لكل ابتداء فمشتراك والحق انه واقع حتى بين الضدين
لكن لا عموم فيه حقيقة.

پھر اس کے حاشیہ پر مولانا عبدالغفور سے یہ تحریر ثبت ہے:

والحق انه واقع في القرآن حتى بين الضدين كاشتراك لفظ القروء
بين الحيض والطهر وكلفظ عسّس في قوله تعالى والليل اذا
عسّس فلفظ عسّس مشترك بين اقبل وادبر.
پھر سلم کے صفحہ ۱۹۳ میں ہے:

والثاني الجدل وهو المؤلف من المشهورات تا قول وى او من
المسلمات بين المتخاصمين كتسليم الفقيه ان الامر للرجوب
والغرض الزام الخصم او حفظ الرأى .

پھر ”الزام الخصم“ کے نیچے لکھا ہے:

اذا كان الخصم معترضاً

اور ”حفظ الرأى“ کے نیچے لکھا ہے:

اذا كان الخصم مستدلاً ۱۲ع ۱ھ

سأقول اذا وقع التعارض بين الاحاديث ولم يوجد له وجه من وجوه
الترجيح سوا كتاب الله تعالى يرجع الى الكتاب .

یعنی جب احادیث میں تعارض واقع ہو اور رفع تعارض کے واسطے قرآن شریف کے
سوا کوئی وجہ ترجیح کی نہ پائی جائے تو اس صورت میں قرآن شریف کی طرف رجوع کیا
جائے۔ یعنی جس حدیث کو قرآن شریف تائید کرے اس کا حکم مقدم ہوگا۔

آٹھواں ويعد الحديث صحيحاً اذا كان مستخرجاً على شرائط الصحة

ولا خصوصية لكتاب .

یعنی شار کی جائے گی صحیح حدیث جبکہ وہ حدیث صحت کی شرطوں سے مروی ہوگی۔
 یعنی راویوں کے سلسلہ پر نظر کی جائے گی اور کسی کتاب پر خصوصیت نہ ہوگی۔
 ۴ جنوری ۱۸۸۳ء کو مولوی محی الدین صاحب مناظر موحدین نے کلمہ گو بے نماز کو کافر اور
 اُس پر نماز جنازہ ناروایان کیا اور دلیل میں یہ حدیث ترمذی وغیرہ کی پیش کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے:

العهد الذی بیننا و بینہم الصلوۃ فمن ترکھا فقد کفر۔
 یعنی عہد درمیان ہمارے اور درمیان لوگوں کے نماز ہے جس نے چھوڑا اس نماز کو پس
 تحقیق وہ کافر ہوا۔

مفتی صاحب مناظر مقلدین نے جواب (۱) دیا کہ اوّل تو یہ حدیث منافقوں کے حق میں ہے
 اور دوسرا ’کفر‘ کے لفظ کے معنی بہت ہیں کفر باللہ اور کفر ان نعمت وغیرہ۔ اور کیا دلیل ہے کہ اس
 حدیث کے معنی کفر باللہ کے ہیں جب لفظ کفر میں کئی احتمالات جاری ہوئے تو بموجب اصل نمبر ۶
 کے اس حدیث سے بے نماز کے کفر پر دلیل پکڑنی باطل ہوئی۔

موحدین کے مناظر نے جواب دیا کہ ادب حدیث شریف کا یہ ہے کہ کفر کے ظاہر معنی کفر
 باللہ کے لیے جائیں؛ کیونکہ یہ متبادر ہیں اور متبادر دلیل حقیقت کی ہے۔ اس پر مناظر مقلدین کی
 طرف سے اعتراض ہوا کہ آپ کے نزدیک نماز داخل ایمان ہوگئی اس کا تارک کافر باللہ اور مرتد ہوا
 تو عورت اس کے نکاح سے خارج ہوئی اب غیر کو اس سے نکاح کر لینا جائز ٹھہرا اور اس کے مال
 میں ارث بحسب فرائض جاری نہ ہوں گے کیونکہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا اور اس پر کیا دلیل
 ہے کہ لفظ کفر حقیقت کفر باللہ ہے اور مجازاً دوسرے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے حالانکہ حدیث میں کفر
 کے معنی کفر ان نعمت یعنی ناشکری کے بھی آئے ہیں۔

ایما عبد أبق عن مولاہ فقد کفر۔
 یعنی جو غلام بھاگا اپنے مولا سے وہ بیشک ناشکرا ہوا
 اور قرآن شریف میں ”کفر“ کے معنی کھیتی بونے والے کے آئے ہیں۔

(۱) وہ اصل تقریر ہے جس کے نقل کرنے کا گفتگو ۴ جنوری میں ہم اوپر وعدہ کر آئے تھے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

اذ اعجب الکفار نباته . (۱)

یعنی جبکہ خوش لگتا ہے کھیتی کرنے والوں کو اُگنا۔

موحدین کی طرف سے اس کا کچھ جواب شام تک نہ ملا جلسہ برخواست ہوا۔

توضیح [۷]: اس جگہ پر اول کئی مقدمے بیان کیے جاتے ہیں جن پر مشکف ہونا مقصود کا موقوف ہے:

پہلا مقدمہ: شریعت سے ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام میں بہتر (73) فرقے ہیں اور وہ سب کلمہ گو اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے والے ہیں بہتر (72) اُن میں سے دوزخی اور ایک جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت ہیں جیسا کہ امام احمد اور ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان بنی اسرائیل تفرقت علی اثنین وسبعین ملة وتفرق امتی علی ثلث وسبعین ملة .

کہ بنی اسرائیل کے بہتر (72) فرقے تھے اور میری امت کے بہتر (73) فرقے ہوں گے، جو اصول عقائد میں اختلاف رکھیں گے۔

کلہم فی النار .

یہ سب فرقے دوزخ کے مستحق ہیں۔

الا ملة واحدة

مگر ایک فرقہ۔

(۱) کاغذات مباحثہ میں ایسا ہی لکھا ہے اور قرآن مجید میں ”اعجب الکفار“ کے اول لفظ ”اذ“ نہیں ہے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ واقعہ چیت ۴۳ مطابق مارچ ۱۸۸۷ء میاں نور احمد لکھوی نے اعتراض کیا کہ قرآن میں ”اذ“ نہیں ہے یہ غلطی ہے تو دربار ریاست میں رو بروئے منصفان معترض کے جواب دیا تھا کہ یہ آیت علمائے مقلدین نے اسی طرح لکھ کر پیش کی تھی جس پر علمائے غیر مقلدین کو جن میں معترض بھی داخل تھا تمیز نہ ہوئی تھی کہ آیت کیونکر ہے چنانچہ سب خاموش رہے۔ فقیر نے رسالہ کی تالیف کے وقت یہ آیت بہ جنس لکھ دی وضمیمہ رسالہ میں تنبیہ کر دی تھی کہ قرآن مجید میں لفظ ”اذ“ نہیں ہے چنانچہ اس ضمیمہ کے دیکھنے سے معترض اور اس کے منصف وغیرہم نے تسلیم کی تھی کہ مولف رسالہ اس سے بری ہے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

قالوا من ہی؟

صحابہ نے عرض کی وہ کون ہیں؟ یا رسول اللہ ﷺ

قال ما انا علیہ واصحابی .

فرمایا میری ملت اور میرے اصحابوں کی ملت والے۔

اور امام احمد اور ابو داؤد کی روایت میں

وواحدة فی الجنة وہی الجماعة

یعنی ایک فرقہ بہشتی ہے اور اُس کا نام جماعت ہے۔

کہ وہ حق بات پر جمع ہیں اور اصول عقائد میں مختلف نہیں ہیں اور اجماع سلف کے پیچھے

چلتے ہیں۔ کذا فی ترجمة الشيخ المحدث الدهلوی -

اور یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی حدیث امام احمد اور نسائی اور دارمی (کہ جس میں ذکر

ہے کہ آپ نے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ خداوند تعالیٰ کا راستہ ہے پھر اس کے دائیں

بائیں خط کھینچے اور فرمایا ان راہوں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے)

نیچے لکھتے ہیں کہ مواقف میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے بڑے فرقے آٹھ (8) ہیں:

۱۔ معتزلہ ۲۔ شیعہ ۳۔ خارجی ۴۔ مرجیہ

۵۔ نجاریہ ۶۔ جبریہ ۷۔ مشبہ ۸۔ ناجیہ

پھر معتزلہ کے بیس (20) فرقے اور شیعہ کے بائیس (22) فرقہ اور خارجیوں کے بیس

(20) فرقے اور مرجیہ کے پانچ (05) فرقہ اور نجاریہ کے تین (03) اور جبریہ اور مشبہ کے

ایک ایک اور ناجیہ فرقے اہل سنت و جماعت میں جو مجموع ان کا تہتر (73) فرقہ ہوئے۔

محدث دہلوی یہ مضمون عقائد کی کتاب سے نقل کر کے پھر آگے لکھتے ہیں:

اگر گوئند چگونہ معلوم شود کہ فرقہ ناجیہ اہلسنت و جماعت اند و ایں راہ راست و راہ

خداست و دیگر ہمہ راہ ہائے ناراست و ہر فرقہ دعویٰ میکند کہ براہ راست است و مذہب

وے حق جوابش آنکہ ایں چیزے نیست کہ بحر دعویٰ تمام شود و برہان باند و برہان حقانیت

اہل سنت و جماعت آنست کہ ایں دین اسلام بقتل آمدہ است و مجرد عقل باں وافی نیست و بتواتر اخبار معلوم شدہ و بہ تنوع تفحص احادیث و آثار متیقن گشتہ کہ سلف صالح از صحابہ و تابعین باحسان و من بعدہم ہمہ بریں اعتقاد و بریں طریقیتی بودہ اند و ایں بدع و اہواء و مذہب و اقوال بعد از صدر اول حادث شدہ و از صحابہ و سلف متقدمین ہیچ کس بر آں نبودہ و ایشان متبری بودہ اند از اں و بعد از حدوث آں رابطہ صحبت و محبت کہ باں قوم داشتند قطع کردہ و رد نمودہ و محدثین اصحاب کتب ستہ - از کتب مشہورہ معتبرہ کہ بنیاد مدار احکام اسلام بر آنہا افتادہ و ائمہ فقہائے ارباب مذہب اربعہ و غیرہم از نہا کہ در طبقہ ایشان بودہ اند ہمہ بریں مذہب بودہ از و اشاعرہ و ماتریدیہ کہ ائمہ اصول کلام از تائید مذہب سلف نمودہ اند و بدلائل عقلیہ آں را ثبوت کردہ و آنچہ سنت رسول اللہ ﷺ و اجماع سلف بر آں رفتہ بود موکد ساختہ اند و لہذا نام ایشان اہل سنت و جماعت افتادہ اگرچہ ایں نام حادث است اما مذہب و اعتقاد ایشان قدیم ست و طریقہ اتباع احادیث نبوی ﷺ و اقتدار بآثار سلف و حمل نصوص بظاہر ست مگر عند الضرورۃ و عدم اعتماد بر عقل و آرا و ہوائے خود بخلاف دیگر آں مثل معتزلہ و شیعہ و آنہا کہ در اعتقادات بر طریقہ ایشان تثبت بفلسفہ و استمساک باراد و اہام ایشان نمودہ و مشائخ صوفیہ از متقدمین و محققین ایشان کہ استاذان طریقت و زہاد و عباد و مرتاض و متورع و متقی و متوجہ بجناب حق و مہتری از حول و قوت نفس بودہ اند ہمہ بریں مذہب بودہ اند - چنانکہ اں کتب معتبرہ ایشان معلوم گرد و در تعرف کہ معتبرترین کتاب ہائے ایں قوم است و شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی در شان او گفتہ است لولا التعرف ما عرفنا التصوف عقائد صوفیہ کہ اجماع دارند بر آں آوردہ کہ ہمہ عقائد اہل سنت و جماعت است بے زیادت و نقصان و مصداق ایں سخن کہ گفتیم کتابہائے حدیث و تفسیر و فقہ و تصوف و سیر و توارخ معتبرہ کہ در دیار مشرق و مغرب مشہور و مذکور اند جمع کنند و تفحص نمایند و مخالفان نیز کتاب ہا را بیارند تا ظاہر شود کہ حقیقت حال چیست و بالجملہ سواد اعظم در دین اسلام مذہب اہلسنت و جماعت است عرف ذلك من التصف بالا نصاب و تجنب عن التعصب والا عتساف واللہ يقول الحق و هو یهدی السبیل . انتہی بلفظہ -

دوسرا مقدمہ : اہل سنت و جماعت گنہگاروں اور بدعتیوں کو کافر نہیں کہتے جب تک وہ بدعت کفر تک نہ پہنچائے اور بدعتی باہم ایک دوسرے کی تکفیر کر دیتے ہیں اور خارجی قرآن اور حدیث کے ظاہر لفظوں پر نظر کر کے گنہگاروں کی بھی تکفیر کر دیتے ہیں۔ اہل سنت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ ایمان مومن پر چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ہے، اعمال صالحہ اس میں داخل نہیں ہیں، البتہ نیک عملوں سے ایمان کی آب و تاب بڑھ جاتی ہے؛ ورنہ اصل ایمان میں درہمی برہمی نہیں آتی ہے۔ تفسیر فتح العزیز میں یومنون بالغیب کے ذیل میں لکھتے ہیں:

ایمان در عرف شرع عبارت از تصدیق است بمعنی گردیدن و باور کردن آنچه بالیقین معلوم است کہ از دین محمد ﷺ ست زیرا کہ ایمان را در قرآن جا بجا کار دل فرمودہ اند جائے میفرماید قلبہ مطمئن بالایمان و جائے میفرماید کتب فی قلوبہم الایمان و جائے ولما یدخل الایمان فی قلوبہم و ظاہر است کہ کار دل ہمیں تصدیق ست و بس و نیز ایمان را مقرون بعمل صالح فرمودہ اند چنانچہ در ایں آیت ان الذین امنو و عملوا الصلحت و مقرون بمانہی نیز ساخته چنانچہ در آیت وان طائفان من المومنین اقتتلوا و در آیت والذین امنوا و لم یہاجر و لم یقاتلوا معلوم شد کہ نہ عمل ہائے نیک را در ایمان دخل است و نہ اعمال بد برہم اند ایمان نہ انتہی شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ مشکوٰۃ کتاب الایمان میں لکھتے ہیں:

ایمان در شرع عبارت است از گردیدن و اعتقاد کردن آنچه پیغمبر ﷺ از نزد خدا آورد و بندگان رسانیدہ آوردن وے آنرا بیقین معلوم شدہ عمل صالح داخل حقیقت ایمان نیست بلکہ شرط کمال اوست و ایمان بے عمل ناقص بود اما ہنوز اسم ایمان بروئے اطلاق یا بدو را مومن فاسق گویند اگر استخفاف و استحلال معصیت نکند مذہب اہل سنت ہمیں است صحابہ و سلف برہمیں اعتقاد بودند و فاسق را مومن می گفتند و احکام اسلام بروے جاری میکردند و در مقابل مسلمانان و فتن میکردند و خارج مرتکب کبیرہ و بلکہ صغیرہ را کافر و معتزلہ نہ کافر گویند و نہ مومن و واسطہ میان کفر و ایمان اثبات کنند و ایں اول بدعتی ست کہ در عقائد پیدا شدہ

و بعض آیات و احادیث کہ ظاہر در اں ست تمسک کنند و آیت و احادیث دیگر را کہ نص در مذہب اہل سنت اند تاویل کنند۔ انتہی ملقطاً
اور شارح علیہ السلام نے امت کے گنہگار مسلمانوں کے کافر کہہ دینے سے بہت دھمکایا
اور سخت ڈرایا ہے، جیسا کہ حدیث ابوداؤد میں آپ نے فرمایا ہے:

ثلاث من أصل الايمان .

یعنی تین کام ایمان کے بیج اور جڑ ہیں ان کے نہ ہونے سے ایمان کی جڑ بالکل نکل جاتی ہے۔

الكف عمن قال لا اله الا الله .

پہلا زبان باندھنی کلمہ گو سے

لا تکفره بذنب

کسی گناہ کے کرنے سے۔ خواہ کبیرہ ہی ہو۔ گنہگار کو کافر نہ کہو۔

اس میں رد ہے خارجیوں کا کہ وہ ہر قسم کے گنہگار کو کافر کہہ دیتے ہیں۔

ولا تخرجه من الاسلام بعمل .

اور کسی عمل سے مسلمانوں کو مسلمانی سے باہر نہ نکال۔

یہ رد ہے معتزلہ کا کہ وہ گنہگار کو اسلام سے خارج جانتے ہیں اور کافر بھی نہیں مانتے یعنی ایمان اور کفر میں تیسرا درجہ ثابت کرتے ہیں۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ المحدث

الدہلوی۔ (۱)

(۱) رسالہ ہذا میں جو حدیث ثلاث من اصل الیمان الحدیث مع ترجمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی درج ہے اس پر میاں نور احمد لکھوی نے اعتراض کیا کہ یہ ترجمہ غلط ہے یعنی حدیث کا ترجمہ چند لفظ اپنی جانب سے بڑھا دیے ہیں۔ فقط

فقیر نے اس کے جواب میں ترجمہ مشکوٰۃ کی عبارت منصفان معترض اور دیگر مبصران ریاست کو دکھلایا کہ حرف بحرف اس عبارت کا ترجمہ ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں بڑھایا گیا جس سے معترض لا جواب ہوا۔ چھ مرتبہ ریاست میں اس کی سکوت بشہادت اس کے منصفوں کے درج ہے ۱۲ منہ غنی عنہ

تیسرا مقدمہ : قرآن اور حدیث کے معانی سمجھنے میں اپنی فہمیدگی کی تقلید نہ کرنی چاہیے بلکہ آیت و حدیث کی درست مراد وہی ہے جو متقدمین نے - جو زبان دان اور رمز شناس شریعت تھے - بیان کیے؛ اس لیے اہل سنت سلف معانی و مراد قرآن اور حدیث کے صحیح جانتے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں اور بدعتی اپنی عقل اور فہم کے دخل کو درست مانتے ہیں جو گمراہی اور گمراہ کرنا ہے۔

محدث دہلوی ترجمہ کتاب الایمان میں لکھتے ہیں :

در حقیقت مراد بآیات و احادیث ہمانست کہ سلف اوائل کہ زبان دان دین و مراد شناس شریعت اندازاں فہمیدہ انداز جہت علم ایشان بقرائن موارد اگرچہ بظاہر خلاف ایشان در فہم آید و ایں اصلیت عظیم در باب فہم نصوص تعیین مراد آن وجود زلف و زلل مبتدع ازین جاست ومن اللہ العصمة والتوفیق انتہی

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رسالہ ”عجالتہ نافعہ در اصول علم حدیث“ میں لکھتے ہیں:

علم حدیث شرائعتی دارد کہ ہیچ علم بمثاہب آن نمیتواند رسید زیرا کہ علم قرآن و عقائد اسلام و احکام شریعت و قواعد طریقت ہمہ موقوف بر بیان پیغمبر ﷺ ست الی قولہ و ہر گاہ ایں از قبیل خبر است و الخبر یحتمل الصدق و الکذب پس لابد آمد در تحصیل ایں علم از دو چیز یکے ملاحظہ حال روایت۔

دوم احتیاط عظیم در فہم معانی آن زیرا کہ اگر در مراد اول مسابہ رو و کاذب با صادق ملتبس گردد و اگر در امر ثانی احتیاط نباشد مراد با غیر مراد مشتبه شود و علی التقدیر ین فائدہ کہ ازین علم شریف متوقع ست میسر نگردد بلکہ ضد آن فائدہ بحصول انجامد و موجب ضلال و اضلال باشد معاذ اللہ من ذلک۔ انتہی

اور اسی بنیاد پر ہے جو حضرت مولانا شاہ صاحب اپنے شاگردوں کو علم حدیث کے پڑھانے کے اجازت ناموں میں شرط مراجعت شروح اور حواشی کتب احادیث کی تحریر فرمادیا کرتے تھے جس کہ حضرت قبلہ و کعبہ مرشدی و استاذی جناب میاں صاحب شیخ المشائخ

حضرت غلام محی الدین صاحب قسوری قدس سرہ کی اجازت نامہ مہری میں جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا - یہ شرط موجود ہے اور عبارت اس اجازت نامہ کی یہ ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العلمین والصلوة والسلام علی رسولہ محمد
شفیع المذنبین وعلی الہ واصحابہ الہادین اما بعد . میگوید فقیر
عبدالعزیز دہلوی عنی اللہ عنہ کہ مولوی غلام محی الدین صاحب را اجازت
خواندن و تعلیم احادیث رسول رب العلمین بشرط مراجعت بطرف شروع و تراجم
کتب حدیث وقت تدریس دادم و نیز اجازت تفاسیر کلام مجید دادم و سند کتاب
حدیث کہ اصح کتب حدیث صحیح بخاری ست نوشته دادم و سندہ ہکذا الخ

اور فقیر راقم الحروف کو بھی اسی وجہ سے اس خاندان سے اجازت حاصل ہے۔ (۱)
چوتھا مقدمہ: حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم ﷺ نے حدیثوں
میں فرقہ ناجیہ اہل سنت کو دوسرے بدعتی فرقوں کی مجالست اور مماثلت سے روکا ہے تاکہ ان
کے ہم مسلک اور ہم رویہ ہونے سے وہ بھی جہنمی نہ بن جائیں۔

سورۃ آل عمران میں فرمان ہے :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ... (سورۃ
آل عمران: ۱۰۵، ۱۰۶)

یعنی اور تم مت ہو ان کی طرف جو پھوٹ گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ آپکے
اُن کو حکم صاف اور بڑا عذاب ہے جس دن سفید ہوں گے بعض منہ اور سیاہ ہوں گے بعض منہ۔

(۱) اور مہر شاہ صاحب کی یہ ہے: ہو العزیز الولی الرحیم

اس اجازت نامہ کے ساتھ ایک کلاہ اجازت بھی عطا کی تھی جواب فقیر کے پاس موجود ہے۔ ۱۲ منہ عنی عنہ

مشہور معتبر تفسیروں سے تفسیر ابوالمہدی و معالم التنزیل و تفسیر کبیر و غیرہ میں لکھا ہے :
 مسلمانوں کو چاہیے کہ اس امت کے بدعتیوں جیسے مشبہ و قدریہ و حشویہ کی طرح نہ ہوں
 کہ اصول دین میں اختلاف حرام ہے۔ انتہی
 تفسیر اتقان فی علوم القرآن میں یوم تسود وجوہ کے نیچے مسند الفردوس وغیرہ سے
 لائے ہیں کہ حضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ بدعتی ہیں۔ انتہی (۱)
 اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ اہل سنت کے منہ
 قیامت کے دن سفید ہوں گے اور بدعتیوں کے منہ کا لے۔ کذا فی المعالم وغیرہ۔
 اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں آیا ہے کہ سرور عالم ﷺ نے فرمایا ہے:
 یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون
 یعنی آخر زمانہ میں بناوٹی اور جھوٹے ہوں گے جو علما اور مشائخ نیکوکاروں کے
 لباس میں آکر لوگوں کو اچھے عقیدوں سے بد مذہبی کی طرف بلائیں گے۔
 یا تونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا ابائکم
 جو باتیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں سنی ہیں وہ سنائیں گے۔
 یعنی مخالف عقائد اور اعمال تمہارے اور تمہارے بزرگوں کے بتائیں گے۔
 فایاکم وایاہم .
 یعنی اپنے آپ کو اُن سے دُور رکھو اور اُن کو اپنے آپ سے ہٹاؤ۔
 مقصود بچنا اور احتیاط کرنا ہے دین کے سیکھنے میں اور پرہیز اور اجتناب کرنا بدعتیوں کی
 صحبت اور مل بیٹھنے سے خاص کر جب وہ واعظ بن کر لوگوں کے ہادی ہوں۔

(۱) واخرج الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن عمر عن النبي ﷺ في قوله

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدعة. ص

مثنوی

چوں بسے ابلیس آدم روئے ہست ① پس بہر دستے نباند داد دست
حرف درویشاں بدزد و مرد دوں ② تا بخواند بر سلیحے آں فسوں
ز انکہ صیاد آورد بانگ صفر ③ تا دبید مرغ را آں مرغ گیر
کار مرداں روشنی و گرمی ست ④ کار دونان حیلہ و بے شرمی ست
کذا فی ترجمۃ الشیخ للدهلوی۔

جب یہ چاروں مقدمے قرآن و حدیث سے مہمد ہو گئے تو اب ان کی رو سے ثابت ہوا کہ مسلمان بے نماز جو کہ گنہگار ہے گناہ کبیرہ سے اہل سنت کے نزدیک کافر اور بے ایمان نہیں ہے اور اس کو بے ایمان جاننے والا اہل سنت سے خارج ہے اور جس حدیث میں بے نماز پر ”کفر“ کا لفظ آیا ہے اول تو اس سے ”کفر باللہ“ مراد نہیں ہے، کیونکہ شارع علیہ السلام نے جب گنہگاروں کو ہر معنی کے کافر کہنے سے روکا تو خود کیونکر کافر باللہ فرمائیں گے۔ پس متحقق ہوا کہ اس حدیث میں مراد منافق ہیں موافق تصریح متقدمین اور شارحین کے یعنی حضرت نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان نماز عہد ہے یعنی جب تک نماز پڑھیں گے ان کے مال و جان بچے رہیں گے اور جب انھوں نے نماز چھوڑ دی تو کفر اُن کا ظاہر ہو گیا اب وہ عہد جاتا رہا پس اس میں مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر مان لیں کہ اس میں مسلمان بھی داخل ہیں تو اس کفر سے کفران نعمت اور ناشکری ہی مراد ہے جیسا کہ حدیث بخاری و مسلم وغیرہما میں صریح آیا ہے کہ حضرت ﷺ نے نماز خسوف کے بعد فرمایا ہے:

ورایت اکثر اہلہا النساء

میں نے اکثر دوزخ میں عورتوں کو دیکھا ہے۔

فقالوا لم یارسول اللہ؟

صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کس سبب سے عورتیں دوزخ میں بہت جائیں گی۔

قال بكفرهن

آپ نے فرمایا اُن کے کفر کے سبب سے۔

قیل یکفرون باللہ؟

عرض کی: کفر باللہ کے سبب سے؟

قال یکفرون العشیر و یکفرون بالاحسان .

فرمایا خاندان کی ناشکری کرتی ہیں اگر تو ساری عمر عورت پر احسان کرتا رہے اور ایک مرتبہ تجھ سے تکلیف دیکھے تو کہتی ہے کہ میں نے کبھی تجھ سے نیکی نہ دیکھی تو اس ناشکری کی سبب سے دوزخ میں عورتیں جائیں گی۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ الدہلوی
پس جب حضرت نے گنہگاروں کے کفر کو ناشکری سے تفسیر کی تو اب کون ایماندار اہل سنت ہے جو گنہگاروں کو کافر باللہ کہے گا۔ معاذ اللہ من ذلک

البتہ یہ غیر مقلد لوگ جو قرآن و حدیث کو اپنی فہمید غیر سدید کی رو سے تفسیر کرتے ہیں اور اصول اہل سنت سے عموماً مخالف رکھتے ہیں یہ لوگ گنہگاروں کو بے دھڑک کافر کہہ دیتے ہیں جیسا کہ حموی اور لکھوی صاحبان وغیرہ نے اس مباحثہ میں بے نماز کو کافر باللہ کہہ دیا اور اس سر اسر مخالفت قرآن و حدیث کو حدیث کا ادب^(۱) نام رکھا، آخر ش لاجواب ہوئے۔

ان لوگوں کا اکثر وتیرہ یہی ہے اسی گروہ سے ایک شخص ”چھپہ، ہزارہ“ کا رہنے والا محمود شاہ نامی نواح قصور میں بھی آکر بے نماز اور مسود خوار اور مسود سننے والے وغیرہ گنہگاروں کو کافر کہہ دیا کرتا ہے۔ جب فقیر اس کے رد و جواب میں مسلمانوں کو مسائل عقائد اہل سنت دکھلاتا ہے تو وہ شخص سب کے رو برو مکر جاتا ہے اور رو برو فقیر کے نہیں آتا ہے۔ بعض دین میں سستی کرنے والے نواح قصور میں بھی اہل سنت سے خارج ہوئے اور اُس کے مقلد ہو گئے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم احفظنا

(۱) کبیری شرح منیہ میں ہے کہ جمہور کے نزدیک ترک اعتقادی فرضیت نماز سے کفر آتا ہے یعنی جو شخص نماز کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ پس جمہور کے مخالف ہو کر بے ادب بن کر دعویٰ ادب کرنا ع: برعکس نہند نام زنگی کافور کا معاملہ ہے۔ ۱۲ منہ عنہ

حافظ محمد صاحب والد مولوی محی الدین صاحب نے رسالہ شاہ طیور اپنے مطبع فیروز پور میں چھپا کر اس کے اخیر اپنے اور اپنے فرزند اور مولوی غلام نبی چھاؤنی والے کی مہروں سے لکھ دیا تھا کہ حضرت سید الصالحین ابن عربی محی الدین اور حضرت ولی قیوم مولانا روم اور عارف سامی مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کافر ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک

اس کے دیکھنے سے فقیر نے بنظر اعلاء کلمۃ اللہ و حمایت اولیاء اللہ (۱) حافظ صاحب کو ایک مجمع عظیم میں اس غلطی پر لا جواب کیا تھا اور کہلا دیا تھا کہ یہ ہم سے سخت غلطی ہو گئی ہے اور یہ واقع حاضرین مجلس جو حکام اور رئیس پیر پٹھانان و گیر افغانان و مولویان تھے اُن کی مہروں سے قلم بند ہوا۔ الغرض! اس بے ادبی کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریب اُس کے مطبع ٹوٹ گیا اور مدت تک وہ ٹوٹ چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت فرمائے اور راہ راست اہل سنت کی طرف لائے اور شمول خوارج سے بچائے۔ اھ

(۱) مختصر ذکر اس کا یہ ہے کہ رسالہ شاہ طیور میں لکھا تھا کہ مولانا ملا علی قاری نے فصوص الحکم حضرت ابن عربی رحمہما اللہ علیہ کے رد میں ایک رسالہ بنام 'رد الفصوص' لکھا ہے اور اس میں ابن عربی علیہ الرحمۃ کی تکفیر کی ہے۔ فقیر نے سردار حیات محمد خان صاحب اکسٹرا اسٹنٹ کمشنر بہادر اور سید رحمت علی شاہ ڈپٹی انسپکٹر اور پیر احمد علی خاں صاحب خلف پیر صاحب پیر عباس خاں صاحب مرحوم و مغفور و دیگر رئیسان و علمائے فیروز پور کو مطلع کیا کہ مولانا علی قاری نے ہرگز حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں لکھا ہے بلکہ اپنی شرح فقہ اکبر میں برخلاف اس کے لکھ رہے ہیں۔ اس پر سب کے اتفاق سے فقیر حافظ محمد صاحب کے پاس گیا اور وہ رسالہ رد الفصوص مانگا کہ کہاں اس میں مولانا قاری نے حضرت موصوف کی تکفیر کی ہے تو رسالہ کوئی نہ نکلا۔ تب فقیر نے شرح فقہ اکبر اور درمختار اور دوسری معتبر کتابوں سے دکھلایا کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اولیائے کاملین اور مقتدایان مومنین سے ہیں ان کو کافر کہنا مومنوں کا کام نہیں۔ نہایت فصاحت سے رو بروے حکام و روسا و علما کے حافظ محمد صاحب مع اپنے احباء کے لا جواب ہوئے اور یہ واقعہ سب حضار کی مہروں اور العبدوں سے قلم بند ہوا تھا اور کتبہ موجود ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ واللہ الحمد۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

۵۔ جنوری کو بھی مفتی صاحب مناظر مقلدین کا وہی سوال تھا کہ اگر مسلمان ترک نماز سے کافر باللہ ہو گیا ہے تو آپ فتویٰ دو کہ اس کی جو رو سے کوئی اور نکاح کر لے اور اُس کا ترکہ اُس کے وارثوں کو نہ ملے اس پر سرکار والا نے بھی مناظر غیر مقلدین کو بڑی دانش مندی سے سمجھایا کہ آپ اس شخص کو جو کلمہ پڑھتا ہے اور اس پر یقین دھرتا ہے۔ کسالت یا کاروبار کی رکاوٹ سے نماز نہیں پڑھتا ہے ویسا کافر جانتے ہیں جیسے اور ظاہر باہر کفار ہیں؟
بولے: نہیں۔

فرمایا: پس جب وہ ایسا کافر نہیں تو اُس کے جنازہ میں کیا تامل ہے۔
بولے: عام مسلمان پڑھ لیں خواص نہ پڑھیں۔
فرمایا: اگر کسی موقع پر آپ جیسا مولوی ہی ہوا اور عوام سے کوئی نہ ہو تو پھر کیا صورت ہوگی۔
بولے: پھر جنازہ تو پڑھا ہی جائے گا۔
بعدہ مولوی محی الدین صاحب نے سرکار والا سے عرض کی کہ اگر مجھے ارشاد ہو تو جیسا مناسب جانتا ہوں لکھوں۔
فرمایا: بہتر ہے۔
اس پر یہ فتویٰ تحریر کر کے پیش کیا:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله
وصحبه اجمعين .

اما بعد! جو شخص کلمہ گوزبانی ہے اور کلمہ کے معنی پر یقین نہیں رکھتا اور احکام شریعت سے منکر و سرکش ہے اور نماز روزہ کے حکم کو نہیں سمجھتا اور ترک نماز پر افسوس نہیں رکھتا وہ منافق ہے اور برائے نام مسلمان اور فی الحقیقت وہ کافر ہے اس کا جنازہ بھی ہرگز جائز نہیں۔
قال الله تعالى ولا تصل على احد منهم مات ابداً .
یعنی مت نماز جنازہ پڑھاؤ پر کسی کے جو مر جائے منافقوں میں سے کبھی۔

اور اگر کوئی شخص کلمہ دل و جان سے پڑھتا ہے اور احکام شرع پر دل سے یقین کرتا ہے اور نماز روزہ یا کسی اور حکم شرعی میں قصور ہو جاتا ہے یعنی نماز روزہ وغیرہ کو کبھی نہیں ادا کرتا یا کبھی کبھی پڑھتا ہے مگر اس بات پر دن رات شرمندہ ہوتا ہے تو اُس کو کافر نہیں کہا جاتا ہے کہ بالکل دین اسلام سے خارج ہے بلکہ تشدیداً و سیاستاً مقتدی لوگوں کے جو علماء ہیں۔ جنازہ اُس کا نہ پڑھیں اور کوئی پڑھ دے۔ اگر عالم بھی پڑھے تو جائز ہے:

الصلوة واجبة على كل مسلم براكان او فاجرا وان عمل الكبائر.
رواہ ابو داؤد.

نماز جنازہ کی واجب ہے اوپر مسلمان کے نیک ہو یا بد اگرچہ عمل کرے گناہ کبیروں کا۔
حرره العبد المسکین محی الدین عفی عنہ

توضیح [۸]: حاصل اس فتویٰ کا کہ کافر کا جنازہ روا نہیں ہے اور مسلمان کا

نیکو کار ہو یا گنہگار روا ہے، درست ہے، مگر ابتدا میں جو یوں لکھا ہے:

”جو شخص کلمہ گوزبانی ہے اور کلمہ کے معنی پر یقین نہیں رکھتا ہے اور احکام شریعت سے منکر و سرکش ہے۔ الی قولہ۔ وہ منافق اور برائے نام مسلمان اور فی الحقیقت کافر ہے، اُس کا جنازہ ہرگز جائز نہیں۔“ اتنی

یہ معاملہ تو حضرت رسول خدا ﷺ کے عہد عنایت مہد میں تھا کہ کئی لوگ مارے ڈر کے زبانی کلمہ پڑھتے اور دل سے یقین نہیں کیا کرتے تھے تو اُن کا نام منافق تھا اور حضرت ﷺ کے زمان سعادۃ نشان کے بعد نفاق ہی نہیں رہا تھا، یا کافر تھے یا مسلمان جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت حدیفہ بن الیمان صحابی جلیل الشان سے جن کے پاس منافقوں کا علم تھا اور راز دار رسول اللہ ﷺ کہلاتے تھے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے:

انما النفاق كان على عهد رسول الله واما اليوم فانما هو الكفر والایمان .

یعنی منافق حضرت ﷺ کے زمانہ میں تھے اور آج ہم اصحابوں کے زمانہ میں تو صرف کفر اور ایمان ہی ہے۔ اتنی

پس اب اس وقت دورہ آخرین میں جو ہر کسی کو آزادی کی خلعت پہنائی گئی ہے نفاق کا نام و نشان کہاں مل سکتا ہے!۔ پس اس وقت کے فتویٰ میں منافقوں کا کیا ذکر ہے کافر یا مسلمان کی بات لکھی جانی چاہیے اور جس شخص نے زبانی کلمہ پڑھا اور دل سے یقین نہ کیا اور احکام شریعت سے منکر رہا تو اُس کو برائے نام بھی مسلمان کہنا بے جا ہے؛ کیونکہ اقرار بدون تصدیق کے تو معتبر ہی نہیں، مسلمانی اور ایمان کہاں ہوئے!!۔

تفسیر فتح العزیز میں بذیل آیت الذین یؤمنون بالغیب لکھتے ہیں:

ایمان در عرف شرع عبارت از تصدیق ست بمعنی گرویدن و باور کردن آنچه بالیقین معلوم است کہ از دین محمد ﷺ الی قولہ اقرار محض را بے تصدیق مذمت فرمودہ اند در ہمیں سورہ در آیہ و من الناس من یقول امنا باللہ و بالیوم الآخری و ما ہم بمؤمنین پس معلوم شد کہ اقرار محض حکایت ایمان ست اگر حکایت با محکی عنہ مطابق افتادہ فیہا والا خداعی و زوری بیش نیست۔ انتہی

پس جب زبانی کلمہ گو کو اللہ تعالیٰ مسلمان نہ فرمائے تو وہ کون عالم ہے جو اس کو مسلمان بتائے اھ

اس فتویٰ پر مفتی صاحب نے العبد کر دیے اور یہ لکھا:

هذا ما عليه جمهور العلماء .

الفقیر ولی محمد المعروف بمفتی احمد حسن جالندھری

اور یہ دونوں حدیثیں اس کی تائید کے لیے اس کے پیچھے ثبت کر دیں :

عن ابن عائذ قال خرج رسول الله ﷺ في جنازة رجل فلما وضع قال عمر بن الخطاب لا تصل عليه فانه رجل فاجر فالتفت رسول الله ﷺ فقال هل راه أحد منكم على عمل الاسلام فقال رجل نعم يارسول الله حرس ليلة في سبيل الله فصلى عليه رسول الله ﷺ وحشي عليه التراب وقال اصحابك يظنون انك من اهل النار وانا اشهد انك من اهل الجنة وقال يا عمر انك لاتسال عن اعمال الناس ولكن تسال عن الفطرة . صفحہ مشکوٰۃ ۳۲۹ مطبوعہ احمدی

یعنی روایت ہے بیٹے عائد سے کہا تشریف لائے رسول اللہ ﷺ بیچ جنازہ ایک آدمی کے پس جب رکھا گیا اس کا جنازہ عرض کیا عمر بیٹے خطاب نے نہ نماز پڑھیں اس پر رسول اللہ ﷺ پس تحقیق وہ آدمی گنہگار ہے، پس دیکھا حضرت نے طرف لوگوں کی پس فرمایا کیا دیکھا اس کو تم میں سے کس نے اوپر کام اسلام کے عرض کیا ایک آدمی نے ہاں یا رسول اللہ ﷺ پہرہ دیا تھا اس نے ایک رات خدا کے واسطے پس پڑھی نماز اُس پر رسول اللہ ﷺ نے اور ڈالی اُس پر مٹی اور فرمایا کہ ساتھی تیرے گمان کرتے ہیں کہ تحقیق تُو دوزخی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق تُو جنتی ہے اور فرمایا اے عمر! بیشک تُو نہیں پوچھا جائے گا عمل لوگوں سے مگر پوچھا جائے گا فطرت سے۔

عن انس قال قال رسول الله ﷺ ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله لا تكفره بذنوب ولا تخرجه من الاسلام بعمل الخ.

مشکوٰۃ صفحہ ۹ مطبوعہ ایضاً

حضرت انس سے روایت ہے کہا فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تین چیزیں ہیں جڑ ایمان کی۔ روکنا زبان کو اُس شخص سے جس نے کہا لا اله الا الله کافر نہ کہہ تُو اُس کو ساتھ کسی گناہ کے اور نہ نکال تُو اُس کو اسلام سے ساتھ کسی گناہ کے۔ تاخیر حدیث

پھر دوسرے علمائے غیر مقلدین کو واسطہ مثبت دستخطوں کے بلایا گیا، مولوی نور احمد لکھوی نے چاہا کہ اس اتفاق کرنے کے سبب اپنی طرف کے مناظر سے جھگڑے تو سرکار والا نے روکا اور فرمایا بڑا تعجب ہے کہ ایک شخص تمہارے خاندان سے ممتاز اور معمر جس کو تم نے برضا مندی خود اپنا مناظر مقرر کیا اُس نے قرآن اور حدیث سے اطمینان کر کے اتباع حق کر لی اور اپنے سخن کی پاسداری بر خلاف حق کے نہیں کی، چاہیے کہ اُن کے ساتھ اتفاق سے پیش آؤ ورنہ سب لوگ تم کو ہی ملامت کریں گے تو اس پر مولوی نور احمد وغیرہ نے بھی دستخط کر دیے اور فریقین کی صلح ہوئی۔

العبد عبد اللہ، العبد قمر الدین اسمعیل، العبد عبد العزیز محمد شاہدین، العبد نور احمد عبد القادر، العبد عبد العزیز، العبد سید احمد عربی، العبد مستقیم، العبد عبد العزیز لودھیانوی، العبد عبد اللہ، العبد اسمعیل، العبد محمد شاہدین، العبد عبد القادر، العبد محمد موسیٰ، العبد محمد حسین خان، العبد اسمعیل ناٹری، العبد محمد اسحاق ٹھنڈوی۔

نقل اشتہار - ۱۱ / فردی

اشتہار فیصلہ کارروائی انجمن منعقدہ ریاست فرید کوٹ باجلاس فرزند سعادت نشان حضرت قیصر ہند راجہ بکرم سنگھ صاحب بڑاڈ بنس بہادر والی ریاست فرید کوٹ۔

واقعہ ۱۱ / فروری ۱۸۸۳ء ہر خاص و عام پر واضح ہو کہ سبب منعقد ہونے انجمن مناظرہ دارالریاست فرید کوٹ کا یہ ہوا کہ مولوی سید احمد حموی اور مولوی سید محمد سلیم صاحب مدنی میں ایک فتویٰ کی نسبت جو مولوی سید احمد نے اس مضمون کا جاری کیا تھا کہ نماز جنازہ مسلمان بے نماز اور مقروض اور غال اور خود کش کی درست نہیں ہے بلکہ بے نماز پر کفر کا فتویٰ دیا چنانچہ اس پر قاضیان شہر کوٹ پورہ نے علم درآمد جاری کیا حتیٰ کہ دو ایک مسلمان کے جنازہ پر انہوں نے نماز بھی نہ پڑھی۔ اس فتویٰ کو مولوی محمد سلیم صاحب مدنی نے ہمارے حضور میں حاضر ہو کر خلاف حکم شرع محمدی بیان کیا۔ واسطے صحت فتویٰ مذکور کے مولوی سید احمد کو طلب کیا گیا، حاضر ہو کر ہر دو مولویان نے اپنے اپنے قول کی تائید کی اور باہم اُن کے یہ قرار پایا کہ واسطے صداقت و عدم صداقت فتویٰ مذکور کے علما کو بطور وکیل کے اپنی اپنی جانب سے حاضر لائیں گے بلکہ ایک اقرار نامہ ۲ جنوری ۱۸۸۳ء کے حاضر لانے کا برضا مندی خود تحریر کر کے پیش کر دیا، اس پر اجازت دی گئی۔ ماقبل تاریخ مقررہ یکم جنوری ۱۸۸۳ء فریقین بہ تعداد ۳۱ مولویان مفصلہ ذیل کو جن کے ہمارے ایک سو سے زیادہ طلباء و درویش تھے، حاضر لائے اور کل اخراجات متعلقہ مولویان و طلباء کی ریاست متکفل ہوئی۔

اسمائے مولوی صاحبان فریقین جو قبل رسالہ ہذا کے متن میں لکھے گئے ہیں اس لیے یہاں اُن کے لکھنے کی حاجت نہیں اور قریب ایک ماہ کے مباحثہ شروع رہا جس کی مفصل کارروائی کا ایک رسالہ مرتب ہو کر چھپے گا اور بنظر مناسب کسی قدر خلاصہ اُس کا مفید عام سمجھ کر درج اشتہار ہذا ہوا، اور بعد اختتام بحث فریقین کے مولویان کو درجہ بدرجہ خلعت و رخصتانہ دے کر ۳۱ جنوری ۱۸۸۳ء کو رخصت کیا گیا۔

اے اہل اسلام جو اس موقع پر موجود ہو تم پر نتیجہ کارروائی محفل مناظرہ کا جو ذیل میں درج ہے۔ ظاہر کیا جاتا ہے۔

مقلدین کی طرف سے مفتی ولی محمد صاحب عرف احمد حسن فاضل جالندھری کہ جن کو علما نے خطاب ”ملک العلماء، شمس الفضلاء، فخر پنجاب“ دے رکھا ہے اور غیر مقلدین کی طرف سے مولوی محی الدین صاحب فاضل لکھو کے مقرر ہوئے۔ بعد قائم ہونے اصول موضوعہ مقبولہ فریقین مندرجہ رسالہ مفتاح الحق [اول رسالہ کا نام بوقت مرتب کرنے چٹھا کے حضرات علما کے مقلدین نے یہ تجویز کیا تھا مگر پھر حسب انشاء سرکار والا توضیح اور تصریح بحث کی عمل میں آئی تو فقیر مؤلف کی طرف سے نام تاریخی، جبری ”توضیح دلائل“ (۱۳۰۰ھ) فصلی ”تصریح اباحت فرید کوٹ“ (۱۹۴۰) قرار دیا گیا جن کو سرکار والا نے پسند کیا اور تمام اہل علم پر اس کا لطف ظاہر ہے۔] مسائل متنازع فیہا حسب ذیل کی نسبت مباحثہ شروع ہوا۔ اول: جنازہ مسلمان بے نماز کی جائز ہے یا نہیں؟ دوم: تقلید ایک مذہب کی مذاہب اربعہ سے واجب ہے یا نہیں؟ سوم: رفع یدین سنت ہے یا نہیں؟ چہارم: آمین بالجہر سنت ہے یا نہیں؟ پنجم: سورۃ

فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟

مسئلہ اول کی نسبت بعد مباحثہ چند یوم اور ملاحظہ کرنے دلائل پیش کردہ مفتی صاحب فاضل جالندھری فریقین نے اس طرح پر اتفاق کیا کہ ایسے شخص بے نماز کا جنازہ پڑھنا کہ جس نے کچھ عرصہ کے واسطے یا تمام عمر نماز ادا نہ کی ہو اور اپنے فعل سے نادم ہوتا ہو اور خدا و پیغمبر صاحب پر ایمان رکھتا ہو اور صدق دل سے کلمہ گو ہو۔ جائز ہے۔ اور جو کلمہ کے معنی پر یقین نہیں رکھتا اور احکام شریعت سے منکر و سرکش ہے اور نماز روزہ کے حکم کو نہیں سمجھتا اور ترک نماز پر افسوس نہیں کرتا وہ منافق اور برائے نام مسلمان ہے اور فی الحقیقت وہ کافر ہے اور اُس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ تحریر ہو کر العبد و مواہیر چانین مولوی صاحبان مفتی ولی محمد صاحب فاضل جالندھری عرف احمد حسن۔ مولوی عبدالعزیز۔ مولوی عبداللہ۔ مولوی محمد شاہ دین۔ مولوی محمد موسیٰ۔ مولوی عبدالقادر۔ مولوی اسماعیل۔ مولوی حسین خان۔ مولوی عبدالرحمن اہلسنت مقلدین

مولوی محی الدین صاحب۔ مولوی نور احمد۔ مولوی عبدالرزاق۔ مولوی قمر الدین۔ مولوی محمد مستقیم۔ مولوی محمد عبدالعزیز صاحب۔ مولوی سید احمد صاحب حموی۔ مولوی محمد اسماعیل۔ مولوی محمد حسین صاحب غیر مقلدین ثبت ہوئیں۔ بلکہ حدیث مرقومہ ذیل پیش کردہ اہل سنت مقلدین سے بھی پایا گیا کہ جس سے کوئی اعمال صالحہ نہ ہوئے تھے مگر اُس نے صرف اللہ کے واسطے ایک رات پہرہ دیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے اُس کے جنازہ کی نماز پڑھی چونکہ وہ حدیث ترجمہ اسی صفحہ کے متن میں مرقوم ہے اس لیے اس اشتہار میں لکھی نہ گئی۔

مسئلہ تقلید کی نسبت طرفین میں بحث بہت عرصہ تک رہی اور غیر مقلدین نے اپنے ثبوت دعویٰ کے واسطے یہ آیت بیان کی اطيعوا اللہ و الرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکفرین۔ ترجمہ: تابع داری کرو اللہ کی اور تابع داری (۱) کرو رسول کی پس اگر پیٹھ پھيرو گے تم پس بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا کافروں کو۔

[اس اشتہار کی عبارت پر میاں نور احمد لکھوی نے اعتراض کیا کہ آیت میں لفظ قتل چھوڑ دیا ہے اور ترجمہ میں ”رسول“ کے آگے لفظ ”تابع داری“ زائد لکھ دیا ہے، فقیر نے دربار ریاست میں جواب دیا تھا کہ یہ غلطی علمائے غیر مقلدین کی ہے جن میں معترض داخل تھا، ریاست نے اُن کی عبارت اس اشتہار فیصلہ میں بہ جنس درج کر دی ہے اور فقیر پر یہ اعتراض کرنا بے جا ہے کہ اس اشتہار میں فقیر کا کچھ دخل نہیں، محض رسالہ کے حاشیہ پر حسب منشا ریاست کے چھاپا گیا ہے چنانچہ اس جواب کو معترض کے منصفوں نے پسند کر کے اعتراض کو ناقابل بحث لکھ دیا تھا چنانچہ چھ مرتبہ ریاست میں موجود ہے۔ ۱۲ منہ غنی عنہ]

مفتی ولی محمد صاحب فاضل جالندھری نے اس کے جواب میں کہا بے شک تابع داری اللہ و رسول کی فرض ہے اور جو اطاعت سے خارج ہو وہ کافر ہے خدا نے یہ بھی فرمایا ہے:

اطيعوا اللہ و اطيعوا الرسول و اولی الامر منکم .

ترجمہ: تابع داری کرو اللہ کی اور رسول کی اور تابع داری کرو اولی الامر کی۔

کہ جس سے مراد صاحب علم اور اجتہاد ہے جیسا کہ کتاب حدیث داری صفحہ ۴۰ مطبوعہ مطبع نظامی میں درج ہے۔ اور اس سے حاکم مراد ہونا منافی نہیں کیونکہ یہ ہر دو معنی ممکن الاجتماع ہیں، بہر صورت اب تابع داری تیسرے کی کہ جو صاحب اجتہاد امان دین میں سے ہو بحکم خدا فرض ہوئی اور آپ اقرار کر چکے ہیں کہ حق دائر ہے درمیان چاروں مذہب کے تو وہ جو ایک حق ہے بحسب اپنے ظن کے اُس کی تابع داری بحکم خدا فرض ہوئی اور پھر اسی مسئلہ کی تائید میں یعنی اتباع ایک مذہب کا ضروری ہے یہ آیت بھی مفتی صاحب نے بیان کی:

یوم ندعوا کل اناس بامامہم .

ترجمہ: جس روز کہ پکاریں گے ہم ہر آدمی کو ساتھ امام اُن کے۔

لفظ ”امام“ مفرد کو طرح جمع کے مضاف کرنے سے ثابت ہوا کہ ہر گروہ کے واسطے ایک امام کا ہونا ضروری ہے پھر اور بھی آیات اور احادیث اس بارہ میں محفل مناظرہ میں بیان کی جو رسالہ میں درج ہیں۔ بعد سماعت تحریر و تقریر فریقین کے مسئلہ تقلید شخصی کی نسبت معلوم ہوا کہ غیر مقلدین تقلید شخصی کے قائل نہیں ہیں، تقلید عام کو واجب جانتے ہیں اور مقلدین ایک امام کی پیروی کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور کتاب موسوم بہ تحفۃ العرب و انجم جن پر موابہ علماء حرمین شریفین مذاہب اربعہ و علماء ہند و علماء یمن و شام ثبت ہیں اور جس میں عمرو کو مقلد اور زید کو غیر مقلد قرار دے کر مع دلائل ہر دو گروہ مرتب کر کے پیش کیا گیا تھا اس سے صاف واضح ہے کہ ہر ایک اہل اسلام کو ائمہ اربعہ سے جس کو حق سمجھیں بحسب گمان اپنے ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے۔ پس علماء حال کو کہاں طاقت کہ درجہ مجتہد کا حاصل کریں اور نیا مذہب جاری کریں۔

باقی مسائل رفع یدین و آمین بالجہر و قرأت فاتحہ خلف امام متعلق مسئلہ تقلید کے سمجھنا چاہیے جو شخص جس امام کا مقلد ہو ہر ایک مسئلہ میں اُس کی اطاعت کرے سوائے اس کے ہر چہار مذہب کے علماء فرقہ غیر مقلدین کے طریق کو نا واجب تصور کر کے حکم تعزیر کا لگاتے ہیں تو اب ہم اُن کے طریق کو کس طرح سے ترجیح دیں، ہماری رائے بھی اُن کے ساتھ متفق ہے جو علمایاں زمانہ مندرجہ صدر نے مسئلہ تقلید کی نسبت ظاہر کی گویہ فرقہ بھی دین محمدی سے باہر نہیں مگر بقول شخص ”بھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹیں کان“۔ جب چاروں مذہب کے لوگ طعنہ کریں اور ایک بھی چاروں میں سے اُن کی طرف داری نہ کرے تو ایسی خود روی کرنے سے کیا منفعت ہے، اگر ہماری رائے غیر مقلدین کے حق میں مفید نہیں ہے، شاید اُن کو نا گوار گذرے مگر مزید برآں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی طریق باہمی مصالحت کا نکالیں اور علمایاں حرمین شریفین کو اپنا منصف قرار دے کر اُن سے استفسار کریں اور اُن کے فتویٰ کے مطابق عمل کریں اور اپنی ضد اور ہٹ کو ترک کریں تو اُن کے بلکہ کل کے حق میں مفید ہوگا جیسا اس وقت ہماری رائے میں مناسب طور پر تصور ہوا ظاہر کیا گیا آئندہ خدا کا بھیدا اسی کو معلوم ہے۔

فقط دستخط جناب راجہ صاحب بہادر و دیگر ارباب انجمن

تمام شد اشتہار ۱۱ / فروری

توضیح [۹]: اس فیصلہ میں مقلدین کی فتح پائی رہی اور غیر مقلدین کی طرف سے مولوی محی الدین صاحب کی اتباع حق پائی گئی ہے جیسا کہ اس مسئلہ میں قبیح حق ہو گئے ہیں ویسا ہی مسئلہ صفات تشابہات میں بھی اتباع حق اُن کے نصیب ہو، اگرچہ واقعہ ۱۲۸۹ ہجری مقدسہ شہر فیروز پور میں بشمول اپنے والد ماجد اور دونوں چچا کے ایک بھاری مجمع خاص وعام میں مان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جوارح اور مکان سے پاک ہے۔ یہ دوجہ واستوا وغیرہ اعضا و جوارح و مکان نہیں ہے صفات تشابہات ہیں مگر پھر اس کیفیت واقعی کے چھپنے سے رسالہ تحقیق تقدیس الوکیل میں ناراض ہو کر رقعہ انکاری لکھا تھا جس کے جواب میں فقیر نے محضر نامہ چھپوا کر مشتہر کرایا اب خدا خیر کرے کہ اس بات پر پختہ رہیں مولوی نور احمد تو چاکیان اور خلاف واقعیان دکھلانے لگ گئے ہیں جیسا کہ ایک اشتہار (۱) لودھیانہ میں چھپوا کر مشتہر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کی خوبیوں سے موصوف فرمائے اور جس کام سے دین حق کو بیٹہ لگے وہ کام نہ کرائے۔

باقی رہا یہ کہ مسئلہ جواز جنازہ مسلمان بے نماز بذریعہ اشتہار ۱۱ فروری ۱۸۸۳ء کے جو [کچھ صفحات قبل] رسالہ ہذا کے حاشیہ پر لکھا گیا ہے۔ اُس کے مشتہر ہونے سے عوام الناس مسلمانوں کے دل میں نماز کی سبکی اور خفت نہ سما جائے اور بے نماز ہونے کے گناہ کو خفیف نہ سمجھیں جیسا کہ اب افواہا سنا جاتا ہے کہ بے نماز لوگ کہتے ہیں کہ جنازہ تو روا ہو گیا، نماز کی کیا حاجت ہے اور نیز ایک رات پہرہ دینے سے ایک شخص بخشا گیا تھا ہم بھی کوئی ایک کام کر لیں گے اور بخشے جائیں گے، سو یہ اُن کا زعم بالکل نادرست اور غلط ہے؛ کیونکہ جنازہ تو کافر کا روا نہیں ہے اور بے نماز جو اپنے آپ کو گنہگار جانتا ہے کافر نہیں سخت گنہگار تو ہے اور گنہگار مسلمانوں کا دوزخ میں مدت سات ہزار برس تک عذاب پانا اور بعضے گناہگاروں کا ستر ہزار برس معذب رہنا روایتوں میں آیا ہے۔ کمافی ترجمہ الشیخ محدث الدہلوی

(۱) اس اشتہار میں مولوی نور احمد نے مسائل کے بیان میں خلاف واقعہ تحریر سے علاوہ مفتی صاحب مناظر مقلدین اور قاضی احمد ساکن کوٹ کپورہ کی ازالہ حیثیت عرفی کی۔ جس پر عدالت انگریزی سے تین سو روپیہ (300) جرمانہ کا سزا یاب ہوا۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

پس بے نماز مسلمان کا اگر جنازہ روا ہوا تو گنہگاری کا عذاب تو باقی ہے اور وہ شخص صحابی جو ایک رات کے پہرہ دینے سے بخشا گیا۔ اول تو اُس کا بے نماز ہونا صریح حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ دوسرا اُس کی بخشش کی شہادت تو شارع علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی اب کے بے نماز لوگوں کی قطعی بخشش کس کی شہادت سے ثابت ہے!۔ تیسرا ایک رات بھر لشکر اسلام کا مقابل عسکر کفار کے پہرہ دینا تھوڑا سا کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک کام ہے بڑا عمل اور بھاری ثواب کا موجب ہے جیسا کہ حدیث ترمذی اور ابوداؤد اور نسائی میں آیا ہے کہ حضرت ﷺ نے فرمایا ہے:

من قاتل فی اللہ فواق ناقة فقد وجبت له الجنة

یعنی جس نے دودھ دوھنے اونٹنی کی مقدار تک جو بہت تھوڑا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جنگ کی شہید ہو یا نہ ہو زخمی ہو یا نہ ہو پس بیشک واجب ہوتا ہے اُس کے لیے بہشت۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قتال خدا کے راستہ میں بڑا بھاری عمل نیک ہے اور خود پہرہ دینا رات بھر لشکر اسلام کا مقابلہ کفار میں گویا اپنی جان کو خدا کی راہ میں نثار کرنا ہے تو یہ ایک ہی عمل نجات کے لیے کافی ہے اور سب گناہوں کا کفارہ جیسا کہ ترجمہ مشکوٰۃ میں ابن عائد رضی اللہ عنہ کی حدیث کے نیچے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، تو اب فی زمانہ یہ سمجھنا کہ ایک نیک عمل سے نجات ہو جائے گی، نماز کی کچھ حاجت نہیں سراسر غلطی اور نادانی ہے بلکہ نماز تو دراصل مسلمانی کا بڑا بھاری رکن رکین اور فرض مدت العمری ہے اور ترک نماز عداوت کا ایک ہی مرتبہ ہو، گناہ کبیرہ ہے۔ عام مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کی نظر سے کچھ آیات و احادیث فضائل نماز اور قباحت سخت گناہ ہونے بے نمازی کے لکھی جاتی ہیں تاکہ مسلمان بھائیوں کو نماز کی طرف رغبت اور بے نمازی سے نفرت حاصل ہو۔

یہ امر بہت ظاہر ہے کہ دین اسلام میں عمدہ طور سے یعنی ٹھہرا کر اور فرضوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم آیا ہے بلکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باری تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى . (سورہ طہ: ۱۳۲)

یعنی حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور دل قائم رکھ اس نماز پر ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی۔ ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو اور بھلائی آخرت کی پرہیزگاروں کے واسطے ہے۔
فائدہ: اور خاوند غلام سے کمواتے ہیں وہ خاوند بندگی چاہتا ہے روزی آپ دیتا ہے۔
کذا فی موضح القرآن

پس جب حضرت ﷺ کو نماز کے قائم رکھنے کا حکم فرمایا تو امت کے لوگوں کو بہت ہی تاکید سے نماز کے قائم کرنے کا حکم ثابت ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی برکت سے بے تکلف روزی ملتی ہے اور یہ بھی مشہور ہے:

الصلوة الخمس مفاتيح الرزق

یعنی نماز پنجگانہ رزق کے خزانے کی تالی ہے۔

پس ثابت ہوا کہ بے نماز ہونے میں رزق کی تنگی ہوتی ہے اور صحیح حدیثوں میں حضرت ﷺ نے بھی نماز کی تاکید فرمائی ہیں۔
صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

الصلوة الخمس والجمعة الى الجمعة و رمضان الى رمضان مكفرات
لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر .

یعنی پانچ وقتی نماز اور جمعہ کی نماز جمعہ تک اور روزہ رمضان کے دوسرے رمضان تک درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جب کبیرہ گناہوں سے بچاؤ رہے۔

یعنی صغیرہ گناہ عبادتوں سے بخشے جاتے ہیں پھر کبیرہ گناہوں میں تخفیف ہو جاتی ہے اور اگر عبادت کرنے والے کے گناہ نہ ہوں تو ان سے اُس کے درجہ بڑھ جاتے ہیں۔ کذا

فی ترجمة الشيخ الدهلوی

اور امام احمد و ترمذی آنحضرت ﷺ سے لائے ہیں:

صلوا خمسکم و صوموا شهرکم و اداوا زکوۃ اموالکم و اطیعوا اذا امرکم تدخلوا جنة ربکم

یعنی پانچ وقتی نماز پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو اور مال کی زکوۃ دو اور اپنے حاکم کے جب نیک کام کا حکم کرے تو فرماں برداری کرو خدا تعالیٰ کی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے۔

سوا اس کے اور حدیثوں میں بھی نمازوں کی بہت فضیلتیں اور برکتیں بیان فرمائی ہیں جیسا کہ شیخ شہاب الدین احمد عسقلانی معروف بابن حجر شارح صحیح بخاری رسالہ منہیات میں لائے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

الصلوة عماد الدين فيها عشر خصال زين الوجه ونور القلب وراحة البدن وانس في القبر ومنزل الرحمة ومفتاح السماء وثقل الميزان ومرضات الرب وثمن الجنة وحجاب من النار ومن اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين.

یعنی نماز دین کا ستون ہے اور نماز کی عمدگی سے پڑھنے میں دس خوبی ملتی ہے نمازی کے منہ پر زینت ہوتی ہے اور دل روشن ہوتا ہے اور بدن میں آرام رہتا ہے اور قبر میں دل کو چین رہتا ہے اور رحمت اُترتی ہے اور کنجی آسمان کی یعنی رزق کی ہے اور میزان قیامت بھاری ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی خوشی حاصل ہوتی ہے اور بہشت کی قیمت اور دوزخ سے پردہ ہے جس نے نماز کو قائم کیا اُس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز نہ پڑھی دین کو گرا دیا۔

یہاں تک ترجمہ ہے اس حدیث کا۔

اور نماز کی بخوبی نہ ادا کرنے کی حالت میں سخت وعید اور عذاب سے ڈرایا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. (سورۃ ماعون: ۱۰۷-۱۰۸)

یعنی پھر خرابی ہے اُن نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔

فائدہ: یعنی قضا کرتے ہیں جان کر۔ کذا فی موضح القرآن
تفسیر فتح العزیز میں بہت حدیثوں سے ویل کے عذاب کی سختی لکھ کر گنہگاروں کے لیے
ایک جاری نہر جس میں زرد آب بدبودوزخیوں کا جاری ہوگا اور نماز قضا کرنے والوں کو وہ
بدبودر آب دوزخیوں کا پلایا جائے گا۔ ”ویل“ کی مراد لکھی ہے۔

اللہ تعالیٰ سب مسلمان بھائیوں کو اس عذاب سے نجات بخشے۔

اور اپنے مذہب کے موافق پابندی صلوٰۃ یعنی خفی مذہب والے اہل اسلام نماز میں ناف
کے نیچے ہاتھ باندھیں اور رفع یدین نہ کریں اور آمین آہستہ کہیں اور امام کے پیچھے الحمد نہ
پڑھیں اور پابندی مذہب کی ضروری ہے جیسا کہ رسالہ ہذا کی توضیحات ۱، ۱۱، ۱۲، ۱۳ میں درج
ہے اور ایسا ہی صحیح حدیثوں میں نماز کی بے خبری میں وعیدیں آئی ہیں چنانچہ امام مالک اور
امام احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

خمس صلوٰۃ فترضهن اللہ تعالیٰ من احسن وضوء هن وصلاتهن
لوقتھن واتم رکوعھن وخشوعھن کان له علی اللہ عھدا ان یغفر له
ومن لم یفعل ذلک فلیس له علی اللہ عھدا ان شاء غفر له وان شاء
عذبه.

یعنی پانچ نماز حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہیں جس نے اچھی طرح سے وضو کیا
اور وقت پر ادا کیں اور رکوع اور سجود عمدہ طور سے ٹھہرا کر کیا تو اُس کا اللہ تعالیٰ سے عہد ہو چکا
ہے کہ وہ بخشا جائے گا اور جس نے نماز عمدہ طور پر ادا نہ کی یا عمدہ قضا کر دی تو اُس سے عہد
کوئی نہیں اگر خدا چاہے تو بخشے اگر چاہے تو عذاب کرے۔

علمائے دین لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ ترک نماز کفر نہیں ہے، گناہ کبیرہ
ہے قابل بخشش الہی کے۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ الدہلوی

اور امام احمد اور دارمی اور بیہقی سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن
نماز کا ثواب بیان کر کے فرمایا:

من حافظ علیہا کانت له نورا وبرھانا ونجاتا ویوم القیامۃ ومن لم

يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاه و كان يوم القيامة مع
قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف.

یعنی جس نے نمازوں پر عمدہ طور سے ادا کرنے کی نگہبانی کی تو نماز کی برکت سے ہوگا
اُسے نور اور دلیل اور عذاب سے چھوٹا قیامت کے دن اور جس نے عمدہ طور سے نہ پڑھی تو
اُسے قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ دلیل اور نہ خلاصی عذاب سے۔ اور ہوگا یہ شخص قیامت
کے دن قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف یعنی کافروں کے ساتھ دوزخ میں عذاب
اٹھا کر پھر دوزخ سے نکالا جاوے گا۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ الدہلوی

پس ثابت ہوا کہ نمازوں کا عمدہ طور سے نہ ادا کرنا سبب عذاب دوزخ کا ہے اور معاذ
اللہ جس نے کبھی نماز نہ پڑھی تو وہ سخت گنہگار اور لائق عذاب شدید کے ہوا۔

جان بوجھ کر ایک نماز کا ترک کر دینا گناہ کبیرہ حدیثوں میں آیا ہے اور جس نے ہمیشہ
نماز ترک کی وہ تو اس قدر گناہ کا مرتکب ہوا کہ پناہ بخدا۔ اگر ایسا ترک کرتا کرتا ٹڈر ہو گیا تو
ایمان ہی جاتا رہے گا۔ پس اسی واسطے حضرات امامان مجتہدین نے دلائل شرعیہ سے استنباط
کر کے نماز کے تارکوں کے واسطے بہت سزائیں دنیا میں بھی تجویز کی ہیں تاکہ لوگوں کو
عبرت ہو، درمختار جو نہایت درجے کی معتبر کتاب ہے اور قطب المدار اس میں لکھتے ہیں:

ويكفر جاهدها لثبوتها بدليل قطعي وتار كها عمدا مجانة اى
تكاسلا فاسق يحبس حتى يصلى وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم
وعند الشافعي يقتل بصلوة واحدة حداً

اور رد المحتار علی الدر المختار میں جو مقبول العرب والعجم کتاب ہے، لکھا ہے:

قوله وقيل يضرب قائله الامام المحبوبي ح عن المنع وظاهر الحلية
انه المذهب وقال اصحابنا في جماعة منهم الزهري لا يقتل بل يعزر
ويحبس حتى يموت او يتوب قوله عند الشافعي يقتل وكذا عند
مالك واحمد رحمه الله تعالى

یعنی منکر نماز کافر ہو جاتا ہے اور سستی سے نماز چھوڑنے والا گنہگار مرتکب کبیرہ کا ہے

امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک قید کیا جائے تا نماز پڑھنی شروع کر دے اور ایک قول ہے کہ ایسا مارا جائے کہ اس کے بدن سے لہو جاری ہو اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک ایک نماز کی سستی سے ترک کرنے سے قتل کیا جائے۔ پس ہمارے حنفی مذہب میں یہ حکم ہے کہ تارک نماز کو تعزیر کے طور پر مارا بھی جائے اور قید بھی کیا جائے جب تک نماز پڑھے یعنی جب مالک حقیقی کا حکم نہیں مانتا تو اپنے دنیاوی کام بھی نہ کرے اور دائم الحسب رہے جب توبہ کرے چھوڑا جائے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں: بیت :

وامش مدہ آنکہ بے نماز ست گر چہ دہنش ز فاقہ باز ست
کو فرض خدا نمی گزارد از قرض تو نیز غم ندارد
یعنی بے نماز اگر بھوک سے مرتا جائے اُسے قرض نہ دے کیونکہ خدائے پاک کا فرض ادا نہیں کرتا تیرا قرض کیونکر ادا کرے گا۔

اور حدیث بخاری اور مسلم موطا امام مالک وغیرہ میں آیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخدا میرا ارادہ ہے کہ لکڑیاں جمع کراؤں پھر نماز کی بانگ کہلوادوں پھر کسی صحابی کو امام بنا کر خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز کے لیے بے عذر حاضر نہیں ہوئے پھر اُن کے گھریار کو اُن کے سمیت آگ سے جلاؤں۔ کذافی ترجمۃ الشیخ المحدث المحقق الدہلوی

اب غور کرو کہ حضرت شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ اجمعین جو اپنی امت کے نہایت درجہ کے غم خوار ہیں نماز کے باجماعت نہ ادا کرنے سے اس قدر ناراض اور نماز میں سستی کرنے والوں سے بیزار ہیں کہ اُن کو آگ میں جلا دینے کو تیار ہیں۔ اور واضح رہے کہ مردوں کو نماز باجماعت پڑھنے کا حکم ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سعادۃ نشان میں عورتیں جماعت کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں اور آپ روار کھتے تھے کہ اُن کو تعلیم احکام شرع کی بھی حاجت تھی اور آپ کی برکت سے کسی فتنہ اور خرابی کی اُمید نہ تھی اور

اُن پر بہت دباؤ بھی تھا پھر آپ کے بعد جب احکام مشہور ہو گئے اور نیز ویسا خوف اور ڈرنہ رہا تو عورتوں کو جماعت کے لیے مسجدوں میں آنے سے روکا گیا۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب عورت کی جماعت میں آنے سے احتمال فتنہ کا ہو تو ہرگز نہ آئے، چنانچہ ترجمہ محدث دہلوی میں اس کو بخوبی لکھا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہما کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اُس چیز کو کہ ظاہر کی عورتوں نے البتہ منع کرتے اُن کو جیسا کہ منع کی گئیں عورتیں بنی اسرائیل کی۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ منع کیا عورتوں کو نکلنے سے مگر بڑھیوں (بوڑھی عورتوں) کو کپڑے میلے پرانے میں۔

حاصل یہ کہ عورتیں بڑھیاں بغیر بناؤ سنگارا اور خوشبو کے مسجد میں جائیں تو جائز ہے اور جوانوں کو جائز نہیں اور اُس وقت میں عورتیں واسطے تعلم احکام کے جاتی تھیں اور اب چنداں حاجت نہیں کیونکہ احکام دین کے مشہور و معلوم ہیں۔ کذا فی مظاهر حق ناقلا عن الملا علی قاری والشیخ المحدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔

اور حدیث ابوداؤد وغیرہ میں وارد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ عورت کی نماز گھر کے دالان میں بہتر ہے اگلی سے اور نماز اُس کی کوٹھری میں بہتر ہے کھلے مکان میں سے۔

کذا فی مشکوٰۃ شیخ المحدث الدہلوی

اور مولانا علی قاری علیہ الرحمۃ الباری اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں عورت کو پردہ کرنا لازم ہے اس لیے نماز بھی اس کی پوشیدہ بہتر ہے۔

نور الہدایہ ترجمہ اردو شرح وقایہ میں لکھا ہے اور روایت کی ابن عبد البر نے تمہید میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ اے آدمیو! منع کرو عورتوں کو زینت کے پہننے سے اور آرائش کے دکھانے کی راہ سے، مسجد میں جانے سے کیونکہ نہیں لعنت کیے گئے بنی اسرائیل یہاں تک کہ نکلی عورتیں اُن کی دکھانے کی راہ سے مسجدوں میں۔

اور صحیح یہی ہے کہ اس زمانہ میں خصوصاً ملک ہند میں احتیاط اور تقویٰ اور مقتضائے دین داری یہ ہے کہ گھر میں اپنی عورت نماز پڑھے اور باہر نہ نکلے اور منع کی جائے نکلنے سے اور

اسی پر فتویٰ ہے۔ انتہی

اور جمعہ (۱) کی جماعت کی بابت تو عورتوں کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج فرمایا یعنی عورتوں پر جمعہ فرض ہی نہیں جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ابو داؤد و بیہقی و دارقطنی سے لائے ہیں۔ پس سخت افسوس ہے اُن غیر مقلدوں سے جو اکثر جوان عورتوں کو جماعتوں میں اور نیز دیہات میں جمعہ کی بھوم کر کے عورتوں کو بے پردہ مردوں سے شامل کرتے ہیں اور فتنہ فتنش سے نہیں ڈرتے ہیں۔ نعوذ باللہ رب العلمین۔

اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستہ پر چلائے اور چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے۔ آمین
یا رب العلمین۔

ان مسائل تاکید نماز کے علیحدہ چھپ کر مشتہر ہونے سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا
اور (۲) حاکم حق پرست کی نیک نامی زائدہ۔ ۱۷

۵ جنوری ۱۸۸۳ء کو فیصلہ مسئلہ نماز جنازہ مسلمان بے نماز ہو گیا تھا کہ روا ہے پھر ۶ جنوری کو علمائے غیر مقلدین سب کے سب مباحثہ کے لیے حاضر نہ ہوئے اور ۷ جنوری کو مناظر مقلدین کی جانب سے یہ عرضی سرکار والا میں پیش ہوئی۔

(۱) مولوی محمود شاہ چھا چھے نے رسالہ بنام تبصرۃ الجمعہ لکھا ہے جس میں دیہات اور جنگلوں میں جمعہ پڑھنا فرض لکھا ہے فقیر نے اس کا رد لکھ کر علمائے دین کی مہروں سے مزین کرایا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی چھپ کر مشتہر ہوگا اور موجب دفع شر۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

یہ رسالہ [یعنی تبصرۃ الجمعہ] دراصل تالیف حافظ عبدالبہادی استاد محمود شاہ کا تھا جس کو محمود شاہ نے ناحق اپنا بنا ہوا ظاہر کر کے چھپوا دیا تھا جس پر حافظ مذکور نے اشتہار شائع کیا تھا کہ محمود شاہ میرے شاگرد نے مجھ پر ظلم کیا کہ میری تالیف کو اپنی تالیف بنا لیا جواب اس کا بنام النور اللمعہ فی ظہر الجمعہ ۶ ۱۳۰۶ء میں شائع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

(۲) حق تعالیٰ اس حاکم نیک اندیش اور خیر خواہ رعایا کو حقیقی خوش نصیب فرمائے جس نے ان مسائل تاکید نماز کو بطور اشتہار تاکید نماز چار ورقہ چھپوا کر تمام اہل اسلام میں مشتہر کرایا اور پھر بعض اہل اسلام قسور نے بھی ان اشتہارات کو طبع کرا کر مسلمانوں میں تقسیم کیے اور بخوبی تاکید نماز کے مسائل شائع ہوئے۔ الحمد للہ علی ذالک۔
اللہ تعالیٰ سب مسلمان بھائیوں کو پابندی نماز نصیب فرماوے، آمین منہ غفی عنہ

جناب عالی! فقیر کی طبیعت آج علیل ہے لہذا اطلاعاً گزارش ہے کہ فقیر کو آج کی حاضری مباحثہ (۱) سے معاف فرمایا جائے۔

(۱) لوگوں میں مشہور تھا کہ مولوی محی الدین صاحب کو دوسرے غیر مقلد مولویوں نے مکان فروگاہ پر آکر بہت ملامت کی کہ تم نے جواز جنازہ بے نماز کو کیوں تسلیم کر لیا۔ ان کو سخت ندامت ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہار گئے تو اس اثناء میں مناظر صاحب غیر مقلدین چند روز بیمار رہے اور مناظرہ کو نہ گئے۔ ۱۲ فقط

فقط والدعاء

عرضی فقیر عبد الرحمن ساکن لکھو کے

پھر ۸ جنوری کو مناظر مقلدین نے اپنے گروہ سے مولوی عبدالعزیز ساکن بگے تحصیل زیرہ ضلع فیروز پور کو اپنی عرضی کے ذریعہ سے اپنا قائم مقام مباحثہ میں مقرر کیا اور مناظرہ شروع ہوا۔ مولوی عبدالعزیز نے مناظر مقلدین سے پوچھا کہ تقلید شخصی کے معنی جس کو آپ واجب کہتے ہیں کیا ہیں؟ مفتی صاحب نے جواب دیا چار مذہب سے ایک خاص مذہب کی تقلید کو واجب کہتا ہوں۔ مولوی عبدالعزیز صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ معنی غلط ہیں اور خلاف اصطلاح علماء اور صحیح معنی تقلید شخصی کے یہ ہیں ماننا قول شخص معین کا بلا دلیل جیسا کہ علم اصول میں مقرر ہو چکا ہے۔

مفتی صاحب نے جواب دیا کہ پہلے معنی کے غلط ہونے پر قرآن یا حدیث سے دلیل بیان کرو کیونکہ تم نے اصل موضوع نمبر اول میں التزام کر رکھا ہے کہ سوائے قرآن اور حدیث کے کوئی اور دلیل پیش نہ کی جائے گی۔ پھر مولوی عبدالعزیز نے جواب دیا کہ لفظوں کے معنی اور اصطلاحات کے بیان کے واسطے یہ التزام نہیں کیا گیا آپ کی طرف سے بھی معانی الفاظ کے لغت اور علوم سے بیان ہو چکے ہیں۔

اس پر مفتی صاحب نے یہ اعتراض کیا غلطی کی دلیل بیان کرنی اور بات ہے اور ایک لفظ کے معنی بیان کرنے دوسری بات ہے، استدلال میں سوائے قرآن اور حدیث سے کچھ اور پیش نہ کرنا چاہیے۔ پس آپ نے جو ان معنی کو غلط بنایا تو کس آیت یا حدیث کی سند اور دلیل سے۔ شام تک مولوی عبدالعزیز کی طرف سے اس کا جواب نہ ملا اور مباحثہ کے کاغذوں میں مولوی عبدالعزیز کی سکوت لکھی گئی۔

پھر ۱۳ جنوری تک بہ سبب تشریف آوری جناب صاحب کمشنر بہادر لاہور کے مباحثہ ملتوی رہا۔
۱۴ جنوری کو مولوی عبدالقادر برادر چچا زاد مولوی محی الدین صاحب کا اور مولوی قمر الدین ساکن
روڈ قائم مقام مباحثہ غیر مقلدین سے پوچھا گیا کہ آپ تقلید شخصی کو جائز جانتے ہیں یا ناجائز؟
جواب: تقلید شخصی ناجائز ہے؛ کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔

العبد
قمر الدین ساکن روڈی
العبد
عبدالقادر عفی عنہ

اس پر مفتی صاحب نے سوال کیا کہ آپ دین محمدی کی تابعداری کو کیا جانتے ہیں؟ دونوں
مولویوں نے جواب دیا کہ دین محمدی کی تابعداری کو ہم فرض سمجھتے ہیں۔ پھر مفتی صاحب نے کہا کہ
آپ پانچویں اصول موضوعہ میں مان چکے ہیں کہ ہر ایک مذہب کو مذاہب اربعہ میں سے دین
کہا جاتا ہے، مقلد مذہب کے حق میں تو اب ایک مذہب کی تابعداری آپ کے اقبال سے ضروری
ہوئی کیونکہ وہ دین ہے۔

جواب: جو قول و فعل مخالف قرآن و حدیث کے نہ ہو وہ دین محمدی ہے اور جو مذاہب اربعہ
ہیں اکثر آپس میں کئی جگہ مخالفت رکھتے ہیں پس سب مسائل مختلف فیہا دین نہیں ہو سکتے بلکہ دین
وہی ہوگا جو موافق ہوگا اور دین مذاہب اربعہ پر بھی بولا جاتا ہے مگر بشرط بالا دوم یہ کہ پانچویں
اُصول میں لفظ دین کا عام لکھا ہے اور یہاں بقید محمدی اور آپ کے سوالات سے تقلید شخصی کا ثبوت مد
نظر معلوم ہوتا ہے حالانکہ تقلید شخصی آپ کے نزدیک واجب ہے اور معنی اس کے اتباع ایک مذہب کا
مذاہب اربعہ میں سے ہے۔ ہمارے نزدیک تقلید شخصی واجب نہیں اور آپ کے معنی اتباع ایک شخص
کا بلا سند ہے، کتابوں میں دیکھ لیجیے تو بہر کیف آپ پر لازم ہے کہ وجوب تقلید شخصی کا ثبوت کتاب
اللہ اور حدیث سے پیش کریں اور اپنے معنی کی سند کسی اصطلاح یا لغت سے دکھائیں۔

جواب الجواب مفتی صاحب: جب متخاصمین محمدی ہیں تو ظاہر ہے کہ دین سے مراد اصل
موضوع پنجم میں دین محمدی ہے دین یہود و نصاریٰ مراد نہیں ہے جب مذہب خاص کو آپ نے دین
تسلیم کیا تو بقول آپ کے اتباع مذہب خاص کا فرض ہوا اور آپ کا یہ قول کہ اختلاف کو دین محمدی
نہیں کہا جاتا اُصول موضوعہ مسلمہ اپنے سے انکار ہے اور اقرار سے فرار ہے اور وجوب تقلید کے جو

ہم قائل ہیں اس سے ہماری مراد اتباع مذہب خاص ہے مذاہب اربعہ سے نہ کسی اور معنی سے۔ پھر مفتی صاحب نے یہ حدیث بیان کی:

العلم ثلاثة اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة .

یعنی علم تین ہے ایک آیت محکم دوسری حدیث ثابت تیسری فريضة عادله جو عبارت ہے اجماع اور قیاس سے آپ کو یہ تینوں منظور ہیں یا نہیں؟

مولوی عبدالقادر صاحب نے جواب دیا یہ تینوں امر منظور ہیں اور فريضة عادله کے معنی یہ ہیں کہ مستنبط قرآن اور حدیث سے ہو۔

اس پر مفتی صاحب نے پوچھا کہ یہ فريضة عادله عین قیاس اصطلاحی ہے یا غیر قیاس؟ مولوی عبدالقادر بولے غیر قیاس ہے۔

پھر مفتی صاحب نے کہا کہ آیت اور حدیث اور تیسرا جس کو آپ نے استنباط کہا ہے یعنی نکالنا احکام کا فکر کے ساتھ جیسا کہ امامان مجتہدین نے کیا ہے جو غیر کتاب اللہ اور حدیث کا ہے آپ کو منظور ہے یا نہیں (یعنی آپ ان کو دلیل جانتے ہیں یا نہیں)

مولوی عبدالقادر اور قمر الدین نے کہا کہ استنباط عین آیت اور حدیث کا ہے دلیل پکڑنے میں۔ اس پر مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کی طرف کے دوسرے علما سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ استنباط عین آیت اور حدیث کا ہے یا غیر ہے تو بحکم سرکار والا دوسرے علماے غیر مقلدین سے پوچھا تو سب نے بیان کیا کہ غیر ہے تب دونوں قائم مقام مباحث یعنی مولوی عبدالقادر و قمر الدین نے محفل مناظرہ میں اقرار کیا کہ ہم نے اس میں غلطی کی ہے استنباط اصل میں آیت اور حدیث کا غیر ہے عین نہیں ہے۔

قمر الدین

عبدالقادر

اس پر مفتی صاحب نے کہا کہ اول آپ کا دعویٰ تھا کہ آیت اور حدیث کے سوا تیسری دلیل کوئی نہیں، اب آپ کے کلام سے ہی ثابت ہو گیا کہ فريضة عادله یعنی قیاس مجتہد ہی شریعت میں تیسری دلیل ہے جس سے سند پکڑی جاتی ہے۔

۱۵ جنوری کو مباحثہ نہ ہوا۔ ۱۶ جنوری کو مفتی صاحب نے پوچھا کہ جو مسئلہ چاروں مذاہب کا اتفاقی ہو وہ آپ کو منظور ہے یا نہیں؟۔

جواب ملا مسئلہ متفقہ مذاہب اربعہ کا ہم کو منظور ہے اور جو مسئلہ نصی ہو وہ بھی منظور ہے اور جو مسئلہ اپنی رائے سے امام بیان کریں وہ بھی منظور ہے مگر برابر (۱) قرآن اور حدیث کے تصور نہ کیا جائے گا مذہب کے معنی راستہ کے ہیں حق دائر ہے درمیان چار مذاہب کے۔

اس پر مفتی صاحب نے کہا کہ اب آپ کو بہ حسب اقرار اپنے کے رائے مجتہدین کا ماننا ضرور پڑا اور پھر ان میں سے بھی ایک مجتہد کا کیونکہ آپ نے اقرار کیا ہے کہ حق دائر ہے چاروں مذاہب کے درمیان۔ پس وہ مذہب جو حق ہے بہ حسب اپنے گمان کے تو اس کا اتباع واجب ہوا ان اربعہ میں سے۔

اس تقریر کے بعد سرکار والا کی طرف سے یہ سوال پیش ہوا کہ یہ بات فریقین کو منظور ہے؟ دونوں فریق نے جواب دیا کہ ہم کو منظور ہے اور اپنے اپنے دستخط کر دیے جو بہ جنس موجود ہیں۔

العبد	العبد
قمر الدین ساکن روڈی	محمد عبدالعزیز ساکن بگے
العبد	العبد
فقیر نور احمد ساکن لکھو کے،	فقیر نور احمد ساکن لکھو کے،
العبد	العبد
ولی محمد جالندھری	اسمعیل
عبدالقادر ساکن لکھو کے۔	العبد

انجمن ریاست نے گفتگو کا یہ نتیجہ نکالا تقلید شخصی واجب ہوئی۔ ہر مسلمان کو لازم ہے کہ سب مسائل میں اپنے امام کا اتباع کرے۔

(۱) پناہ بخدا!!! یہ قول کیسا خلاف شرع ہے اور اس میں کیسی مخالفت رسول اللہ ﷺ کی ہے کیونکہ حدیث میں تو فریضہ عادلہ استنباط مجتہد کو فرمایا ہے یعنی قرآن اور حدیث کے برابر عمل کرنے میں جیسا کہ ترجمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے اور چوتھی توضیح میں لکھا گیا ہے اور مولوی قمر الدین اور عبدالقادر کہتے ہیں کہ استنباط مجتہد برابر قرآن و حدیث نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ۱۲ امنہ غفی عنہ

توضیح [۱۰]: اس سوال و جواب میں مناظر مقلدین نے بڑی متانت سے حریفوں کو ساکت اور لا جواب کر کے وجوب تقلید ایک مجتہد پر اُن کے دستخط کرا لیے، گویا مسئلہ تقلید کا بھی بالاتفاق حسب منشاء مقلدین ختم ہوا؛ مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ضیق وقت یا شاید کسی اور غرض سے تین امر کی فرو گذاشت رہی ہے۔ پہلا یہ کہ تقلید شخصی کے معنی میں تکرار رہا یعنی کہ مفتی صاحب مناظر مقلدین نے چار مذاہب میں سے ایک مذہب خاص کی تقلید کو تقلید شخصی بیان کیا اور غیر مقلدین نے تقلید شخصی کے معنی ”ماننا قول شخص معین کا بلا دلیل“ بیان کر کے پہلے معنی کو غلط بنایا اور اس کی غلطی پر کوئی دلیل پیش نہ کی اور نہ مناظر مقلدین نے ان معنی کی مراد اور صحت کو مشرح بیان کیا، تا کہ خزعہ رفع ہوتا حالانکہ ان دونوں معنوں کا مرجع اور مال ایک ہی ہے؛ کیونکہ ماننے قول شخص معین اور چار مذہب سے ایک مذہب معین کی تقلید میں کچھ فرق نہیں۔ شخص معین جو امام مجتہد ہے ائمہ اربعہ میں سے اُس کا قول مان لینا یا اُس کے مذہب کی تقلید کرنی ایک ہی بات ہے۔

اگر کوئی کہے کہ حنفی مذہب میں امام صاحب کے دونوں بڑے شاگرد اور امام زفر علیہم الرحمۃ بھی شامل ہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ گو مسائل مذہب حنفی مشورہ جم غفیر علما سے ثابت ہوئے ہیں۔ کما بین فی موضعه و سیاتی بیانہ فی هذه الرسالة۔ مگر آپ کے سب شاگرد امام صاحب کے ہی قولوں پر اخذ کر کے اُن پر چلتے تھے اور اپنی طرف سے کوئی قول اُن کا مذہب حنفی میں شامل نہیں ہے جیسا کہ اُس کا ثبوت معتبرات سے اخیر بار ہویں توضیح کے منقول ہوگا تو فی الواقع صاحب مذہب کے امام صاحب ہی ہیں اور سب آپ کے شاگرد آپ کے ہی متبع ہیں اسی لیے اس مذہب کا نام حنفی رکھا گیا نہ کہ یوسفی یا محمدی یا زفری۔

پس متحقق ہوا کہ حنفی مذہب کی تقلید اور تقلید شخصی یعنی امام صاحب کی تقلید ایک ہی بات ہے؛ البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ غیر مقلد لوگ بلا دلیل ماننے قول شخص معین کو خواہ وہ مجتہدین دین سے ہو مثل تقلید ارباب ہوا کے شرک اور حرام جانتے ہیں جیسا کہ ان کے امام ابن حزم اور قاضی شوکانی وغیرہ اپنی تصانیف میں لکھ گئے ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ مقلدوں پر

درہم برہم ہو کر اپنی رائے نفسانی اور اتباع ہوا کو اتباع سنت نام رکھ کر ایسے اشعار وغیرہ
مشتہر کر رہے ہیں۔

ساقیا سنت پر ستم یلے
از غم تقلید رستم یلے
پیش سنت گشت بدعت منفعل
بر خرد ہا شیشہ بستم یلے
سمہ یاران کم از زنا نیست
رشتہ را از ہم کستم یلے
عستم نواب پروای خرد
بندہ ایزد پر ستم یلے

ہوں ماست حدیث از لب جاناں مددے

مددے طالع صدیق حسن خاں مددے

زمرہ رای در افتاد بار باب سنن

شیخ سنت مددی قاضی شوکان مددے

انتہی۔ علیٰ ہذا القیاس بہت زبان درازیاں کر کے علمائے اہل سنت بلکہ اکابر امت کو
کافر، مشرک، بدعتی لکھ رہے ہیں اور فی الحقیقت خود شریعت میں بالکل رائے نفسانی اور ہوا
کو دخل دے کر عقل اور نقل دونوں کے برخلاف چلتے ہیں جیسا کہ انہیں نواب صاحب بہادر
کے مسائل اجتہاد یہ کو بطور نمونہ رسالہ عروۃ المقلدین میں لکھ چکا ہوں اور اس رسالہ میں بھی
بارہویں توضیح میں کچھ ذکر کروں گا۔ الغرض یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کس شخص معین کا
قول بلا دلیل مانتے ہیں۔

صاحبو! عقل پر شیشہ نہ باندھو بلکہ عقل خدا داد سے بروئے شرعی دلائل ثابت ہوتا دیکھ لو
کہ مجتہد مقبول کا قول مستبط قرآن یا حدیث سے یا مستند اجماع امت تو خود دلیل ہے اولہ

شرعیہ سے۔ پس اس کے ماننے میں کیا قباحت ہے بلکہ اس کو مخالف قرآن و حدیث کے جاننا سخت جہالت ہے۔

دین اسلام میں چاروں مجتہد مقبول اہل سنت و جماعت امامان دین سے ہیں اور سب سے پہلے اور اسبق حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ تو وہ مجتہد مقبول ہیں جن کے قبول اور حقیقت پر قطع نظر اجماع اہل سنت سے اصول فرق ضالہ مثل شیعہ و خوارج وغیرہا بھی دلالت کر رہے ہیں جیسا کہ شمسہ اس کا رسالہ ہدیۃ الشیعتین میں (جو ۱۲۹۹ھ میں گیارہ سو جلد چھپوا کر بطور وقف مشتہر ہوا ہے) بیان کیا گیا ہے اور چوتھی توضیح میں اجتہاد یعنی استنباط مجتہد کا ادلہ شرعیہ میں سے ہونا قرآن و حدیث صحیحہ کی سند سے بقدر ضرورت لکھا گیا ہے اور آگے بھی اس کا بیان آتا ہے، اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کو سند جاننا اور بسر و چشم ماننا ضروری ہے اور مقلد کا امام جب مجتہد مقبول ہے اور اس کے اقوال مستنبط قرآن یا حدیث یا اجماع سے خود دلائل قویہ و حجج شرعیہ ہیں تو اب مقلد کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی دلیل طلب کرے یہ تو وظیفہ مجتہد کا ہے ہاں علمائے مقلدین کو علی قدر معلوما تم اپنے امام کے اقوال کے دلائل معلوم ہوتے ہیں جو ان سے پوچھے بتا دیتے ہیں۔ واللہ ہوا الہادی

حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی جلالت و عظمت شان کی روشن تر یہ برہان ہے کہ اکثر بلاد اسلام خصوصاً حرمین شریفین میں آپ کا مذہب مشتہر اور مقدم ہے بلکہ بہت سے شہروں میں تو آپ کا ہی مذہب اہل اسلام میں رائج ہے جیسا کہ روم، ہند، سندھ، ماوراء النہر، سمرقند۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ سمرقند میں چار سو علمائے گرامی حنفی مذہب امام محمد نامی اہل فتویٰ اور صاحب تصانیف مفیدہ و معتبرہ ایک ہی مقبرہ میں مدفون ہیں جس میں دوسرے نام والا عالم بھی دفنایا نہیں جاتا ہے۔

اور معتبرات میں یہ بھی منقول ہے کہ چار ہزار عالم باوقار سے مذہب حنفی نقل کیا گیا ہے جن کے شاگردوں کے شمار ہزار در ہزار تک پہنچ جاتے ہیں؛ اس لیے حنفی مذہب میں ہزار ہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔ امام ابن حجر شافعی المذہب بعضے امامان دین سے نقل کرتے ہیں کہ

حضرت امام اعظم اور آپ کے شاگردوں اور مذہب داروں سے مشکل حدیثوں کے معانی اور مسائل مستنبط و قضایا و نوازل و احکام سے جس قدر دین اسلام کو تائید اور فائدہ ہوا ہے کسی اور مجتہد کے مذہب سے اتنا نہیں ہوا اور نیز صد ہا اولیائے کبار اقطاب عمد اختیار صاحب استقامات و کشف و کرامات حنفی المذہب گزرے ہیں جن سے بعضوں کے اسامی گرامی مع مختصر حالات کے در مختار اور رد المحتار کے ابتداء میں مرقوم ہیں اور فقیر نے بھی رسالہ عمدة البیان فی اعلان مناقب العثمان میں (جو یہ اس کا نام تاریخی ہے ان اولیائے کبار کے مختصر حالات و مقالات و کرامات لکھ کر لاہور کے مطبع مصطفائی میں ۱۲۸۵ ہجری میں چھپوا کر تقسیم کیا تھا اور ماسوا ان کے اکثر اولیا قادری اور سب نقشبندی و چشتی اور اکثر سہروردی حنفی المذہب ہیں۔ کما لا یخفی علی الماہر بأحوال الاکابر۔

یہاں تک مختصر ذکر ہے اولیائے کبار و علما نامدار حنفی المذہب کا اب سنو حال بادشاہان اسلام کا جو عرب و شام میں فرمان فرما اور شاد کام رہے، خلفائے عباسیہ جن کی سلطنت اور شوکت قریب پانچ سو برس کے قائم رہی۔ ان کے عہد میں اکثر قضات و مشائخ حنفی تھے اور بادشاہان سلجوقیہ و خوارزمیہ تو سب کے سب خود بھی حنفی تھے اور ان کے ملکوں میں قاضی مفتی بھی حنفی رہے اور بادشاہان عثمانیہ سلاطین روم بھی نویں صدی سے آج تک ان کی سلطنت میں قاضی مفتی مشائخ بزرگوار حنفی المذہب ہوتے رہے اور فی الحال بھی موجود ہیں اور بادشاہان ہندوستان بھی حنفی تھے بلکہ کل ہندوستان کے مسلمان حنفی المذہب رہے۔

فیروز شاہ کے عہد میں 'فتاویٰ فیروز شاہی' حنفی مذہب کی کتاب تیار ہوئی، ابوالمظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی المعروف باورنگ زیب رحمہ اللہ کے وقت میں بصرہ دو لاکھ روپیہ چالیس سے زائد علمائے کبار جمع کر کے 'فتاویٰ عالمگیریہ' ملقب بہ فتاویٰ ہندیہ حنفی مذہب کی بڑی مبسوط کتاب مرتب ہوئی، جس کی سندیں عرب کی تصنیفوں میں بھی لی جاتی ہیں اور تمام سلطنت ہندوستان کے قلم رو میں جو ہزار ہا کوس تک ہے سب قاضی مفتی کبار اور اولیا اور مشائخ نامدار حنفی المذہب تھے۔ پس امام اعظم رضی اللہ عنہ کا اس قدر قبول اور ہدایت اور رہنمائی میں مراتب و مناصب علیا پر وصول شاہد عدل ہے اس امر پر کہ آپ

جناب باری تعالیٰ کے مقرب اور مکرم اور محبوب ہیں اور بحکم احکم الحاکمین اہل ایمان کے بھی محبوب القلوب ہیں چنانچہ سورۃ مریم کے اخیر میں قرآن مجید میں فرمان ہے :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا .

یعنی تحقیق جو لوگ کہ ایمان لائے اور کام کیے اچھے البتہ کرے گا ان کے لیے رحمن محبت۔

تفسیر معالم التنزیل وغیرہم میں اس آیت کے نیچے مجاہد مفسر مقبول اہل سنت سے لائے ہیں:

يحبهم الله تعالى ويحبهم الى عبادة المؤمنين

یعنی اللہ تعالیٰ ایمان داروں نیکوکاروں کو اپنا محبوب اور پیارا بنا لیتا ہے۔

اور اُن کی محبت اپنے ایمانداروں کے دلوں سا دیتا ہے اور اس نیکوکاروں کی محبت کی ایمان داروں کے دلوں میں سامنے کی تجویز میں تفسیر معالم التنزیل وغیرہ میں موطا امام مالک رحمۃ اللہ سے اسی آیت کے نیچے یہ صحیح حدیث نقل کی ہے:

قال رسول الله ﷺ اذ احب الله العبد قال لجبريل قد احببت فلانا فاحبه يحبه جبريل ثم ينادى في اهل السماء ان الله عز وجل قد احب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض .

یعنی سرور عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو جبریل علی نبینا وعلیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ فلا نے کو ہم نے اپنا محبوب بنا لیا ہے تم بھی اُس کو اپنا دوست بنا لو پس جبریل علی نبینا وعلیہ السلام اُس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں پھر آسمانوں کے فرشتوں میں آواز کر دیتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا فلا نے سے پیار ہے تم سب اُسے پیار کرو، پس سارے فرشتے اُس کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں پھر زمین کے لوگ بھی اُس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔

یہاں تک ترجمہ ہے صحیح حدیث کا (۱)۔

(۱) اور اس حدیث کے اخیر خدائے تعالیٰ کے دشمنوں کا حال بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ اسی طور پر اُن کی دشمنی اور بغض

خلق اللہ میں پھیل جاتی ہے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

بخاری اور صحیح مسلم وغیرہما میں بھی موجود ہے اور کرمانی شرح بخاری سے مجمع بحار الانوار میں لائے ہیں کہ اس حدیث سے سمجھا گیا ہے کہ بندوں کے دلوں میں محبت حق تعالیٰ کی علامت ہے:

ما راہ المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. انتھی [رواہ ایضا فی موطا الامام محمد]

اب اگر کوئی پوچھے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مذہب کا اس قدر اشتہار اور ہزار ہا اولیا، علما، صلحا کا مقلد مذہب حنفی ہونے کا مدار اور اعتبار کس دلیل پر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امر ایسا متواتر اور مشہور ہے کہ قطع نظر صد ہا دینی کتابوں کی بہت توریخوں سے بھی محقق اور ثابت ہے، علما تو خود جانتے ہیں مگر عام بھائی مسلمانوں کے یقین دلانے کے دو تین معتبر دینی کتابوں سے سند اس کی نقل کر دیتا ہوں۔

خاتمہ مجمع البحار میں (جو صحاح ستہ وغیرہ حدیث کی کتابوں کی نہایت معتبر شرح ہے) امام اعظم رضی اللہ عنہ کی جلالت قدر و عظمت رتبہ میں لکھتے ہیں:

ویدل علیہ ما یسر الله له من الذكر المنتشر فی الافاق فلو لم یکن لله تعالیٰ فیہ سر لما جمع شطر الاسلام علی تقلیدہ.

یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آدھے مسلمانوں کو امام اعظم رضی اللہ عنہ کی تقلید پر جمع کیا ہے اور سب مسلمانوں کی زبان پر اُن کی تعریف جاری فرمائی ہے تو اس سے بڑھ کر اُن کی عظمت شان کی کیا دلیل ہے۔ انتھی

در مختار جو پرلے درجے کی دینی کتاب باعتبار بلکہ فقہ کی کتابوں میں ”قطب المدار“ ہے اور نیز اس کے حاشیہ رد المحتار علی الدر المختار میں (جو کتاب مقبول العرب والجم ہے) لکھتے ہیں:

”و حسبک من مناقبہ اشتہار مذہبہ ما قال قولاً الا اخذ به امام من الائمة الاعلام وقد جعل الله الحکم لاصحابہ واتباعہ من زمنہ الی هذه الايام وقد اتبعہ علی مذہبہ کثیر من الاولیاء الکرام الخ قوله اشتہار مذہبہ ای فی عامة بلاد الاسلام بل فی کثیر من الاقالیم

والبلاد لا يعرف الامذهب كبلاد الروم والهند والسند و ماوراء
النهر و سمرقند وقد نقل ان فيها تربة المحمدين دفن فيها نحو
اربعمائة نفس كل منهم يقال له محمد صنف وافتى واخذ منه الحجم
الغفير ولما مات صاحب الهداية منعوا دفنه بها فدفن بقربها و روى
انه نقل مذهبه نحو من اربعة آلاف نفر ولا بد ان يكون لكل اصحاب
وهلم حبراً وقال ابن حجر قال بعض الائمة لم يظهر لاحد من ائمة
الاسلام المشهورين مثل ما ظهر لابي حنيفة من الاصحاب والتلاميذ
وعلم ينتفع العلماء وجميع الناس بمثل ما انتفعوا به و باصحابه في
تفسير الاحاديث المشتبهة والمسائل المستنبطة والنوازل والقضايا
والاحكام جزاهم الله تعالى الخير التام

قوله من زمنه الى هذه الايام فالدولة العباسية وان كان مذهبهم مذهب
جدهم فاكثر قضاتها ومشائخ اسلامها حنفية يظهر ذلك لمن تصفح
كتب التواريخ وكان مدت ملكهم خمسمائة سنته تقريبا و اما
الملوك السلجوقيون وبعدهم الخوارزميون فكلهم حنفيون وقضاة
ممالكهم غالبها حنفية و اما ملوك زماننا سلاطين آل عثمان ايد الله
تعالى دولتهم ما كرا الجديدان فمن تاريخ تسعمائة الى يومنا هذا لا
يولون القضاء وسائر مناصبهم الا للحنفية قاله بعض الفضلاء انتهى
پھر علامہ دیار مصریہ مولانا سید ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ رد المحتار میں بہ سند عارف
صدرانی قطب ربانی سیدی عبدالوہاب شعرانی مالکی المذہب کے - لکھتے ہیں:

فقد قال الامام الشعرانی فی المیزان مانصه ورايت اطول الائمة
جدولا الامام ابا حنيفة ويليہ الامام ويليہ الامام الشافعی ويليہ الامام
احمد و اقصرهم جدولا الامام داود وقد انقرض فی القرن الخامس
فادلت ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم وقصره فكما كان مذهب
الام ابی حنيفة اول المذهب المدونة فكذلك يكون آخرها
انقرضا . انتهى

حاصل ترجمہ ان عبارتوں کا وہ اوپر کی تحریر ہے اسی لیے یہاں پر اس کا ترجمہ لکھنا گویا تطویل لا طائل ہے۔ الغرض! تقلید مذہب حنفی کی یعنی ماننا قول امام اعظم رضی اللہ عنہ کا بلا دلیل جو وہ خود دلیل ہے صد ہا سال سے اکابر اہل اسلام اولیائے کرام و علمائے عظام و سلاطین فحاش میں خصوصاً اور جمیع مسلمین میں عموماً عربا و عجم رائج ہے البتہ اس تیرہویں صدی کے اخیر چند سال سے بہ سبب نہایت شیوع جہل و سوء ادبی و فقدان حکومت اسلامی کے ہند کے دیہات وغیرہ میں غیر مقلد لوگ ظاہر ہو گئے ہیں جو اصول اہل سنت سے برخلاف چلتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی ادلہ شرعیہ سے قدم بقدام اور لفظ بلفظ عیاں ہو رہی ہے جیسا کہ ان کے رد و جواب کے رسائل دیکھنے والوں پر اظہار من الشمس ہے اور ان غیر مقلدوں کی ہی ایک شاخ فرقہ نیچریہ (۱) پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کو اصلی حالت سے نکال کر کفر بنا دیا ہے اور کفر کا نام اسلام رکھا ہے، تنقیدات شرعیہ کو یک قلم توڑ دیا ہے اور ادا امر و نہی دینیہ سے مطلق منہ موڑ لیا ہے۔ نعوذ باللہ الکریم من هذا الضلال الجسیم۔

بعونہ تعالیٰ ان تہلکوں سے نجات میں مقلدین ہی ہیں کہ بمرکت اتباع امامان دین مجتہدین (جو فی الحقیقت یہ اطاعت باری تعالیٰ اور اطاعت رسول اکرم ﷺ کی ہے) اتباع شیاطین اور ان کے نابینوں اور دجالوں سے محفوظ رہے ہیں اور ایسے مہلکات سے بچے اور فی الواقع وجود مسعود حضرات ائمہ مجتہدین دین کا عموماً اور ذات بابرکات حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی خصوصاً ایسا وسیلہ نجات مومنین ہے کہ جس نے اُن کا دامن پکڑا فحواے 'ہُمْ قَوْمٌ لَا يُشْقٰی جَلِیْسُهُمْ' اس آخر زمان شیوع صد گونہ کفر و ضلال میں بھی ایمان بسلامت لے گیا اور یہ بڑے مقصود کو پہنچاتا ہے۔

ایمان جو سلامت بلب گورویم احسن زہے چستی و چالاکی ما
اور یہ تقلید کیوں نہ موجب ہزار گونہ سعادت و ہدایت ہو جب اکابر امت مرحومہ اس قسم
کی شہادتیں ادا فرما رہے ہیں۔

(۱) عقائد نیچریہ کے رد میں فقیر نے ایک رسالہ بنام جواہر مضیہ رد نیچریہ مرتب کر کے بہت سے علمائے کبار کی مہروں سے مزین کرایا تھا۔ جو مدت سے چھپ کر مشہور ہو گیا اور بلا قیمت تقسیم ہو کر دافع شر ہوا۔ واللہ الموفق۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

عارف شعرانی قطب ربانی ہے اس کی میزان کبریٰ کو مطالعہ کرنے والے اس کا یقین کرتے ہیں حضرت سہل بن عبد اللہ تستری قدس سرہ سے (جن کا مادر زاد ولی اور اعیان علما و فضلا اسلام سے ہونا شہرہ آفاق ہے) منقول ہے جیسا کہ در مختار و رد المحتار و ترجمہ اردو مشارق الانوار وغیرہ میں لکھتے ہیں :

وروی الجرجانی فی مناقبہ بسندہ لسہل بن عبد اللہ التستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال لو کان فی امتہ موسیٰ وعیسیٰ علی نبینا وعلیہما السلام مثل ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما تہودوا ولما تنصرو .

یعنی (حضرت سہل بن عبد اللہ تستری سے جو بڑے امام عظیم الشان اور مقتداۃ اسلام ہیں منقول ہیں) فرماتے تھے کہ اگر امت موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا وعلیہما السلام میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص ہوتا تو وہ لوگ جھوٹے دین پر قیام اور باطل اعتقاد پر دوام نہ رکھتے اور ان کے علما نے جو بناوٹی باتیں دین میں داخل کر دی ہیں اور ان کو قبول حق اور اتباع دین اسلام سے منحرف کر دیا ہے اگر امام صاحب جیسا ان میں پیشوا دین ہوتا تو وہ لوگ ایسے پیشوا کی برکت سے ان بناوٹی باتوں کو قبول نہ کرتے اور اتباع حق سے محروم نہ رہتے کیونکہ ان لوگوں نے جو بناوٹوں کو مان لیا تو اپنے فساد عقل اور کساد فکر سے کیا اور جب امام صاحب جیسا عزیزی العلم ثاقب الفہم قائم بالصدق عارف بالحق ان کی قوم میں پیدا ہوتا تو ان لوگوں کو مہلکات سے بچا لیتا اور واہی تباہی شہوں کو ان کی عقل میں قرار پکڑنے نہ دیتا اسی لیے کہ جنس کو جنس کی طرف میلان ہوتا ہے اور اپنی قوم کے شخص کی بات اور نصیحت دل میں جلد موثر ہوتی ہے۔ کذا فی رد المحتار وغیرہ

پس بے اندازہ شکر ہے اس منعم حقیقی کا جس کے فضل سے ہم لوگ اہل سنت حنفی مذہب میں داخل ہوئے، ارحم الراحمین کی رحمت سے ہماری نجات کا یہ ذریعہ بھاری ہے اور اس کے فضل و کرم سے بہت بڑی امید واری ہے اور کیوں نہ ہو جب در مختار (۱) میں (جو غایت درجہ کی باعتبار بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکت کے آثار سے ہے) لکھتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچپن (۵۵) حج کیے اور اخیر میں بیت اللہ شریف کے مجاوروں سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے اور دونوں ستونوں کے درمیان

کھڑے ہو کر دو گانہ نفل ادا کیا اور دونوں رکعتوں میں پندرہ پندرہ سیپارہ پڑھ کر قرآن مجید ختم کیا پھر فارغ ہو کر زاری کر کے مناجات کی کہ الہی :

مَا عَبْدَكَ هَذَا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ حَقَّ عِبَادَتِكَ لَكِنْ عَرَفَكَ حَقَّ
مَعْرِفَتِكَ ...

یعنی خداوند! اس عاجز بندے نے تیری بندگی کا حق ہرگز ادا نہیں کیا مگر تیرے ایمان اور معرفت میں جہاں تک کہ مخلوقات کا امکان ہے حق معرفت کا ادا کیا ہے بس عبادت کے نقصان کو معرفت کے کمال (۱) کی برکت سے بخش دے۔

تو بیت اللہ شریف کے اندر سے ایک غیبی آواز آئی کہ اے ابوحنیفہ! بے شک تُو معرفت میں کامل ہے اور ہماری عبادت بھی تم نے اچھی کی۔

وقد غفرنا لك ولمن اتبعك ممن كان على مذهبك الى يوم القيامة
یعنی ہم نے تجھ کو اور تیرے تابع داروں کو جو قیامت تک عبادت اور معرفت اور
مجتہدات شریعہ میں تیرے پیرو ہیں۔ سب کو بخشا۔ کذانی رد المحتار (۲)

(۱) کمال معرفت نصیبہ مخلوقات وہ ہے کہ سب صفات سے ذات باری تعالیٰ پر ایمان لانا۔ نہ معرفت کنہ ذات کی کہ اس کے بارہ میں وہ عرفناک حق معرفتک وارد ہے۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

(۲) در مختار کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب حضرت ﷺ کے اذن سے جو خواب میں ہوا تھا۔ لکھی گئی ہے اور سید ابن عابدین اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ اس برکت سے یہ شرح دوسری فقہ کی کتابوں پر فائق ہو گئی جیسا کہ اس کا متن تنویر الابصار بھی حضرت ﷺ کے آثار برکت سے ہے کہ اس کے مصنف کو آپ کی زیارت خواب میں ہوئی اور آپ نے اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈالی اور اُس نے خوب چوسا جیسا کہ مخ الفقار میں لکھا ہے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت رد المحتار کا ۱۲ منہ غنی عنہ

اس جگہ پر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ﷺ کی جس کو خواب میں زیارت ہو وہ بیشک آپ کی زیارت ہوتی ہے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے: من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطان لا یتمثل بی۔ یعنی جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا ہے پس تحقیق مجھ کو ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری مثال نہیں بن سکتا ہے۔

اور نیز بخاری میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے: من رانی فقد رای الحق یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے تحقیق اور بیشک مجھے دیکھا۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

قطب الاقطاب حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں:
آں چراغ شرع و ملت آن شمع دین و دولت آن نعمان ثابت حقائق آن عمان جواہر
معانی و دقائق آن عارف عالم صوفی امام جہان ابو حنیفہ کو فی رضی اللہ عنہ صفت کیسکے بہم
زبانہا ستودہ باشد و بہمہ ملعہا مقبول کہ تواند گفتن ریاضت و مجاہدہ او و غلوت و مشاہدہ او نہایت
نداشت و در اصول طریقت و فروع شریعت درجہ رفیع و نظری ناقد داشت و بسیار صحابہ
و مشائخ را دیدہ و با امام صادق رضی اللہ عنہ صحبت داشت و استاذ فضیل و ابراہیم ادہم و بشر حافی
و داؤد طائی و غیرہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم بود و بسر روضہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ اجمعین
رفت و گفت السلام علیک یا سید المرسلین جواب آمد علیک السلام یا امام المسلمین۔ انتہی

پس ایسی شہادتوں سے جب ثابت ہو کہ غفاز الذنوب کے فضل سے امام اعظم رضی اللہ
عنہ کے پکے مقلد اور سچے پیرو مغفور الاثام ہیں اور امام صاحب سرور عالم ﷺ کے اذن سے
مسلمانوں کے پیشوا اور امام ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت اُن کی اتباع کیوں نہ کریں اور
اس تقلید کو ذریعہ نجات کیوں نہ جانیں۔ ہنیشا لأرباب النعیم نعیمہا۔

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت فرمائے جو مسلمان ہو کر غیر مقلد اور موحد کہلاتے ہیں
اور بے ادبیوں سے نہیں شرماتے ہیں۔

حنفی مذہب میں ہونے کا شکریہ ہم خاکساروں بے وقاروں سے کہاں ادا ہو سکتا ہے
جب حضرت امام ابو یوسف جیسے قاضی الشرق والغرب اور حضرت مسعر بن کرام جیسے
اولیاء عظام یوں فرما گئے ہیں۔

حسبی من الخیرات ما اعدتہ

یوم القیامۃ فی رضی الرحمن

دین النبی محمد خیر الوری

ثم اعتقادی مذهب النعمان

یعنی قیامت کے دن باری تعالیٰ کے خوش کرنے کے لیے مجھ کو یہ دو نیک کام کافی ہیں
ایک تو دین اسلام دوسرا مذہب امام ہمام۔ کذا فی الدر المختار و رد المحتار وغیرہما

اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ائمہ اربعہ کے مقلدین اپنے اماموں کے اعتقاد اور ادب سے ہی قیامت کو اُن کی شفاعتوں سے نعیم جنت سے محفوظ اور عذاب نار سے محفوظ رہیں گے۔ ثبتنا اللہ سبحانہ فیما ہنا لک

اور بے ادب اور غیر مقلدان کی ناراضگی کے سبب غضب الہی میں گرفتار ہوں گے۔

اعاذنا اللہ وجميع المسلمين عن ذلك

عارف شعرانی قدس سرہ الحقانی میزان کبریٰ میں (جو مستند اہل عرب و عجم کی ہے) فرماتے ہیں :

وقد حاولت الجمع بين اقوال الائمة ومقلديهم وتوجيه كل منهما
جهدى ليجمع الاخوان من مقلدى الائمة الاربعة بين اعتقادهم
بالجنان وقولهم باللسان ان سائر ائمة المسلمين على هدى من
ربهم ايماناً وتسليماً وان لم يصلوا الى ذلك نظر او استدلالاً كما
بيانه فى الخطبة ويفوز وياخذ الائمة المجتهدين ببدهم فى احوال
يوم القيامة فكل مجتهد راه هناك يتبسم فى وجهه وياخذ ببده
بخلاف من كان بالضد من ذلك فانه ربما ينظر الائمة اليه نظر
الغضب لسوء اوبه معهم وتعصبه عليهم بغير حق.

یعنی میں نے حتی المقدور ائمہ اربعہ اور ان کے اقوال میں تطبیق دی ہے کہ یہ سب مطابق شرع کے ہیں تاکہ چاروں اماموں کے مقلد مسلمان بھائی دل سے یقین اور زبان سے اقرار کریں کہ چاروں مذہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور حق پر ہیں اور اسی ایمان اور تسلیم کی برکت سے قیامت کے دن مقلدین کو اپنے اماموں کی دُستگیری نصیب ہوگی اور قیامت کی تکلیفوں میں ہر مجتہد اپنے اپنے مقلد کو دیکھ کر خندہ پیشانی سے اس کی دُستگیری فرمائے گا اور غیر مقلد بے ادبوں کو دیکھتے ہی غضب میں آئے گا اور ان کا غضب موجب قہر الہی کا ہے۔ یہ حاصل ترجمہ ہے عبارت میزان حقانیت کا۔

اور اس میں شک نہیں کہ حق تعالیٰ کے مقبولوں اور دوستوں کا ایذا دینا یا اُن کی سبکی کرنی

خداوند ذوالجلال کو اپنا دشمن بنانا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ .

یعنی جو میرے ولی اور دوست سے دشمنی رکھے، میں اس کو جنگ سے خبردار کرتا ہوں۔
یعنی میں اُن کا دشمن ہوں۔

اور یہ بھی بخاری میں حدیث قدسی سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا - وَيُرِي - مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ .

بخاری میں انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کی حقارت اور ذلت کرے یا جو میرے ولی سے عداوت کرے، تو اُس نے البتہ میرے ساتھ لڑائی پر کمر باندھی۔ کذا فی ترجمہ مشارق الانوار
دوسرا امر جس کی فرو گذاشت کا تدارک مطلوب ہے یہ ہے کہ غیر مقلدین کی جانب سے گفتگوئے مناظرہ میں یہ دعویٰ تھا کہ مذہب اربعہ اکثر آپس میں کئی جگہ مخالفت رکھتے ہیں، پس سب مسائل مختلف فیہا دین نہیں ہو سکتے بلکہ دین وہی ہوگا جو موافق ہوگا۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دین میں اختلاف نہیں ہوتا اور اختلافی بات دین نہیں کہلاتی، سو یہ دعویٰ حالانکہ بلا دلیل ہے بالاطلاق غلط بھی ہے اس واسطے کہ اختلاف دین میں دو قسم ہے:

(۱) پہلا اختلاف اُصول اور عقائد میں ہے جیسا کہ یہود و نصاریٰ وغیرہما اور فرق مبتدعہ معتزلہ شیعہ خوارج وغیرہم کے درمیان واقع ہے اور یہ بحکم قرآن و حدیث کے دین میں ناروا ہے جیسا کہ ساتویں توضیح کے پہلے اور چوتھے مقدمے میں قرآن اور صحیح حدیثوں سے اس کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ یہ اختلاف اُصول کا ضرور دین نہیں ہے اور نہ اس میں بحث اور تکرار ہے۔

(۲) دوسرا اختلاف فروع فقہیہ کا جو مذاہب اربعہ میں بظاہر بعض بعض جگہ ہوا ہے اور اس میں مناظرہ ہے اس کو دین نہ جاننا اور ناروا ماننا قرآن اور حدیث سے ناواقفوں کا کام ہے کیونکہ یہ اختلاف بحکم ادلہ شرعیہ روا بلکہ پسندیدہ اور زیبا ہے۔ صحیحین اور دوسری صحاح میں

بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ سرور عالم ﷺ نے یہود بنی النضیر کے خرما کے درختوں کو مقام بویہ سے جلویا اور کٹوا یا تب یہ آیت اتری :

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ . (سورہ حشر: ۵/۵۹)

یعنی جو کچھ کاٹ ڈالا تم نے اے مسلمانو! کوئی درخت یا چھوڑ دیا تم نے اس کو کھڑا، رہا اپنی جڑوں پر۔ پس ساتھ حکم خدا تعالیٰ کے ہے اور تاکہ رسوا ہوں حکم سے نکلنے والے۔

فائدہ: مدینے کے چار پانچ کوس پر ایک قوم یہود کی جن کا نام بنی نضیر تھا اول حضرت ﷺ سے صلح رکھتے تھے پھر مکے کے کافروں سے مل گئے اور آپ جہاں بیٹھے تھے اوپر سے چکی کا پتھر ڈال دیا اگر لگے تو آدمی مرجائے اللہ تعالیٰ نے بچالیا۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا کہ ان سے لڑیں جب ان پر محاصرہ ہوا وہ ڈر گئے التجا کی، آپ نے اُن کی جان بخشی۔ اسی محاربہ میں جب وہ قلعہ میں بند ہوئے آپ نے حکم دیا کہ ان کے باغ کا ٹوتا اس درد سے باہر نکلیں پس مسلمان کاٹنے لگے اور یہود طعن کرنے لگے کہ ہم کو تو کافر جان کر مارتے ہو، کیا درخت بھی کافر ہیں جو ان کو کاٹتے ہو، بعض مسلمانوں کو شبہ ہوا کہ کاٹیں یا نہ کاٹیں یہ آیت اتری۔ کذا فی موضح القرآن وغیرہ

تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر کبیر اور بیضاوی وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب مسلمان بنکم سید الانس والجان ﷺ درختوں کو کاٹنے لگے تو یہود اس پر گھبرا کر بولے:

یا محمد ﷺ! تم نیکو کاری اور بھلائی کا دعویٰ رکھتے ہو، کیا درختوں کا کاٹنا بھی بھلائی اور اصلاح ہے بلکہ یہ تو فساد فی الارض میں داخل ہے پس مسلمانوں کے دل میں خطرہ ہوا اور ڈرے کہ یہ درختوں کا کاٹنا کہیں فساد فی الارض میں داخل نہ ہو۔ بعضوں نے کہا کہ درخت نہ کاٹو ہمارے کام آئیں گے اور بعضوں نے کہا ضرور کاٹو تاکہ کافروں کے دل کو غصہ لگے تب باری تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ درختوں کا کاٹنا بھی درست ہے اور کاٹنے والوں کو بھی کچھ گناہ نہیں ہوا بلکہ یہ اختلاف کہ بعضوں نے کاٹا اور بعضوں نے نہ کاٹا بلکہ ویسا ہی چھوڑ دیا خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ علمائے دین نے اس آیت سے اجتہاد کی جواز

کی (گو بخضور سرور ﷺ کے ہو) دلیل نکالی ہے یہاں تک ترجمہ ہے تفسیروں کی عبارتوں کا۔ اب غور کرو کہ اس واقعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا صریح حکم تھا کہ درخت کا ٹو، صحابہ نے دلیل پر نظر کر کے اختلاف کیا کہ کاٹیں یا نہ کاٹیں بلکہ بعضوں نے نہ کاٹا تو اس مجتہد انہ اختلاف کو باری تعالیٰ نے روا کہا بلکہ اپنے اذن سے فرمایا۔ پس اس آیت اور صحیح حدیث سے ثابت ہوا کہ مجتہدین دین کا فروعی مسائل میں اختلاف کرنا باری تعالیٰ کی مرضی کے موافق اور عین دین ہے اور بروایت اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صحیح بخاری میں وارد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احزاب یعنی خندق سے واپس تشریف لائے اور ہتھیار اُتار کر غسل فرمایا تو جبریل امین علیٰ نبینا وعلیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے ہتھیار اُتار دیے بخدا ہم نے ابھی تک نہیں اُتارے، آپ اُن کی طرف چلیے۔ آپ نے فرمایا کن کی طرف چلوں؟ عرض کی بنی قریظہ کی طرف۔ پس آپ نے بنی قریظہ کی طرف نکلے۔ اتنی مانی البخاری۔

اور تفسیر معالم التنزیل اور مدارک وغیرہما میں سورۃ احزاب کے ذیل میں لکھا ہے کہ آپ جنگ احزاب سے جب لوٹے تو آپ کی خدمت میں جبریل علیٰ نبینا وعلیہ السلام گھوڑے پر چڑھے چڑھائے آ نکلے اور ان کے گھوڑے کے چہرے اور زین پر راستہ کی گرد و غبار پڑی ہوئی تھی، حضرت ﷺ نے اس گرد و غبار کو اپنے ہاتھ سے جھاڑا اور گھوڑے کا منہ صاف کیا تب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بنی قریظہ کی طرف چلیں اور میں بھی بحکم باری تعالیٰ ادھر چلا جاتا ہوں، اس پر آپ نے صحابہ میں منادی کرادی کہ جو کوئی میرا حکم ماننے والا اور ہر وجہ سے میرا مطیع ہے وہ عصر کی نماز سوائے بنی قریظہ کے کسی دوسری جگہ نہ پڑھے۔ یہ ترجمہ ہے عبارات تفاسیر کا۔

اب سنو کہ صحابہ نے اس کی کیونکر تعمیل کی اور اس کو صحیح بخاری اور دوسری صحاح میں بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کیا ہے :

قال النبی ﷺ یوم الاحزاب وفی رواۃ لما رجع من الاحزاب لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ فادرک بعضهم العصر فی

الطریق فقال بعضهم لا نصلى حتى نايثها وقال بعضهم بل نصلى لم
يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف واحدا منهم .
یعنی حضرت ﷺ نے وقت لوٹنے کے جنگ احزاب سے صحابہ کو فرمایا کہ نماز عصر کی کوئی
نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ پس راستہ میں عصر کا وقت آگیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم تو بنی
قریظہ میں ہی جا کر نماز پڑھیں گے یعنی کیونکہ ظاہر حدیث میں ایسا ہی حکم ہے اور بعض صحابہ
نے کہا کہ ہم تو یہاں پر ہی نماز پڑھ لیں گے آپ کا یہ ارادہ نہ تھا کہ ہم راستہ میں نماز قضا
کردیں یعنی بلکہ آپ کی مراد بنی قریظہ میں جلد پہنچنے کی تھی پھر یہ ذکر کہ بعضوں نے راستہ
میں نماز نہ پڑھی، ظاہر حدیث پر عمل کیا اور بعضوں نے راستہ میں نماز پڑھ لی اور اجتہاد سے
سب نکالا اور قیاس کیا حضرت ﷺ کے حضور میں پیش ہوا پس آپ دونوں فریق سے کسی پر
بھی ناراض نہ ہوئے یعنی بلکہ دونوں پر خوش ہوئے۔ کذا فی القسطلانی شرح البخاری
اب دیکھو کہ باوصف اس قدر تاکید شدید باری تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم ﷺ کے کئی
صحابہ نے بنی قریظہ میں پہنچنے سے پہلے اٹارے راہ میں عصر کی نماز پڑھ لی اور بعضوں نے عشا
کے بعد بنی قریظہ میں پہنچ کر عصر قضا کی۔ کذا فی المعالم وغیرہ
تو اس فروعی اختلاف مجتہدانہ کو حق تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول ﷺ نے روا کہا جب
ایسے موقعوں میں شارع علیہ السلام نے اجتہاد کو جائز رکھا اور آپ کی خوشنودی کا سبب ہوا
اور یہ نہ کہا گیا کہ راستہ میں نماز پڑھنے والوں نے شارع کے حکم اور حدیث کے خلاف کیا تو
وہ کون مسلمان ہے جو ترک رفع یدین وعدم قرات فاتحہ خلف الامام وانخافے آمین و دیگر
مجتہدات یعنی مسائل اجتہاد یہ امام المسلمین ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (جو مجتہد مقبول ہیں
اور ان کا یہ اجتہاد بھی قرآن اور حدیث اور اجماع سے ہے) مستند ہے روانہ رکھے اور
ناخوش ہو کر یہ ہرزہ درائی کرے کہ امام صاحب کا مذہب حدیث کے برخلاف ہے اور یہ
اختلاف دین نہیں۔ حاشا وکلا بلکہ دین دار دینی علم کے واقف کو ادلہ شرعیہ سے یقین
ہو جائے گا کہ یہ مجتہدوں کا اختلاف فروعی دین پر ہے اور ماذون من عند اللہ الکریم و رسولہ
الرؤف الرحیم ہے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ ظاہر حدیث پر عمل کرنا یا سبب نکال کر اجتہاد کرنا

مجتہدین کا خاصہ ہے نہ اس وقت کے علما کا جو فروعی اختلاف مجتہدین کو ناجائز جان کر مناظروں میں تحریریں کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی قرآن و حدیث سے مساس نہیں رکھتے۔ فافہم وانصف فان الانصاف أحسن الاوصاف .

اگرچہ ان ادلہ شرعیہ مرقومہ بالا سے یہ مطلب بخوبی حاصل ہو گیا کہ فروعی اختلاف دین ہے مگر بہ نظر مزید تحقیق ایک اور بھی صریح تر دلیل لکھ دی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ امام ابوالحسنین رزیں رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجمع بین الصحاح میں بروایت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لایا ہے جیسا کہ صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے نقل کیا ہے کہ سرور خاتم النبیین نے فرمایا ہے:

سألت ربي عن اختلاف اصحابي من بعدى
یعنی حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے پیچھے بھی جو میرے صحابہ ہیں فروعی اختلاف ہوگا اس کا کیا حال ہے؟

فاوحى الى يا محمد ان اصحابك عندى بمنزلة النجوم فى السماء
پس باری تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ یا رسول اللہ ﷺ بیشک تیرے صحابہ میرے نزدیک بجاء آسمان کے ستاروں کے ہیں۔

بعضها اقوى من بعض ولكل نور
بعض تارے بعضوں سے بہت روشن ہیں اور سب کے سب نورانی ہیں۔

فمن اخذ بشئى مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى
پس جس نے ان کے مجتہدات اور اختلافات فی الفروع سے کوئی چیز پکڑی اور اس پر عمل کیا پس وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔

كذافى ترجمة المشكوة للشيخ المحدث الدهلوى وفى مجمع
بحار الانوار للشيخ محمد طاهر الفتنى رحمهما الله تعالى
اور یہ حدیث ان لفظوں سے بھی آئی ہے:

و اختلاف اصحابی لکم رحمة .

یعنی میرے صحابہ کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔

علامہ سید ابن عابدین رد المحتار میں لکھتے ہیں کہ مقاصد حسنہ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو بدیں الفاظ بیہقی نے سند منقطع سے بروایت حضرت ابن عباس آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے روایت کیا ہے اور مولوی احمد علی مرحوم محدث سہارنپوری نے (جو علم حدیث وغیرہ میں حافظ محمد صاحب اور اس کے فرزند مولوی محی الدین صاحب لکھویوں کے استاذ ہیں) رسالہ الدلیل القوی علی ترک القراءة للمقتدی میں اس حدیث کو کتاب جزیل المواہب امام جلال الدین سیوطی سے نقل کیا ہے اور اسی مضمون کے مطابق حدیث یوں بھی آئی ہے (۱):

ان اختلاف الائمة رحمة للامة

یعنی امامان مجتہدین دین کا اختلاف مسائل فرعیہ میں امت کے لیے رحمت ہے۔

اس حدیث کو امام طیبی نے شرح مصابیح میں اور علامہ محمد طاہر فتنی نے مجمع بحار الانوار شرح صحاح ستہ وغیرہ میں نقل کیا ہے اور یہی حدیث ان لفظوں سے بھی آئی ہے:

اختلاف امتی رحمة للناس

(۱) اس حدیث کو میاں نور احمد نے اول اپنی قلم سے حدیث لکھ کر پھر دربار ریاست میں زبانی کہا کہ ”یہ حدیث نہیں ہے بالکل دھوکہ دیا ہے“ تب فقیر نے جواب دیا کہ کہ رسالہ ہذا میں چونکہ یہ حدیث طیبی شرح مصابیح از مجمع البحار میں سے نقل کی ہے، تصحیح نقل کے واسطے مجمع البحار قصور سے منگوا کر معترض اور اس کے منصفوں کو دکھا دی، اس پر معترض نے بعد ملاحظہ کتاب کے دراصل لا جواب ہو کر بطور ہٹ دھرمی کے کہا کہ اس کی ابتداء میں لفظ ”حدیث“ نہیں لکھا۔ فقیر نے جواب دیا چونکہ اس کتاب میں الفاظ حدیث کی شرح ہے تو حدیث لکھنے کی کیا حاجت ہے اور یہ کتاب بہت مشہور اور معتبر ہے چنانچہ معترض کے دونوں منصفوں نے لکھ دیا: ”فی الواقع کتاب طیبی سے جو مجمع البحار میں حدیث نقل کی ہے تو یہ دونوں کتابیں معتبر ہیں مولوی غلام دستگیر صاحب نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا ہے اور جواب درست ہے“۔ چھ ریاست میں العبدات ان کی درج ہیں، تاہم معترض اپنی ضد سے باز نہ آیا اور سخت متعصب کہلایا۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

یعنی امت کے مجتہدوں کا مسائل فرعیہ میں اختلاف سب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ کذائی رد المحتار وغیرہ (۱)

ان الفاظ حدیث کو عارف شعرانی قطب صمدانی نے میزان کبری کے مقدمہ میں اور علامہ سید ابن عابدین نے رد المحتار میں مختصر ابن حاجب سے اور امام سیوطی اور امام نصر مقدسی اور رسالہ اشعریہ امام بیہقی اور امام حلیمی اور قاضی حسین اور امام الحرمین وغیرہم سے نقل کرتے ہیں کہ اس کے لیے اصل ہے اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اسی حدیث کو ترجمہ مشکوٰۃ کے چوتھے ربع میں حدیث رزیں منقولہ بالا کے ذیل میں روایت کیا ہے اور پہلے ربع باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ میں بھی نقل کیا ہے اور حافظ محمد اور مولوی محی الدین لکھویوں کے استاذ مولوی احمد علی صاحب محدث سہارنپوری نے بھی رسالہ ”دلیل قوی“ میں بدیں الفاظ لکھا ہے: قال علیہ السلام

اختلاف امتی رحمة

یعنی ان چودہ (۱۴) دینی معتبر کتابوں سے ثابت ہوا کہ حضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجتہدین امت کا فروعی مسائل میں اختلاف رحمت ہے۔ پس اس بہت صریح اور واضح تر دلیل سے جو بالفاظ متعددہ و طرق منشعبہ بائیس (۲۲) معتبر حدیث اور فقہ کی کتابوں کی سند سے منقول ہوئی ہے تحقق ہو گیا ہے کہ مجتہدین دین کا فروعی مسائل میں اختلاف خواہ شارع علیہ السلام کے روبرو ہو یا آپ کے بعد میں ہو عین مرضی جناب الہی اور پسندیدہ حضرت رسالت پناہی ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں بلکہ سب کے سب اہل سنت اس اختلاف کو موجب رحمت جانتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں حدیث انما هلك من كان قبلکم باختلافہم فی الكتاب کے نیچے لکھتے ہیں :

(۱) اس ترجمہ پر میاں نور احمد لکھوی نے یہ اعتراض کیا کہ حدیث کے برخلاف مضمون ترجمہ تحریر کیا ہے۔ فقیر نے معترض کے مصنفوں کو رد المحتار مطبوعہ روم کے صفحہ ۷۷ سے اس ترجمہ کی سند دکھادی کہ بموجب اس کے یہ ترجمہ کیا ہے اور نیز مجمع البحار لفظ ”خلف“ کے معنی سے بھی دکھلا دیا کہ مجتہدین کا اختلاف مراد ہے، مطلق۔۔۔ کا اختلاف مراد نہیں ہے تو اس جواب کو معترض کے مصنفوں نے پسند کر کے لکھ دیا کہ سو اس کے معنی حدیث کے مفہوم نہیں ہو سکتے ہیں چنانچہ چٹھ مرتبہ ریاست میں ان کے العبادات موجود ہیں جو چاہے دیکھ لے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

واما الاختلاف فی استنباط فروع الدین منه ومناظره اهل العلم فی ذلك علی سبیل الفائدة واطهار الحق واختلافهم فی ذلك فلیس منهياً عنه بل هو مامور به وفضیلتہ ظاهرة وقد اجمع المسلمون علی هذا من عهد الصحابة الی الآن واللہ اعلم بالصواب انتہی۔

اور مجمع البحار میں بھی اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں:

واما الاختلاف فی استنباط الفروع والمناظره لاطهار الحق فیها فمجمع علی جوازه انتہی۔

یعنی اختلاف اصول کا منع ہے اور اختلاف مسائل فروعی میں شارع علیہ السلام کے حکم سے بالاتفاق روا ہے صحابہ کے زمانہ سے آج تک اس اختلاف کے جواز اور فضیلت میں کسی نے مسلمانوں میں سے اختلاف نہیں کیا بلکہ سب کے نزدیک روا اور زیبا ہے یہ حاصل ترجمہ ہے عبارت شرح صحیح مسلم کا اور شرح صحاح ستہ کا۔

اب ثابت ہوا کہ جو لوگ اس اختلاف مذاہب اربعہ کو۔ جو فروعی مسائل میں مجتہدین کا اختلاف ہے۔ دین نہیں جانتے وہ اہل سنت وجماعت فرقہ ناجیہ سے نہیں ہیں۔ ہداهم اللہ تعالیٰ الی صراط المستقیم۔

یہاں پر یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ مجتہدین کے فروعی اختلاف کو موجب رحمت قرار دینے کا سر یہ ہے کہ اس میں امت کے لیے وسعت اور آسانی ہے جس مسلمان نے کسی ایک مذہب کو چار مذہبوں سے اختیار کر لیا اور بموجب اس کے مسائل مستبطہ میں عمل درآمد کیا وہ بیشک ہدایت پر ہے اور بہشت کی طرف چلا جاتا ہے۔ سنن داری میں باب اختلاف الفقہاء میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو کہا گیا کہ کاش آپ مسلمانوں کو ایک بات پر جمع کر دیں تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ اختلاف فروعی نہ ہو پھر اپنے قلمرو میں لکھ بھیجا کہ سب لوگ اپنے اپنے فقہاء کے اجتماع پر حکم کریں۔ یہ ترجمہ ہے اثر سنن داری کا (۱) اور اصل بھی حاشیہ پر منقول ہے۔

(۱) باب اختلاف الفقہاء: اخبرنا یزید بن بلدون بن حماد بن سلمة عن حمید قال قیل لعمر

بن عبدالعزیز جمعت الناس علی شئ فقال ما یسرنی انهم لم یختلفوا قال فکتب الی

الآفاق والی الامصار فیقضى کل قوم بما اجتمع علیہ فقہاء ہم۔ ۱۲ سنن داری صفحہ ۸۰

اور رد المحتار میں فتاویٰ تاتارخانیہ سے نقل کرتے ہیں کہ مجتہدوں کا فروعی مسائل میں اختلاف مسلمانوں کے لیے وسعت اور فراخ روی ہے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عبدالعزیز سے۔ جو خلفاء بنی امیہ سے بادشاہ نہایت باانصاف اور عالم باعمل تھا، نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر صحابہ کبار اختلاف نہ کرتے تو میری دل خوشی نہ ہوتی اس لیے کہ اُن کے اختلاف سے رخصتیں یعنی وسعتیں نکلی ہیں اور خطیب بغدادی نے ہارون رشید سے جو عرب کے سلاطین عظام سے تھا روایت کی ہے کہ اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم آپ کی کتاب موطا کے نسخے لکھوا کر اسلامی شہروں میں مشتہر کرا کر مسلمانوں سے اس پر عمل کرواتے ہیں تو امام صاحب مذہب نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین! ان اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الامة

یعنی مجتہدین کا فروعی اختلاف حق تعالیٰ کے رحمت ہے اس امت مرحومہ پر۔

ہر مجتہد صحیح حدیث کا پیرو ہے اور سب ہدایت پر ہیں اور رضائے مولیٰ تعالیٰ کے طالب ہیں۔ تمام یہ مذکور کتاب کشف الخفا اور مزمل الالباس شیخ المشائخ اسماعیل جراحی میں مسطور ہے۔ یہاں تک ترجمہ ہے عبارت رد المحتار کا۔

مطلب حدیث اختلاف امتی رحمة سے اس منقول با اصول سے جیسا کہ مسئلہ مجوش ثابت ہے ویسا ہی یہ بات متحقق ہے کہ مذہبوں کا مسلمانوں میں پھیلنا بادشاہوں کے ذریعہ سے نہیں ہوا چنانچہ غیر مقلد لوگ عوام مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں (۱) کہ یہ مذاہب بادشاہوں کے منتشر اور مشتہر کیے ہوئے ہیں فقہاء کی التجا پر سو یہ ان کی واہیات بات غلط ہے

(۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ مشکوٰۃ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ کتنے سودینار بادشاہ نے حضرت امام مالک کو دیے تھے آپ نے وہ دینار محفوظ رکھوائے ہوئے تھے پھر جب بادشاہ نے آپ کی کتاب موطا کے مشتہر کرنے اور لوگوں سے اس پر عمل کرانے کے لیے کہا تو آپ نے وہ دینار واپس کیے اور یہ حکم نہ مانا تب بادشاہ نے عذریا اور حکماً موطا پر نہ عمل کرایا۔ سبحان اللہ یہ تقویٰ تھا اماموں کا اور یہ ہدایات ہیں غیر مقلدوں کے۔ کہتے ہیں کہ اماموں نے بادشاہوں کے وسیلہ سے اپنے مذاہب مشتہر کرائے ہیں

ع بین تفاوت راہ از کجاست تا کجاست۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

کیونکہ ائمہ مجتہدین ایسا ہرگز نہیں کرنے دیتے تھے جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہوا ہے کہ آپ نے بادشاہ اسلام کے ذریعہ سے (گو اس کے حکم کی اطاعت بھی واجبات شرعیہ سے تھی) اپنے مذہب کی کتاب کو نہ پھیلایا بلکہ مرضی الہی پر چھوڑ دیا، سو حق تعالیٰ نے ان بزرگوں کی محبت اور اطاعت مسلمانوں کے دلوں میں بخوبی مرکوز کر دی کہ بحکم سب جعل لہم الرحمن ودا کے سب اہل سنت نے ان کے مذاہب کو بجان قبول کیا اور کیوں نہ قبول کریں جب یہ عین اطاعت قرآن و حدیث ہے جیسا کہ کسی قدر اس کا بیان ہے اور بہت آگے آتا ہے۔

اب ہم پھر پہلی بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسے آسانی اور وسعت امت کے مرضی الہی اور رضا حضرت رسالت پناہی کے ہونے پر دلالت صریح کرتی ہے حدیث صحیح مسلم کی جس کا مورد یہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صحابی سے تکرار کرنے پر حضرت ﷺ نے دونوں قراءتوں کو درست فرمایا تھا تو اس پر ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں ایسا شک پڑ گیا کہ کفر کی حالت میں بھی ویسا شک نہ تھا آپ نے فرمایا میرے شک کو معلوم کر کے رفع شک کے لیے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر ایسا تصرف فرمایا کہ میں نے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا اور میرا شک جاتا رہا اور میں خوف کے مارے پسینے میں ڈوب گیا اور حق بات صاف کھل گئی تب آپ نے یہ حدیث فرمائی کہ اے میرے فرزند! حکم بھیجا میری طرف کہ پڑھ قرآن کو ایک قرات میں، سو میں نے لوٹا کر عرض کی کہ خداوند امیری امت پر آسانی کر، سو خدا تعالیٰ نے حکم بھیجا میری طرف دوسری بار کہ پڑھ قرآن کو دو قراءت میں، سو میں نے پھر عرض کی کہ خداوند امیری امت پر آسانی کر، سو حق تعالیٰ نے حکم بھیجا میری طرف کہ پڑھ قرآن کو سات قراءتوں میں اور حکم ہوا کہ تین بار پلٹاؤ سے تجھے یا رسول اللہ تین سوال کرنے کی اجازت ہے یعنی تین دعا مانگ میں قبول کروں گا آپ نے فرمایا اس پر میں نے عرض کی خداوند امیری امت کو بخش خداوند امیری امت کو بخش یعنی دو بار دعا کر کے امت بخشوائی اور میں نے تیسری دعا کو رکھ چھوڑا ہے اُس دن کے واسطے کہ جب ساری خلقت التجا کرے گی میری طرف یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔

فائدہ: آپ کو اپنی امت پر کیا شفقت تھی کہ مکرر معروض کر کے قرآن کے پڑھنے میں سات قراءت کی اجازت لی تاکہ امت پر مشکل نہ پڑے جو شخص جس قراءت سے پڑے گویا اس نے قرآن صحیح پڑھا اور ارحم الراحمین کی رحمت کو دیکھو کہ اپنے حبیب کو جب اپنی امت پر ایسا مہربان دیکھا تو امت کے لیے تین دعا مانگنے کی اجازت بخشی، سو آپ نے دو مرتبہ دعا کر کے امت کو بخشوایا اور تیسری دعا رکھ چھوڑی تاکہ قیامت کو جب سب پیغمبر خوف ناک ہوں کر نفسی نفسی کریں گے اور کسی کے واسطہ دعا نہ کر سکیں گے، تب ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت پر مستعد ہوں گے اور نبیوں کی بھی سفارش کریں گے یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام بھی دامن محمدی پکڑیں گے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ پس آپ کی فضیلت سب نبیوں پر بخوبی ثابت ہوئی۔ مولوی خرم علی موحد نے ترجمہ مشارق الانوار میں بھی اس حدیث کے نیچے ایسا ہی لکھا ہے۔

اللهم صل وسلم علیہ وعلیٰ اخوانہ والہ قدر عزہ وجلالہ ومقدار
حسنہ وجمالہ

اب بخوبی ثابت ہوا کہ شارع علیہ السلام کو اپنی امت کی فراخی اور آسانی مطلوب تھی اس لیے اختلاف ائمہ امت کو رحمت فرما دیا پس حاصل اس بحث کا یہ نکلا کہ اصول دین میں اختلاف حرام ہے جیسا کہ اوپر مرقوم ہوا ہے اور نیز میزان کبریٰ کے مقدمہ میں لکھا ہے:

حرم الاختلاف فی اصل الدین بنحو قولہ تعالیٰ: شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحننا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ .

اور یہی مطلب شرح صحیح مسلم امام نووی اور شرح صحاح ستہ مجمع بحار الانوار دوسری صد ہا دینی کتابوں میں درج ہے کہ بحکم قرآن وحدیث اصول دین میں اختلاف حرام ہے اور فروعی مسائل میں مجتہدوں کا اختلاف امت کے لیے سراسر رحمت اور عین دین و ہدایت ہے جیسا کہ عنقریب قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے متحقق ہو گیا ہے اور میزان کبریٰ کے مقدمہ میں بھی لکھتے ہیں :

واحذر ان يشتبه عليك الحال فتجعل الاختلاف في الفروع
كالاختلاف في الاصول فتزل بك القدم في مهواة من التلف فان
السنة التي هي فاقضية عندنا على ما نفهم من الكتاب مصرحة بان
اختلاف هذه الامة رحمة .

یعنی خبردار کہیں لغزش کر کے اور دھوکہ کھا کر اختلاف فروع کو اختلاف اصول کے
ساتھ برابر نہ کر دینا کیونکہ اختلاف اصول حرام ہے اور اختلاف فروع بحکم قرآن وحدیث
کے رحمت ہے۔

یہاں تک بقدر ضروری دو فروگزاشتوں کی تکمیل سے فراغت ہوگئی اب تیسری
فروگزاشت کو کہ غیر مقلدین نے اپنی گفتگو میں ایک جگہ لکھا ہے:
تقلید ناجائز ہے کیونکہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں۔
پھر دوسری جگہ لکھا کہ:

وجوب تقلید شخصی کا ثبوت از کتاب وسنت رسول اللہ پیش کریں۔ اتنی
اور اس پر مقلدین کی طرف سے تحقیقی اسکا ت نہ ہوا۔ علی قدر الضرورة اتمام اور اکمال
کے حد تک پہنچایا جاتا ہے وباللہ التوفیق
 واضح رہے کہ حضرت باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے اور اپنے رسول مقبول ﷺ کی
اتباع اور فرماں برداری کے واسطے امر کیا ہے جیسا کہ کئی جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے:
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ . (سورہ نور: ۵۴/۲۴)

پھر اپنے رسول علیہ السلام کی اطاعت کو عین اپنی اطاعت بنا لیا ہے:
كما قال عز من قائل: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ . (سورہ نساء: ۸۰/۴)
 اور یہ ظاہر بات ہے کہ مطاع کی اطاعت اس کے احکام کے معلوم کرنے پر موقوف
ہے۔ پس ہر مسلمان پر واسطے عمل کرنے کے جاننا احکام الہی کا ضروری ہوا۔ اب بعض
احکام الہی تو ایسے ہیں جن میں ہر مسلمان بشرط فکر اور سوچ کے حق کو پالیتا ہے اور اگر خود نہ پا

سکے تو ہر عالم کے بیان کرنے سے سمجھ سکتا ہے جیسے مسائل ایمانیات اور اعتقادات اور بعض احکام ایسے ہیں جو بہ سبب شہرت اور کثرت مزاوت کے سب مسلمانوں کو معلوم ہیں جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی فرضیت اور کبیرہ گناہوں کی حرمت، ان کے جاننے میں سب مسلمان برابر ہیں اور بعض حکم ایسے ہیں کہ بہ سبب ورود الفاظ محتملہ یا وقوع تناقض ظاہری وغیرہما کے اکثر مسلمان نہیں سمجھ سکتے چنانچہ وہ احکام جن میں مجتہدین امت کے اجتہاد کو دخل ہے اور بغیر صرف کرنے ملکہ اجتہاد کے ان کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے مثل تفصیل احکام ربویات اور تشریحات عبادات اور عدت مطلقہ اور مہر منکوحہ وغیرہ معاملات پس جو شخص ان احکام شرعیہ اجتہادیہ کو اپنی عقل اور فہم سے شرائط معتبرہ کی پابندی کر کے معلوم کر لیتا ہے اس کو مجتہد کہتے ہیں اور اس کے کئی طبقے ہیں اور جو شخص ایسے احکام کو اپنی فکر سے معلوم نہیں کر سکتا ہے تو اس کو عمل کرنے کے واسطہ لابد ہوا کہ کسی مجتہد سے دریافت کر کے اس کی اتباع کرے اس شخص کو مقلد بولتے ہیں پس ایسے احکام میں مقلدین پر خواہ عامی ہو یا مجتہد سے کم درجہ کا عالم مجتہدین کی تقلید اور اتباع لازم اور واجب ہے بحکم آیت کریمہ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے۔ کذا فی عامۃ الکتب علم الاصول

تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر کبیر اور بیضاوی وغیرہا تفاسیر معتبرہ میں لکھا ہے کہ مکہ کے کفار قریش کو حضرت ﷺ کی نبوت کے انکار میں یہ عقلی شبہ تھا کہ حق تعالیٰ کا رسول بنی آدم سے ہونا ممکن نہیں بلکہ فرشتوں سے ہونا چاہیے تو اس کے رد میں باری تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ... (سورہ نحل: ۱۶، ۴۳، ۴۴)

یعنی اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے یعنی یا محمد ﷺ تجھ سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر مرد (بنی آدم سے) کہ وحی بھیجی ہم نے ان کی طرف پس تم یعنی اے قریش مکہ پوچھ لو جاننے والوں سے یعنی اہل کتاب سے اگر تم دلائل اور کتابوں کو نہیں جانتے ہو۔

حق تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کہ مشرکین مکہ جب اہل کتاب یا تاریخ دانوں سے جن کے قول کو معتبر جانتے ہیں پوچھیں گے تو ضرور جواب یہی ملے گا پہلے رسول بھی آدمیوں سے تھے

تب ان کے اس شبہ کے رفع کا موجب ہو جائے گا یہ آیت اگرچہ کفار کے حق میں نازل ہوئی کہ تم اہل کتاب یا تاریخ دانوں سے پوچھ لو مگر بہ سبب عام ہونے لفظ کے جس کا اعتبار ہوتا ہے اور نیز اس جہت سے کہ باعث نہ جاننے ایک امر ضروری کے واقفوں سے پوچھنے کی حاجت پڑ جاتی ہے اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ جس وقت کسی مسلمان کو کوئی امر اہم دین کا معلوم نہ ہو تو علماء دین سے جس کو اس امر کی دریافت کا ملکہ ہے سیکھ لے اور اس کو مان لے اور عامی شخص کا یا جس عالم کو ملکہ استنباط کا نہیں ہے مسائل مستبط کا مجتہدین سے سیکھنا بطور تقلید کے ہی ہوگا یعنی جس پر حسن ظن ہے اور اس کو ماہر جانتا ہے اس سے پوچھ کر مان لے گا۔ امام ابن الہمام اور شیخ ابن الملا فروخ المکی اور سید سمہودی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بہت سے علمائے کبار محققین نے اس آیت سے واجب ہونا تقلید مجتہد کا غیر مجتہد پر ثابت کیا ہے۔

باقی رہا یہ کہ اس آیت سے تقلید شخصی کا ثبوت بھی اس وجہ سے ہے کہ اگر ”اہل ذکر“ عام مراد رکھ کر کہا جائے کہ قریش مکہ سارے اہل کتاب موجودہ اکناف و اطراف عالم سے پوچھ کر اپنا شبہ مثالیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ قریش کا جمیع اہل کتاب اور واقفین اخبار سے باوصف بعد امکانہ اور تعداد از منہ کے دریافت کرنا محال ہے۔ پس اس تکلیف بالحال سے نہ قریش سے دریافت ہونا ممکن ہوگا اور نہ شبہ رفع ہو سکے گا تو اس صورت میں یہ حکم ہی غیر ممثل اور مہمل ہو جائے گا، اب ناگزیر یہی معنی مراد ہوں گے کہ قریش جس شخص کو اہل کتاب یا تاریخ دانوں سے معتبر اور اپنے نزدیک راست گو جانتے ہیں اس سے پوچھ کر شبہ مثالیں پس اسی طور سے تقلید کرنے والوں کو ہر مجتہد اور اہل علم کی طرف رجوع کرنا محال ہے اور اگر مان لیں کہ قریش مکہ کو بہت سے اہل کتاب یا گذشتہ حالات کے واقفوں سے پوچھنا ممکن ہے تو تقلید بہت سے مجتہدوں کی بہر حال غیر ممکن ہے؛ کیونکہ عقول اور آراء مجتہدین دین میں ضرور اختلاف جزویات مسائل میں ہوگا، جن میں مقلد نے اُن کی تقلید کرنی ہے تو اب وہ بے چارہ نہ کسی ایک قول مجتہد کو ترجیح دے سکے گا بہ سبب اپنی عدم استطاعت کے اور نہ سب اقوال پر عمل کر سکے گا باعث مخالف احکام اجتہادیہ کے بالضرور اسی پر مدار ہوگا کہ ایک مجتہد مقبول کے جس کا مذہب مدون اور مرتب ہے ایسے مسائل مجتہدہ

میں تقلید کر لے اور جمیع مسائل میں اس کا مقلد رہے تو اب دلیل شرعی پر عمل ہو گیا اور کوئی ضرورت نہ رہے کہ کسی دوسرے مجتہد سے پوچھنے کی جیسا کہ ائمہ اربعہ کے مقلدین میں صد ہا سال سے یہی دستور چلا آتا ہے بحکم اس آیت کریمہ کے سب اہل حق دین دار اس بات کو تسلیم کریں گے اور تقلید شخصی کے قائل ہو جائیں گے۔

اور یہ بھی واضح رہے کہ ”اہل ذکر“ کی تخصیص عقل سلیم نے بحکم آیت کریمہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کے کی ہے؛ کیونکہ سب مجتہدین دین سے پوچھنے اور ان کے اقوال پر عمل کرنے میں تکلیف مالا یطاق ہے جو دین اسلام میں مرفوع ہے پس تقلید شخصی کا خلاف بھی مدفوع ہے اور نیز بعض معتبر تفسیروں میں مثل معالم التنزیل اور مجمع بحار الانوار وغیرہما کے بعض مفسروں کی سند سے ”اہل ذکر“ سے مراد ”اہل قرآن“ لکھے ہیں تو اس حالت میں اب ظاہر باہر ہے کہ اہل قرآن تہتر (۷۳) فرقوں پر منقسم ہیں جیسا کہ ساتویں توضیح کے پہلے مقدمہ میں مسطور ہو چکا ہے اور ہر فرقہ اہل قرآن اہل ذکر کو مخصوص اپنے فرقہ میں جان کر دوسرے فرقوں کو اہل ذکر سے خارج سمجھتے ہیں بدیں وجہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے فرقوں کے علما نے قرآن وحدیث کی تاویل باطل طور پر اور موافق ہوا کے کی ہے اور فرقہ اہل سنت میں (جو فی الحقیقت اہل قرآن اور بہ شہادت اولہ شرعیہ ناجی ہیں جیسا کہ ساتویں توضیح کے پہلے مقدمہ میں مبرہن ہو چکا ہے) چار مجتہد مقبول امامان دین سے ہیں ان کے برابر اب تک کسی کو علم اور فہم اور تدوین مذاہب اہل اسلام حاصل نہیں ہوا اور ان کا زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ کے بہت قریب تھا اور خیر القرون میں داخل تھے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی (۱) تھے اور باقی تبع تابعین میں سے اس لیے وہ سنت کی رسم اور عادت اور اس وقت کی بول چال کا طریقہ بہ خوبی سمجھتے تھے اس وقت کے عالموں

(۱) امام صاحب کے تابعی ہونے سے بحکم قرآن وحدیث آپ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور غیر مقلد لوگ جو امام صاحب سے سخت عداوت رکھتے ہیں آپ کے تابعی ہونے سے انکار کرتے ہیں جیسا کہ معیار الحق میں اس پر اعتراضات کیے ہیں؛ مگر الحمد للہ تعالیٰ کہ اس کے رد میں کتاب انتصار الحق اور مدار الحق اور نصرۃ الابرار وغیرہم میں بہت جوابات شافی دیے گئے ہیں جس کا جی چاہے ان میں دیکھ لے۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مولوی خرم علی موحد نے ترجمہ مشارق الانوار میں ایسا ہی لکھا ہے جیسا کہ چوتھی توضیح میں منقول ہو چکا ہے۔

اب ان چاروں اہل ذکر مقبولہ اہل سنت و جماعت سے ایک امام کی تقلید بحکم دلالت آیت کریمہ مرقومہ بالا مسلمانان اہل سنت پر واجب اور لازم ٹھہری کہ سوا ضرورت کے اس تقلید سے ٹکنا ناروا ہوگا کیونکہ اسی پر اہل سنت کا اتفاق ہے اور یہی مصلحت عظیم ہے اور اس کے خلاف میں بہت مفاسد برپا ہوتے ہیں جیسا کہ عنقریب کچھ تھوڑا سا اس کا ذکر آتا ہے اگر کوئی غیر مقلد صاحب یہاں پر اعتراض کرے کہ تقلید تو حرام اور کفر ہے اگر ہمارے امام ابن حزم کی نہیں مانتے ہو تو دیکھو تفسیر فتح العزیز میں بذیل آیت لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی اطاعت اور تقلید غیر حق تعالیٰ کو بالاستقلال کفر لکھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے (جو خود حنفی مذہب کے مقلد تھے) اطاعت بالاستقلال غیر خداے تعالیٰ کے معنی اسی مقام پر یہ کیے ہیں کہ:

’اور مبلغ احکام او داندستہ (۱) ربقہ اطاعت او در گردن اندازد و تقلید او لازم شمارد و باوجود ظہور مخالفت حکم او با حکم او تعالیٰ دست از اتباع او برندارد۔‘

یعنی تقلید حرام وہ ہے کہ تقلید کرنے والا جس کی تقلید کرتا ہے اس کو حق تعالیٰ کے احکام کے پہنچانے والا نہیں جانتا بلکہ اس کو خود حاکم جان کر اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی تقلید کو لازم جانتا ہے اور اس کا حکم جب باری تعالیٰ کے حکم سے برخلاف ہو تب بھی اس کی متابعت سے باز نہیں آتا۔ یہ ترجمہ ہے عبارت تفسیر عزیزی کا۔

(۱) رسالہ رد تقلید بالکتاب المجید مطبوعہ فاروقی کے صفحہ ۲۸۰ میں اس عبارت تفسیر فتح العزیز کو یوں نقل کیا ہے کہ ”اور مبلغ احکام او داندستہ ربقہ اطاعت او در گردن اندازد“ پھر اس کا ترجمہ اردو میں یوں لکھا ہے کہ ”اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا سرے سے پہنچانے والا جان کر اس کے پیچھے چلنا“ الخ دیکھو تفسیر کی عبارت کو غلط لکھنا اور غلط ہی ترجمہ کرنا اور پھر جس تقلید کو صاحب تفسیر جائز رکھے بلکہ واجب جانتا ہے اس کو اسی تفسیر کی سند سے حرام بیان کرنا کس قدر بہتان بندی اور تحریف اور جہالت ہے۔ اس رسالہ رد تقلید میں کیا ان غیر مقلدوں کے سب رسالہ ایسے ہیں، افترا اور نادانی پر بنیاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان رسالوں سے اور ان پر عمل کرنے والوں سے پناہ دے۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

اب سوچو کہ ہم اہل سنت جو اپنے امام مجتہد کی تقلید کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچانے (۱) والا جان کر اور حق تعالیٰ نے جو ان کی تقلید کا حکم کیا ہے اس حکم کی امتثال اور فرمانبرداری کرنے کے واسطے کرتے ہیں، اور ان کے حکم کو کہیں احکام الہی کے مخالف نہیں پاتے ہیں کیونکہ ان کا اجتہاد تو احکام الہیہ شرعیہ کے بیان میں ہوتا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، تو اب اس تقلید کو کفر یا ناجائز ماننا اولہ شرعیہ سے برخلاف جانا ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے بلکہ تقلید حرام اور کفر تو ان لوگوں کی ہے جو یہود و نصاریٰ و ما مشہم سے اپنے علما کو رب بنا لیتے ہیں بدیں وجہ کہ جب ان کے علما اور امام احکام الہی کو تبدیل کر دیتے ہیں پھر بھی وہ لوگ ان علما کی باتوں کو مانے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے نصرانی تھے جب حضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور ان کے گلے میں سونے کی صلیب تھی جس کی نصاریٰ تعظیم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے عدی! اس رثن کو گلے سے اتار دے اور اُس وقت آپ سورۃ برأت کی تلاوت فرما رہے تھے آپ نے جب آیت اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ پڑھی، تب عدی بن حاتم نے عرض کی کہ ہم نے اپنے علما کو ہرگز نہیں پوجا ہے، یہ رب بنانا کیونکر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب بنانا اور پوجنا یہ تھا کہ حق تعالیٰ کے حلال کو تمہارے علما اتباع ہوا سے حرام بنا دیتے اور حرام کو حلال کہہ دیتے تو تم ان کی اطاعت کیے جاتے تھے۔ عرض کی یہ تو ضرور تھا، فرمایا یہی پرستش ہے، یعنی احکام الہی اور فوائہی کو ترک کر کے ان کے حکموں کو مان لینا کذا فی البغوی والنیشا پوری وغیرہا اور یہ حدیث ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہے، پس اب غور کرو کہ ائمہ مجتہدین دین کبھی مخالف احکام الہی کے کچھ نہیں فرماتے؛ ورنہ ائمہ دین نہ کہلاتے بلکہ مجتہد تو صرف مجمل احکام الہیہ شرعیہ کو باجاست شرع خالص نیت سے تفصیل وار بیان کر دیتے ہیں اسی واسطے قرآن شریف میں ان کے مجتہدات کو باذن اللہ تعبیر کی گئی ہے اور حضرت ﷺ بھی ان کے استنباطوں کو موجب حصول اجر و ثواب فرما چکے ہیں۔ کما غیر مرہ

(۱) واجتہاد ہدایت بنیاد کہ وحی باطنی عبارات ازان ست وفائدہ کلیہ برائے جزئیات اجتہاد جملہ مجتہدات۔ ۱۲

تحریر الشہادتین شرح سر الشہادتین صفحہ ۷ مطبوعہ لکھنؤ، ۱۲۹۱ھ

تو وہ کون مسلمان با ایمان ہے جو ان کی تقلید کو (جو فی الاصل اتباع قرآن و حدیث ہے) حرام اور کفر یا ناجائز کہے۔ نعوذ باللہ من ذالک

غیر مقلد لوگ جو ایسے اعتراضات کرتے ہیں جیسا کہ معیار الحق وغیرہ میں لکھے ہیں تو علمائے اہل سنت کی طرف سے ان کے دندان شکن اور تحقیقی جواب دیے گئے ہیں جیسا کہ رسالہ نصرۃ الابرار اور کتاب مدار الحق میں اور ان سے بڑھ کر کتاب انتصار الحق میں عارف حقانی عالم خاندانی مولانا حافظ محمد ارشاد حسین صاحب فاضل رامپوری نے بہت بسط سے جوابات دیے ہیں اور تقلید شخصی کو بہت ادلہ شرعیہ سے ثابت فرمایا ہے۔ جزاہ اللہ عنا خیر الجزاء

اب ان دنوں میں جو ایک رسالہ بنام اختیار الحق اس کے جواب میں چھپا ہے، اگرچہ منصفوں کے نزدیک وہ برائے نام جواب ہے؛ تاہم مولانا صاحب کے اخ کلاں مولوی امداد حسین صاحب رامپوری نے اس اختیار الحق کا بھی رد لکھا ہے، خدا کرے کسی عالی ہمت دیندار کی توجہ سے وہ چھپ جاوے تاکہ غیر مقلدوں کی کج فہمی اور خلاف ورزی بہت وضاحت اور کمال صراحت سے ظہور پا۔ مسلمانوں کو اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کی تقلید کی نسبت اعتراضات سراسر وہابیات ہیں۔ بھلا تفسیر فتح العزیز پر یہ بہتان کرنا کہ وہ تقلید مجتہدین کو کفر لکھتے ہیں کب قابل تسلیم ہو!، جب اسی جگہ پر حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بحکم خدا تعالیٰ اطاعت مجتہدین دین کی مقلدین پر فرض اور واجب ہے جیسا کہ ان کی عبارات مجس یہ ہے:

پس کسانے کہ اطاعت آنها بحکم خداوند فرضست شش گروہ انداز انجملہ پیغمبراں الی قولہ واز انجملہ مجتہدین شریعت و شیوخ طریقت اند کہ حکم ایشان بطریق واجب مجبر لازم الاتباع ست بر عوام امت زیرا کہ فہم اسرار شریعت و دقائق طریقت ایشان را میسرست فاسئالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اتئی۔ اگر کسی کو یہاں پر یہ شبہ گزرے کہ تفسیر فتح العزیز کی اس عبارت میں عوام امت پر اتباع اور تقلید مجتہدین کے لازم ہے علماء اس سے خارج رہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ خواص صرف مجتہدین ہیں باقی وجہ الاجتہاد اور مقلدین خواہ علماء فضلا فقہاء ہوں یا امی وہ سب عوام میں داخل ہیں۔ در مختار اور رد المحتار میں فقہاء کے سات

طبقہ بیان کر کے ساتویں طبقہ کے مقلدین صرف کے حق میں لکھا ہے :

و اما نحن فعلینا اتباع ما رجحوہ وما صححوہ کما لو افتوا فی
حیاتہم .

یعنی ہم لوگ علما صاحب تصانیف عجیبہ و غریبہ پس ہم پر لازم ہے کہ مجتہدین ”ولومن
وجہ“ کی ترجیح اور تصحیح کی اتباع کریں یہ ترجمہ ہے خلاصہ کلام در مختار رد المحتار کا۔

پس ثابت ہوا کہ صد ہا سال کے علما فضلا جن کی تصنیفیں عرب و عجم میں مستند ہیں تقلید ہی
کرتے رہے ہیں۔ پس اس وقت کے علما کو کہاں طاقت اور جرأت ہے کہ تقلید چھوڑ کر
مجتہدانہ طور اختیار کریں جیسا کہ مولوی خرم علی موحد نے مشارق الانوار صحیح حدیث کی کتاب
کے ترجمہ میں لکھا ہے جو اوپر منقول ہو چکا ہے ایک آیت مبارک جس سے بہت علمائے
محققین نے وجوب تقلید ثابت کیا ہے اوپر لکھی گئی اور دوسری آیت مبارک وہ ہے جس کو
مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں پیچھے ذکر ان جماعتوں کے جن کی اطاعت
بحکم خدا تعالیٰ فرض واجب ہے بدیں عبارات استدلال کے طور پر لکھتے ہیں:

و نیز فرمودہ اند اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولٰٓئِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِی شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَی الْاَمْرِ وَ الرَّسُولِ . (سورہ نساء: ۵۹)

یعنی سورہ نساء میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ... الْآيَةُ

اے ایمان والو! حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اللہ کا اور حکم والے ہیں تم میں سے
پھر اگر جھگڑو کسی چیز میں تو اس کو لوٹنا و خدا تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول اللہ ﷺ کی طرف۔

اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی فرماں برداری کے ساتھ
”اولی الامر“ کی فرماں برداری کا حکم دیا ہے۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ ”اولی الامر“ یعنی
حکم والے کون ہیں؟ سو کئی مفسر تو ”اولی الامر“ سے امر اور بادشاہان اسلام مراد رکھتے ہیں
اور بعض مفسر اولی الامر سے علما مجتہدین دین کا مراد ہونا فرماتے ہیں۔

پہلے فریق کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں

اُتری تھی جب اسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پارہ لشکر کا امر کر کے حبشی کی ایک قوم پر بھیجا تھا۔ کذا فی التحسین وغیرہ ما بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب اس دلیل سے اتنا ضرور ثابت ہوا کہ شان نزول اس آیت کا بعض امرا ہیں مگر یہ نہ کہا جائے گا کہ اولی الامر سے امرا ہی مراد ہیں کیونکہ یہ لفظ عام ہے اور عموم لفظ معتبر ہوتا ہے خصوص مورد کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ کما حق فی موضعہ۔ اور اصول مقررہ سے دوسرے اصل میں مانا گیا ہے کہ:

يعتبر لعموم اللفظ لالخصوص السبب

تو اب یہ قول کہ اس سے امراء ہی مراد ہیں۔ محقق نہ ہوا اور کیوں کر محقق ہو کہ جب اسی حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ ”اولی الامر“ سے مراد علماء ہیں جیسا کہ ظاہر ہو جاتا ہے۔

اور دوسرے فریق کی سند یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ نساء میں اس آیت کے بعد دوسری جگہ پر ”اولی الامر“ کا ذکر کر کے آگے خود فرماتا ہے :

لعلہ الذین یستنبطونہ منہم

یعنی اولی الامر کے لیے ملکہ استنباط کا ثابت کیا ہے جس سے پایا گیا کہ اولی الامر مجتہد ہیں جو استنباط کیا کرتے ہیں اور بھی قول ہے حضرت ابن عباس اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اور اسی مذہب پر ہیں امام حسن بصری اور ضحاک اور مجاہد رحمہم اللہ تعالیٰ۔ کما فی التفسیر البغوی وغیرہ اور اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر افسر اور فوجوں کے اکثر امرا اور نیز آپ کے بعد خلفاء راشدین جو امیر المؤمنین تھے۔ سب کے سب اکابر مجتہدین سے تھے۔ کما لا یخفی پس مراد ”اولی الامر“ سے امرا و علماء دونوں ہوئے جیسا کہ یہ تیسرا مذہب بھی منقول ہے اور فی الحقیقت یہی معقول ہے اور ائمہ مجتہدین دین اگرچہ بظاہر سلاطین اور امرانہ تھے مگر درحقیقت امراء ان کے زیر حکم اور فرمان بردار تھے۔ کما فی التفسیر المدارک والتفسیر الکبیر وغیرہما بلکہ حدیث امام احمد ابوداؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں بروایت عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کے آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدين المہدیین تمسکوا بها
وعضوا علیہا بالنواجذ.

اے مسلمانو! میرے سنت اور میرے خلفاء (جو راہنما اور راہ یافتہ ہیں) ان کی سنت کی پیروی کرو اور ان دونوں سنتوں کے پابند ہو کر ان کو محکم پکڑو۔

مجمع بحار الانوار اور ترجمہ مشکوٰۃ اور شاہ عبدالغنی محدث دہلوی ثم المدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے انجاء الحاجۃ حاشیہ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ خلفائے راشدین سے چہار یار کبار اور جوان کے اطوار پر ہیں امامان مجتہدین دین سے سب مراد ہیں۔ سنن داری میں (جو صحیح بخاری سے پہلے تالیف ہوئی ہے اور اس کا مولف امام ابو محمد عبداللہ سمرقندی داری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مولفوں کے برابر حفظ میں شمار کیا گیا ہے۔ کما فی مقدمۃ ترجمہ الشیخ الدہلوی ”اولی الامر“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اخبرنا یعلی ثنا عبد الملک عن عطاء طبعوا اللہ واطيعوا الرسول
واولی الامر قال اولی العلم والفقه

اور امام جلال الدین سیوطی نے اتقان فی علوم القرآن میں حضرت ابن عباس کے خاص طریق ابن ابی طلحہ سے (جو صحیح طریق ہے اور صحیح بخاری میں اس طریق پر اعتماد کیا ہے) لکھا ہے:

و اولی الامر اهل الفقه والدين

اور امام رازی تفسیر کبیر میں حضرت ابن عباس اور حسن اور مجاہد اور ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ مراد ”اولی الامر“ سے علمائے معتزین یعنی مجتہدین ہیں اور ایسا ہی تفسیر نیشاپوری میں لکھا ہے۔ پس علمائے مجتہدین کا بہ حکم قرآن و حدیث اولی الامر اور واجب الطاعت ہونا بہ خوبی ثابت ہو گیا، اب اگر کوئی کہے کہ اس آیت کے اخیر سے ثابت ہے کہ حالت تنازع میں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا مامور ہے اور نیز حدیث بخاری میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

الطاعة فی المعروف

یعنی اطاعت اولی الامر کی مشروع کام میں ہے نہ خلاف شرع میں۔ تو کیا مجتہدین دین خلاف شرع بھی حکم کیا کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولی الامر جب امراء و سلاطین ہوں تو ان سے خلاف شرع حکم کا صادر ہونا ممکن بلکہ وقوع میں آگیا ہے جیسا کہ اسی حدیث بخاری کے ابتداء میں قصہ ہے کہ ایک امیر فوج نے اپنے ماتحتوں کو آگ میں پڑ جانے کا حکم دیا تھا تو اول مسلمان مستعد ہوئے آگ میں پڑنے پر۔ پھر سوچا کہ ہم آگ سے بھاگ کر اسلام کی طرف آئے آگ میں کیسے جائیں پھر جب یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں مذکور ہوا، تو آپ نے فرمایا: الطاعة فی المعروف یعنی امر کی اطاعت نیک میں ہے۔

پس اس سے ثابت ہوا کہ خلاف شرع حکم کا صدور امیروں سے ہی ہوتا ہے نہ مجتہدین دین سے کیونکہ اجتہاد نام ہے اپنے وسع اور طاقت کو کام میں لا کر قرآن یا حدیث پر قیاس کر کے حکم نکالنا۔ کذا فی مجمع البحار وغیرہ من کتب الاصول۔ پس ایسا شخص عارف بالاصول مجتہد مقبول کب ممکن ہے کہ عمداً خلاف حکم دیوے تو مجتہد کے حق میں ایسا بہ فرض محال تصور کیا جائے گا ہاں اجتہاد میں خطا کا واقع ہو جانا ممکن ہے اور یہ خطا وہ خطا نہیں کہ جس پر مواخذہ ہو بلکہ یہ خطا دوسروں کی نیکی کے برابر ہے کہ اس پر اجر ملتا ہے جیسا کہ چوتھی توضیح میں قرآن اور حدیث صحیح سے اس کا ثبوت گزرا ہے پس اس نام کے خطا سے بروئے شرع شریف نہ مجتہد کو کچھ خطرہ ہے اور نہ اس کے مقلدوں کو۔

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ کے گیارہویں باب کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ:

مجتہد را تقلید دلیل خود ضرورست و اجتہاد و مجتہد احتمال خطا دارد و مجتہد بر خطا معاقب نیست بلکہ ماجور بیک اجرست چنانچہ در معالم الاصول شیعہ نیز بایں تصریح نموده پس خطا محتمل او در رنگ صواب متیقن شد کہ اصلاً خوفی و خطرہ ندارد نہ در حق او نہ در حق مقلد و ایں قدر ایں قدر شرطست کہ اجتہاد در محل اجتہاد باشد یعنی مقابل قرآن صریح و خبر متواتر یا مشہور و اجماع امت واقع نہ شود۔ انتہی

مجتہد کے اجتہاد کا قرآن صریح اور حدیث متواتر یا مشہور اور اجماع امت کے برخلاف

واقع ہونا فرض محال ہے جیسا کہ عن قریب اوپر گزرا ہے کہ جو شخص رتبہ اجتہاد پر (جو علم دین میں نہایت درجہ کمال کا ہے) فائز ہو، اس سے کب ممکن ہے کہ قرآن صریح یا حدیث متواتر یا مشہور یا اجماع امت کے برخلاف حکم دے۔ فافہم

پس سخت غلطی ہے غیر مقلدین کی جو اس آیت سے صرف اطاعت خدائے تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کرتے ہیں اور اطاعت اولی الامر کا انکار کرتے اور عوام کا لانعام کو مجتہدین دین سے بے اعتقاد کر کے خود مجتہد ہی بن بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ائمہ مجتہدین کی بے ادبی سے پناہ دے کراہل سنت میں شامل رکھے۔

الغرض! جب ثابت ہوا کہ اطاعت مجتہدین دین کے قرآن اور حدیث کے حکم سے واجب ہے تو اب ان مجتہدین سے ایک کی اطاعت بھی واجب ہوئی کیونکہ وہ ایک بھی اولی الامر میں سے ہے۔ جب پانچ نمازیں فرض ہیں تو ان میں سے ایک بھی فرض ہوئی، رمضان المبارک کے سارے مہینے کے روزے جب فرض ہیں تو ان میں سے ایک بھی فرض ہے۔ اتنا فرق ہے کہ یہ منصوصات قرآنیہ سے ہیں اور وہ مدلولات اور اجماعیات شرعیہ سے ہیں اور جب امتثال حکم شرع کے واسطے ایک مجتہد مقبول کی تقلید کرنی اپنے اختیار سے تو دوسرے کی تقلید کی حاجت نہ رہی کیونکہ اس کے مذہب میں کوئی فروگزاشت نہیں بہر طور مدون اور مضبوط اور مرتب ہے اور باوجود اختلاف فروعی کے جو فیما بین ائمہ اربعہ کے ہے سب کی یاد (2) کی تقلید غیر ممکن بھی ہے، نیز متشابہ ہوتی ہے داب یحلونہ عاماً و یحرمونہ عاماً کے جو خدا کے بے حکموں کی طرز ہے پس ناگزیر تقلید شخصی ہی کرنی پڑی اگرچہ اس بحث کو کمال بطن سے ثابت کیا جاسکتا ہے مگر منصف مزاجوں کے لیے اتنا قدر ہی کافی ہوگا اور ہٹ دھرم آدمی کے آگے الحمد سے والناس تک قرآن مجید کا پڑھنا شافی نہ ہوگا۔ واللہ ہوا لموفق

دو شاہد عدل کی شہادت تو ہو چکی ایک تیسری شہادت اور بھی ادا کر دی جاتی ہے، حق تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

چوتھی توضیح کے ابتدا میں اس آیت مبارک کا ترجمہ لکھا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جو کوئی اجماع اور اتفاق مسلمانوں سے علیحدہ ہو تو وہ دوزخ میں جاوے گا اور اسی مقام پر احادیث سید الانس والجان اور موضح القرآن سے بھی منقول ہو چکا ہے کہ جس بات پر امت کا اجماع ہو وہ ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور منکر اس کا دوزخی ہے اور یہ بھی اسی جگہ مرقوم ہو چکا ہے کہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ سے اجماع کا برابر قرآن کی اور حدیث کے ہونا ثابت ہے؛ اس لیے علمائے اہل سنت سے متفق الکلمہ اسباب میں تصریحات آچکی ہے، جیسا کہ تفسیر فتح العزیز اور ترجمہ مشکوٰۃ سے وہاں پر منقول ہو چکا ہے۔

امام رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے اجماع کا حجت ہونا ثابت کیا ہے اور تفسیر نیشاپوری میں بھی ایسا ہی ہے اور تفسیر ابو السعود وغیرہ میں بھی لکھا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اجماع کے حجت ہونے پر اور نیز اس کے کہ اجماع کی مخالفت حرام ہے جیسا کہ اصل عبارت اس کی یہ ہے :

وفیہا دلالة علی حجية الاجماع وحرمة مخالفتہ . انتہی

اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح صحیح مسلم کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

اجماع امتہ حجة مقطوعا بہا کالکتاب المبین .

یعنی امت محمدی کا اجماع اور اتفاق قرآن مجید کی طرح یقینی دلائل سے ہے اور تفسیر فتح العزیز میں بذیل آیت ”ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون“ کے لکھتے ہیں:

وادامر الہیہ بہ چہار طریق تو ان دریافت کتاب اللہ یا سنت پیغمبران یا اجماع مجتہدان یا قیاس جلی۔

اب ان مراتب کو ملحوظ رکھ کر سنو کہ محققین اصولیین کے نزدیک اجماع اتفاق ہے مجتہدین کا خواہ کسی طبقہ کے ہوں ایک حکم شرعی پر۔ کما فی مسلم الثبوت ونہایۃ الوصول وغیرہما اور ان ہی کتابوں سے یہ بھی واضح ہے کہ اجماع میں قول جمعی کا ضروری نہیں ہے بلکہ فعل اور سکوت اور تقریر سے بھی اجماع ثابت ہو جاتا ہے چنانچہ مناہر اور اس کی شرح میں بھی لکھا ہے:

”الاجماع فی اللغة الاتفاق وفي الشرع اتفاق مجتہدین صالحین من امة محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فی عصر واحد علی امر قولی او فعلی۔
یعنی قول ہو یا فعل اس پر مجتہدین امت مرحومہ کے ایک وقت میں اتفاق کرنے سے اجماع حاصل ہو جاتا ہے۔

اب غور کرو اس میں جو علامہ سید احمد طحاوی رحمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاشیہ درمختار میں لکھتے ہیں:
قال بعض المفسرین فعلیکم یا معشر المومنین باتباع الفرقۃ الناجیة المسملة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله تعالى وتوفيقه فی موافقتهم وخذلانه وسخطه ومقتته فی مخالفتهم وهذه الطائفة الناجیة قد اجتمعت الیوم فی المذاهب الاربعة هم الحنفیون والمالکیون والشافعیون والحنبلیون ومن كان خارجا من هذه المذاهب الاربعة فی ذلك الزمان فهو من اهل البدعة والنار .
یعنی بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ اے ایمان دارو! فرقہ اہل سنت کی متابعت لازم پکڑو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق اہل سنت کی موافقت میں ہے اور غضب الہی اور رسوائی اہل سنت کی مخالفت میں ہے اور یہ طائفہ ناجیہ اہل سنت کا چار مذہب حنفی مالکی شافعی حنبلی میں جمع اور منحصر ہے اور جو کوئی ان چار مذاہب سے جیسے یہ رائج فخر الدین رازی اور امام ابی الفتح بغدادی اور امام غزالی اور ابن الصلاح اور ابن السمعانی اور علامہ تقی الدین سبکی اور عارف شعرانی اور ملا علی قاری اور علامہ محمد طاہر فتی وغیرہم من المحققین رحمہم اللہ علیہ اجمعین سے تصریحات منقول ہیں جن سے ثابت ہے کہ امام معین کی تقلید ضروری ہے اگر اختصار مطلوب نہ ہوتا تو ان سب بزرگ وار کی روایات نقل کی جاتیں وہ سب روایتیں اختصار الحق جواب معیار الحق میں موجود ہیں۔

پس جب سے یہ مذاہب رائج ہوئے جس کو قریب ایک ہزار برس کے مدت کہنا چاہیے اجماع فعلی اور تقریری سے ثابت ہوا کہ اہلسنت ان چاروں مذہبوں میں منحصر ہیں یعنی

استقرار اور جستجو سے پایا جاتا ہے کہ نیکو کاران اسلام محققین اور مومنین مصنفین سے ان چاروں مذہبوں سے کوئی سبیل مومنین اور طریق مختار صالحین کا نہیں ہے پس بہ حکم قرآن اس معتاد خواص و عوام مسلمانان سے متحقق ہوا کہ حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی بناب فرقہ ناجیہ اہل سنت ہے اور سوا اس کے بدعتی اور ناری کہلاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک

پوشیدہ نہ رہے کہ جب کسی مسلمان نے ائمہ اربعہ میں سے جن کے مذاہب مرتب و مہذب مدون مبوب ہو چکے ہیں کسی ایک کی تقلید کر لے تو اب وہ امتثال حکم شرعی سے بری الذمہ ہو گیا اور اپنے مطلب اور منزل مقصود کو پہنچا اس لیے اس کو دوسرے مذہب یا اور مجتہدوں کی طرف رجوع کرنے کی حاجت نہ رہی نہ یہ کہ وہ دوسرے مجتہدوں کا لائق تقلید نہیں سمجھتا یا ان پر کسی وجہ سے بدظن ہے۔ حاشا دکلا اور اسی بنیاد پر ہے مدار اس روایت کا جو امام ابن الہمام امام رازی رحمہما اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں جیسا کہ علامہ سید سمودی عقد فرید میں لکھتے ہیں:

وقال محقق الحنفیہ الکمال ابن الہمام رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل الامام الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجماع المحققین علی منع العوام من تقلید اعیان الصحابة بل تقلیدون من بعدهم الذین سبروا و وضعوا دونوا .

اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ عقد الجید میں لکھتے ہیں:

اعلم ان فی الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة ونحن نبين ذلك بوجوه الخ یعنی علمائے دین محققین سے ارشاد ہے کہ مسلمان ان چار مذہبوں کی تقلید کریں نہ صحابہ کبار اور دوسرے مجتہدین صلاح شعار کے کیونکہ جیسا کہ تقلید اور عمل کرنے کے واسطے ضروری لوازم بکار ہیں وہ سب ان چار مذہبوں میں موجود ہیں نہ کسی دوسرے مذہب میں۔ پس ان کی ہی تقلید میں بہت بھلائی اور اس تقلید کے چھوڑنے میں بڑے فتنے اور فساد نکلتے ہیں۔ یہ حاصل ترجمہ ہے ان عبارات کا۔

فقیر راقم الحروف کہتا ہے کہ بیشک اس تقلید کے چھوڑنے والے بھاری مفسدوں اور تہلکوں میں پڑ گئے، کئی تو نیچریوں میں ہو کر دجالوں میں شمار کیے گئے اور کئی شوکانی وغیرہ کی کتابوں کی تقلید کر کے ائمہ اربعہ کی تقلید پر طعن اور حرف دھر کے بھاری پلیدیوں کو پاک اور اتفاقی حراموں کو حلال بنانے اور نصف دین اجماع اور قیاس مجتہدین کو اڑانے، تقدیس اور تزیہ باری تعالیٰ کو مٹانے لگ گئے اور اُس پر یہ فخر ہے کہ ہم موحد اور قبیح سنت ہیں اور مقلدین اہل سنت مشرک اور تابع بدعت ہیں۔ نعوذ باللہ من الخور بعد الکور

کچھ مختصر ذکر ان لوگوں کا دیباچہ ہدیۃ الشیعتین اور رسالہ عروۃ المقلدین میں لکھ چکا ہوں اور بعونہ تعالیٰ تشریح ان کی اغلو طات کی بھوپال والوں کی رد کبیر میں لکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ شاہد ہے و کفی باللہ شہیداً کہ فقیر یہ جس قدر تحریر و تقریر کر چکا اور کر رہا ہے محض تائید دین متین کے لیے ہے نہ کسی اور غرض سے۔

باقی رہا یہ کہ غیر مقلد لوگ عام مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ میاں صحابہ کبار کے وقت میں یہ چار مذہب کہاں تھے؟ اُس وقت میں مثلاً صدیق اکبر کے اجتہاد پر عمل کر لیتا تھا اور کوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے زڑیں پر جیسا کہ اس وقت لوگ مخیر تھے ویسا ہی ہم کو اختیار ہے کہ جو مسئلہ جس مذہب کا پسند آیا اُس پر عمل کر لیا ہے۔

سو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کبار کے زمان سعادۃ نشان میں سب لوگ خیر القرون کے دینی علوم سے اکثر ماہر تھے اور صحابہ کو بہ سبب شغل مہمات امور میں تدوین مذاہب کی فرصت کم تھی، کسی کا مذہب مدون اور مہذب نہیں ہوا تھا اور نہ چنداں حاجت تھی جو مسئلہ استنباطی کسی پر مخفی ہوتا تو اپنے کمال معتقد فیہ سے پوچھ کر عمل کر لیتا، بحکم اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم، جیسا کہ اس کی تحقیق دوسری فروگزاشت کی تکمیل میں گذری ہے۔

پھر جیسے خیر القرون گزرے اور مذاہب اربعہ مدون ہو گئے تو ان مذاہب کے اماموں کی تقلید کے سوا چارہ نہ رہا کہ یہ خیر القرون سے اور لائق اقتدا کرنے کے ہیں، ایک مذہب کے اختیار کرنے میں جب سب مسائل میں کفایت ہو گئی تو دوسرے کی طرف رجوع کرنے کی

حاجت نہ رہی، مولانا قاری علیہ الرحمۃ الباری رسالہ ”تشیع الفقہاء الحنفیہ“ میں لکھتے ہیں کہ:

فان قيل أليس في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد من الناس مخيراً بين أن يأخذ في بعض الوقائع بمذهب الصديق الأكبر وفي بعضها بمذهب الفاروق قلت إنما كان كذلك لان أصول الصحابة لم يكن كافية لعامة الوقائع ولا شاملة لكافة المسائل لانهم لم يتفرغوا لتضريع التفاريع وتمهيد الاصول والتفاصيل فلاجل الضرورة يحل للمقلدين اتباع الصديق في بعض الوقائع واتباع الفاروق في بعضها واما في زماننا فمذاهب الائمة كافية لمعرفة الكل فانه ما من واقعة تقع الا ونجدها في مذهب الشافعي وغيره نصاً او تخريجاً فلا ضرورة الى اتباع الامامين.

حاصل ترجمہ اس عبارت کا وہ ہے جو اوپر اس کے لکھا گیا ہے۔

مجمع بحار الانوار میں جو معتبر شرح ہے کتب صحاح ستہ وغیرہ کی، لکھتے ہیں کہ دو مجتہد کی تقلید کو علماء اصول نے منع کیا ہے مصلحت کے لیے اور جو شخص ہر مذہب سے اپنی آسانی اختیار کرے تو وہ فاسق ہے، اصل عبارت یہ ہے:

لكن منعه الاصوليون للمصلحة وحكى عن بعضهم ان من اختار من كل مذهب ما هو اهلون يفسق .

جب اگلے اچھے زمانوں میں یہ فتویٰ تھے تو اب تیرہویں صدی کے اخیر میں جو نام کے علماء چاروں مذہبوں کے برخلاف ہو کر مسلمانوں کے دین کو برباد کر رہے ہیں، اُن کے کہنے سے تقلید شخصی کب ناجائز اور حرام ہو سکتی ہے!۔

ان لوگوں کی بے علمی کا تھوڑا سا نمونہ گیارہویں اور بارہویں توضیح میں لکھوں گا۔ ان شاء اللہ، اب رجوع مطلب کی طرف کر کے لکھا جاتا ہے۔

صحیحین وغیرہما کی حدیثوں میں وارد ہے کہ سب زمانوں سے اچھا زمانہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا تھا۔ اس کے پیچھے جھوٹی گواہی قسمیں رائج ہو جائیں گی یعنی دروغ

فاش ہوگا بے عملی اور بے دیانتی کے سبب سے مولوی خرم علی موحد ترجمہ مشارق الانوار میں ان حدیثوں کے نیچے لکھتے ہیں کہ یہ تینوں نیک زمانے دو سو بیس برس ہجری سے تمام ہو چکے، سو اسی وقت میں نہایت بدعتیں ظاہر ہوئیں اور فرقہ معترلی نے زبان درازی شروع کی اور حکمت فلسفہ کا یونانی سے عربی میں ترجمہ ہوا، اُس کو دریافت کر کے کچھ مسلمانوں کے عقیدے بگڑ گئے اور علمائے اہل سنت پر بادشاہوں کی زیادتیاں شروع ہوئیں، غرض کہ اسلام پر بڑی مصیبت پڑی اور دین الٹ پلٹ گیا اور ہمیشہ دین میں کمی ہوتی گئی۔

مطلب یہ کہ جب زمانہ بگڑا اور شر غالب ہوا تو کسی کے قول فعل کا اعتبار نہ رہا تو دین داروں کو لازم ہوا کہ سوا اصحاب اور تابعین اور تبع تابعین کے کسی کی راہ و رسم کو قبول نہ کریں۔ امام اعظم اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں تھے دین کا بوجھنا ان کی محنتوں کے سبب سے مسلمانوں کو آسان ہو گیا، اس واسطے کہ وہ خیر القرون میں داخل تھے، اسی واسطے اہل سنت نے دین کے سمجھنے میں ان کو اپنا پیشوا بنایا۔

اور واضح رہے کہ روایت مثبتہ تقلید امام معین اور تابعیت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معیار الحق وغیرہ رسائل غیر مقلدین میں اعتراضات و اہیات لکھے ہیں ان کے شافی جواب نہایت سنجیدگی سے کتاب انتصار الحق وغیرہ میں تحریر ہیں جس کا جی چاہے ان میں دیکھ لے، اس جگہ پر طوالت منظور نہیں۔ صرف منصف مزاجوں کا سمجھنا قادر کفایت سے مد نظر ہے۔ واللہ والہادی۔

اگرچہ ان آیات کے ضمن میں کئی حدیثیں جن سے تقلید شخصی کا ثبوت نکلتا ہے مرقوم ہوئی ہیں مگر علاحدہ کر کے بھی ایک دو حدیث مبارک لکھ دی جاتی ہیں تاکہ طالب تحقیق کو بخوبی اطمینان آ جاوے اور کوئی حسرت اس کے دل میں باقی نہ رہے۔ مصابیح اور مشکوٰۃ میں سنن ابن ماجہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتبعوا السواد الاعظم یعنی جس طرف اکثر علما اور بہت سے مسلمان نیکو کار ہوں اس کی پیروی کرو۔

فانه من شذ شذ فی النار . (۱)

پس جو شخص اس جماعت کثیر سے علیحدہ ہو دوزخ میں ڈالا جاوے گا۔ کذا فی ترجمہ الشیخ الدہلوی۔

طیبی شرح مصابیح میں لکھا ہے کہ جو شخص سواد اعظم سے نکلا ایسی طرف گیا جہاں سے دوزخ میں داخل ہوا۔ کذا فی مجمع بحار الانوار تحت شذ

یہ حدیث جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں ہے ویسا ہی کتاب السنۃ ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہم میں بھی ہے۔ کذا فی ترجمہ الشیخ الدہلوی۔ پس یہ حدیث صحیح مطابق ہے اس حدیث صحیح مسلم وغیرہ کے جو بروایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

من سرہ ان یسکن بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة فان الشيطان مع الفرد .

یعنی جس کو پسند ہو کہ اعلیٰ جنت میں رہے تو لازم پکڑے جماعت کثیرہ اور سواد اعظم کو اور جو تنہا رہا شیطان کا ساتھی ہے یعنی دوزخی بنا۔

اب اس حکم کو مد نظر رکھ کر سنو کہ قریب ایک ہزار سال کے جب سے مومنین صالحین نے چار مذہبوں کی تقلید اختیار کی ہے، تب سے طریقہ علما اور صلحاے مومنین کا یہی ہے کہ جمیع مسائل میں ایک ہی امام کی تقلید کرتے ہیں اور بلا ضرورت اپنے امام کی تقلید سے باہر نہیں جاتے ہیں؛ کیونکہ ادلہ شرعیہ سے یہی مستنبط ہوتا ہے جیسا کہ مختصر ذکر اس کا اوپر ہو چکا ہے

(۱) اس پر مباحثہ نور احمد لکھوی نے اعتراض کیا کہ ”فانہ“ غلط ہے ”انہ“ صحیح ہے۔ فقیر مولف کا ان اللہ نے جواب دیا کہ فقیر نے یہ حدیث مشکوٰۃ اور ترجمہ مشکوٰۃ دونوں سے نقل کی ہے، چنانچہ یہ دونوں کتابیں معترض اور اس کے دونوں مصنفوں کو دکھا دیں کہ ان میں ”فانہ“ فاکے ساتھ ہے اس پر ایک منصف معترض نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ بموجب قاعدہ کے فاکے ساتھ ہی صحیح ہے، تب معترض نے کہا کہ ابن ماجہ میں دیکھو۔ تو فقیر نے جواب دیا کہ فقیر نے جن کتابوں سے نقل کی ہے اُن سے تصحیح نقل کرادی ہے، اب اگر زیادہ تحقیق منظور ہے تو تم خود ابن ماجہ دیکھ لو تو معترض نے ابن ماجہ نہ دیکھا۔ ۱۲ غنی عنہ

اس کو بدعت اور ناجائز کہنے والے شرع کے اصول سے ناواقف ہیں۔ پس ہر مسلم مکلف پر اتباع سواد اعظم جو تقلید امام معین کی ہے بحکم شرع واجب ہوئی۔ اور جو لوگ باوصف نہ ہونے ملکہ اجتہاد کے جوئی زمانہ اعتقاد صفت ہیں کسی ایک امام کی ائمہ اربعہ میں سے تقلید نہیں کرتے اور اپنے ہوا اور تکبر کے پیچھے لگ کر مجتہدانہ طور پکڑ کر اہل سنت سے جو سواد اعظم ہیں اصول اور فروع میں مخالفت رکھتے ہیں بیشک وہ لوگ بحکم محکم 'من شذ شذ فی النار' کے بدعتی اور ناری ہیں۔ العیاذ باللہ من هذا الضلال البعید۔

دوسری حدیث جو دوسری فروگزاشت کی تکمیل میں بائیس (۲۲) دینی کتابیں حدیث اور فقہ سے نقل کی گئی ہے جس کا مضمون یہ تھا کہ امت کے مجتہدوں کا اختلاف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اس کو یاد رکھ کر آگے سنو کہ یہ اختلاف جو رحمت ہے مسلمانوں پر ایک ہی امام مجتہد کی ائمہ اربعہ میں سے تقلید کرنے میں اور بلا ضرورت دوسری طرف رجوع نہ کرنے میں قائم رہے گا۔ جب ہم حنفیوں نے عدم رفع یدین اور عدم قراءت فاتحہ خلف الامام اور اخفائے آئین وغیرہم کو جو ہمارے امام کا مذہب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے لازم پکڑا اور ان کی مخالفت سے محترز اور مجتنب رہے تو وہ اختلاف موجب حصول رحمت الہی قائم رہا پس جس نے ایک امام کی تقلید نہ کی بلکہ چاروں اماموں کے مسائل سے جیسا جی میں آیا اخذ کر کے عمل کرتا رہا تو قطع نظر ان قباحتوں سے کہ کبھی ایک کام کو حلال سمجھے گا اور پھر اس کو حرام جیسا کہ ایک دفعہ امام شافعی کے مذہب پر چل کر سو سمار یعنی گوہ کو کھالیا حلال جان کر اور پھر جب اس سے دل نے نفرت کی تو امام اعظم کے مذہب کے بموجب اس کو حرام جان کر ترک کر دیا تو اس میں کفار کے معاملے سے تشبیہ ہوئی کہ 'یحملونه عاما ویحرمونہ عاما' یعنی ایک چیز کو اب کے برس حلال جانتے ہیں اور دوسرے برس حرام مانتے ہیں۔

مولانا قاری شرح فقہ اکبر میں بحکم حدیث 'من تشبه بقوم فهو منهم' (۱) کے بدعتیوں سے مشابہت کو ناروا لکھتے ہیں تو کفار کی مشابہت تو سخت ہی ناسزا ہوگی اور ان کے درمیان پہنچائے گی۔ اعاذنا اللہ وجميع المسلمين من ذالك

(۱) اس حدیث شریف کی تحقیق صحت اور مراد کے رسالہ رد نیچر یہ میں فقیر نے بہ خوبی کی ہے اور تہذیب الاخلاق والے نے جو اس حدیث کو مردود کہا ہے اس کے قول کو بہ خوبی مردود ثابت کیا۔ اللہم تقبل منا۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

نیز چاروں اماموں کے مسائل پر عمل کرنے سے تلفیق پیدا ہوگی جو بالاتفاق باطل ہے یعنی اس صورت میں کسی امام کے نزدیک بھی وہ عمل روانہ ہوگا جیسا کہ صد ہا دینی کتابوں میں لکھا ہے اگر اور کتابوں میں دیکھنا دشوار ہے تو رسالہ ”جواب سوالات عشرہ“ میں دیکھیں کہ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

لکن درین ہر سہ وجہ شرط دیگر ہم ہست و آن ایں ست کہ تلفیق واقع نہ شود یعنی بہ سبب ترکیب صورتی متحقق شود کہ در ہر دو مذہب روانا باشد مانند آنکہ فصدرا ناقض وضو نہ انداز بہمان وضو پس امام بے قرأت فاتحہ نماز بگذارد کہ در ہیچ مذہب روانا باشد وضو بر مذہب حنفی باطل ست و نماز بر مذہب شافعی۔

اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ضرورت کی تین (۳) صورتوں میں دوسرے مذہب پر عمل کر لینا روا ہے مگر بدیں شرط کہ تلفیق واقع نہ ہو یعنی دونوں مذہبوں پر عمل کرنے سے ایسی صورت پیدا نہ ہو کہ جس سے وہ عمل دونوں مذہب میں باطل ہو جائے جیسا کہ امام شافعی کے مذہب پر وضو کو فصد کے بعد فاسد نہ جان کر اسی وضو سے امام کے پیچھے سوا الحمد کے نماز پڑھ لے تو حنفی اور شافعی دونوں مذہبوں کے رو سے یہ نماز باطل ٹھہری۔

اور ایسی ہی صد ہا صورتیں ہیں کہ جن میں چاروں مذہبوں پر چلنے سے چاروں مذہبوں کے نزدیک عمل باطل ہو جاتے ہیں جیسا کہ علمائے دین نے ان کی تشریحات کی ہیں تو ان قباحتوں سے بڑھ کر دو یا تین چار مذہبوں پر عمل کرنے سے اشد قباحت اور سخت شاعت یہ ہے کہ وہ اختلاف جو خدا کی طرف سے رحمت اور برکت تھا۔ رفع ہو گیا بے رحمتی اور بے برکتی شامل حال ہو گئی۔ معاذ اللہ من ذلک

پس ثابت ہوا کہ ایک ہی امام کے مذہب پر چلنے سے رحمت و نیگیری کرتی ہے؛ ورنہ بے رحمتی اور زحمت موجود ہے۔

تنبیہ: ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ یا رسول خدا ﷺ نے ہم کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی دوسرے امام کا نام لے کر ان کی تقلید کا حکم دیا ہے؛ کیونکہ اس صورت میں تو یہ تقلید شخصی فرض اور واجب ذاتی بن جاتی، مگر اس کا کافر ہونا؛ مگر اس میں شک نہیں ہے کہ

جب قرآن اور حدیث سے صریح طور پر کسی مجتہد کی تقلید واجب ہوئی تو ہم نے جب ایک مجتہد مقبول کی اس کے کمال تقویٰ اور جمال علم پر اعتقاد کر کے تقلید اختیار کی جس کا نام واجب مختیر ہے تو دوسرے ادلہ شرعیہ کے استنباط سے بڑھ کر یہ ایک عہد اور اقرار بھی ہو گیا اب پورا کرنا اس عہد کا بحکم آیت کریمہ 'واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئلہ' یعنی اور پورا کر عہد کو بیشک اقرار کی پوچھ ہوگی اور نیز یہ منشاء آیت مبارک 'والموفون بعہدہم اذا عاہدوا' یعنی اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب اقرار کرتے ہیں یعنی یہ لوگ نیکوکاروں سے ہیں۔

نیز فحوائے حدیث "لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عہد له" [نہیں ایمان کامل اس کا جس نے امانت میں خیانت کی اور نہیں پکا دین دار جس نے عہد شکنی کی] جس کو حضرت ﷺ کے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے۔ کما فی المشکوۃ من شعب الایمان للبیہقی۔

واجب اور لازم ہو گیا بدین وجہ کہ ہم اس مجتہد کی تقلید پر بامثال حکم قرآن وحدیث مدت العمر قائم رہیں اور اس سے بلا ضرورت تخلف نہ کریں ورنہ فسق اور بدعت میں ابتلا ہوگا جیسا کہ شاہ صاحب رسالہ جوابات سوالات عشرہ میں لکھتے ہیں:

واگر سوائے این وجوہ ثلاثہ ترک اقتداء حنفی نمودہ اقتداء شافعی نماید یا ہیچ کس مکروہ قریب بحرام ست زیرا کہ لعب ست در دین۔

اور اسی بنیاد پر ہے جو بہت سی معتبر فقہ کی کتابوں میں مثل در مختار ورد المحتار و فتاویٰ عالمگیری و فتاویٰ خانہ و فتاویٰ تاتار خانہ و فقیہ وغیرہ میں لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:

'ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انتقال کرنے والے کو تعزیر لگانی چاہیے۔'

اور جن صورتوں میں دوسرے مذہب پر عمل کر لینا روا ہے ایک تو ضرورت ہے کہ 'الضرورات تبیح المحظورات' اصل ہے اصول دین میں سے، دوسرا حصول بلکہ اجتہاد ہے 'ولو فی بعض المسائل' جب ایسا عالم صاحب ملکہ دوسرے مذہب کے کسی

بات میں ترجیح دیکھی یا احتیاط تو اس کو بھی اس مذہب غیر پر عمل کر لینا روا ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے وقتوں میں ایسے عالم کا وجود نادر ہے، مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے علوم سے سارا ہندو سندھ و پنجاب روشن ہے بلکہ بلا مبالغہ فخر الاسلام ہیں اور ان اکثر غیر مقلدوں کے تیسری چوتھی جگہ پر استاذ ہیں اور جن کی بیشک نظیر نظر نہیں آتی ہے انھوں نے کبھی بھی عبادات اور معاملات میں حنفی مذہب ترک نہ کیا اور مدت العمر اسی تقلید پر رہے اور عمل بالحدیث کا نام نہ لیا اور کیوں لیتے جب اس تقلید میں عمل بالقرآن والحدیث دونوں تھے تو اب کے علمائے غیر مقلد (جن کا استنباط کرنا بجائے خود بات کرنے میں اور عربی عبارات کے مطلب سمجھنے اور تحریر میں قدم قدم غلطیاں کر رہے ہیں جیسا کہ اس رسالہ کے ناظرین کو اس پر یقین ہو جائے گا) انہیں معلوم کس منہ سے عمل بالحدیث کا نام کر کے تقلید چھوڑتے اور شمول سواد اعظم سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے اور مسلمانوں سے یہ بے جا اختلاف اٹھائے۔

یہاں تک فضل الہی سے تینوں فروگزاشتوں کا بقدر لابدی تدارک ہو گیا۔ اب فریقین کے دلائل نقل کیے جاتے ہیں جو ۱۷ جنوری کے اس حکم پر (کہ جس کو پیش کرنے دلائل میں کوئی عذر باقی رہا ہو، تحریر کر کے پیش کرے) غیر مقلدین کی طرف سے تقلید شخصی کے ناجائز ہونے میں قرآن مجید اور حدیث شریف سے وجوہات پیش ہوئیں اور مقلدین کی جانب سے تقلید کے وجوب میں دلائل پیش ہوئے۔ سو جب کہ غیر مقلدین مان چکے تھے اور اپنے دستخط کر دیے تھے کہ ایک مجتہد کا قول مجتہدین اربعہ میں سے ماننا واجب ہے، سو اب اس سے انکاری ہو کر ناجائز ہونے تقلید مذہب معین پر وجوہات کیوں پیش ہوئیں اور مقلدین نے جب تسلیم کرا لی تھی تو اب اس دلائل کے تحریر کرنے کی کیا حاجت تھی؛ البتہ جیسا کہ فقیر نے قرآن مجید اور حدیث شریف سے وجوب تقلید شخصی کا ثبوت اپنے موقع پر لکھ دیا ہے اگر ایسا وقوع میں آتا تو یہ دوبارہ عذر باقی نہ رہ جاتا۔ بہر حال اول ہم فریقین کے دلائل کو جس وجہ سے انہوں نے لکھا ہے بہ جنس نقل کر کے بعد ازاں جس قدر توضیح لکھنے مناسب ہوگی لکھ دیں گے۔ اھ

۱۸ و ۱۹ جنوری میں غیر مقلدین نے تقلید شخصی کے ناجائز ہونے میں یہ آیات و احادیث تحریر کر کے پیش کیں: (۱)

آیت سیارہ ۳ سورۃ آل عمران:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ .

ترجمہ: کہو حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول ﷺ کا پس اگر مونہ پھیرو گے خدا اور رسول ﷺ کے حکم سے۔ پس تحقیق اللہ دوست نہیں رکھتا کافروں کو۔

آیت پارہ ۲۲ سورۃ احزاب:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا .

ترجمہ: نہیں ہے واسطے کسی ایمان والے مرد اور نہ عورت کے جب کہ ٹھہراوے اللہ تعالیٰ اور رسول اس کا ایک کام کو یہ کہ ہو ان کو اختیار اپنے کام کا اور جس نے بے فرمانی کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی پس تحقیق گمراہ ہوا گمراہ ہونا ظاہر۔ حدیث مشکوٰۃ صفحہ ۱۹ مطبوعہ احمدی دہلی:

فَمَنْ اطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
ومحمد فرق بين الناس . رواه البخاری

ترجمہ: پس جن نے پیروی کی پیغمبر صاحب (ﷺ) کی پس تحقیق فرماں برداری کی اللہ (تعالیٰ) کی اور جس نے بے فرمانی کی پیغمبر صاحب (ﷺ) کی، پس تحقیق اُس نے بے فرمانی کی اللہ کی اور پیغمبر صاحب (ﷺ) فرق ہے لوگوں میں۔

(۱) ان آیات اور احادیث کا جیسا کہ غیر مقلدین نے ترجمہ کیا ہے مجسمہ ویسا ہی نقل کر دیا ہے تاکہ علماء اور اہل زبان کو ان کی قابلیت معلوم ہو، حق تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے اسمائے گرامی کے نیچے جملے تعظیمی لکھ دیے ہیں کہ فقیر کی طرف سے ادب متروک نہ ہوا اور ان کی طرف سے کسی نام مبارک پر تعظیم نہیں لکھا گیا ہے اور اب مطبوعہ بار ثانی میں کاتب نے بین السطور میں لفظ ”علیہ السلام“ کو نہیں لکھا اور اس کے عوض میں متن ترجمہ میں درمیان اس شکل کے () کیروں کے لفظ ”صلی اللہ علیہ وسلم“ لکھ دیا ہے ورنہ اصلی ترجمہ معترض میں یہ نہ تھا۔ ۱۲ منہ عنی عنہ

حدیث مشکوٰۃ صفحہ ۱۹:

فمن رغب عن سنتی فلیس منی

ترجمہ: جس نے میرے طریقے سے منہ پھیرا وہ میری امت سے نہیں۔

حدیث بخاری صفحہ ۱۰۸۱ مطبع احمدی:

کل امتی یدخلون الجنة الا من ابی قیل ومن ابی قال من اطاعنی
دخل الجنة ومن عصانی فقد ابی. رواه البخاری

ترجمہ: سب امت میری داخل بہشت میں ہوں گے مگر وہ کہ منکر ہیں، پوچھا گیا
کون منکر ہے؟ فرمایا: جس نے میرے پیروی کی وہ بہشت میں داخل ہوا اور جس نے
پیروی نہیں کی وہ بے فرمان ہے۔

حدیث بخاری ص ۶۶۹:

قال كنت اصلي في المسجد فدعاني النبي ﷺ فلم اجبه ثم اتيتہ
فقلت يا رسول الله (۱) انی كنت اصلي قال الم يقل الله استجبوا لله
والرسول اذا دعاكم .

ترجمہ: کہا راوی نے تھا میں نماز پڑھتا مسجد میں پکارا مجھ کو پیغمبر صاحب (ﷺ)
نے، پس میں نے جواب نہ دیا اُن کو۔ نماز کے بعد میں نے اُن کے پاس آکر عرض کیا
میں نے یا پیغمبر صاحب (ﷺ)! میں نماز پڑھتا تھا۔ فرمایا: آپ نے کیا نہیں حکم دیا اللہ
جل شانہ نے جواب دیا کرو تم اللہ (تعالیٰ) اور رسول (ﷺ) کو۔

(۱) حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر درود کی جگہ (۲) اختصار صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا داخل
استخفاف ہے جیسا کہ طحاوی شرح در المنار وغیرہ میں لکھا ہے۔ بڑا افسوس ہے ان حدیث پر عمل کرنے والے اور
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ”پوری اطاعت کرنے والوں“ کے حال پر کہ اول کئی جگہ پر درود لکھا ہی نہیں اور ایک
جگہ لکھا تو کوتاہی کر کے صرف (۳) لکھا ہے۔ یہ علامات ہیں متابعت اور محبت کی۔

اور اصل عبارت طحاوی حاشیہ در مختار کی یہ ہے: ويكره الرمز بالصلوة والترضى بالكتابة بل يكتب
ذلك كلمه بكماله وفي بعض المواضع من التاتارخانيه من كتب عليه السلام بهمز ه والميم
يكفر لانه تخفيف وتخفيف الانبياء كفر بلا شك. انتهى ما في الخطاوى ۱۲ من عني

حدیث مشکوٰۃ صفحہ ۴۱۳: قال رسول اللہ (ﷺ)

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السنة

ترجمہ: خلقت کی تابع داری جائز نہیں ہے خدائے تعالیٰ کی بے فرمانی میں۔

العبد محی الدین عفی عنہ

العبد عبد القادر عفی عنہ

العبد محمد عبد العزیز عفی عنہ

مناظر غیر مقلدین نے بشمول دوسرے علما اپنے گروہ کے یہ دو آیت اور پانچ حدیث شخصی کے ناجائز ہونے پر دلائل تحریری پیش کیں۔ ۱۹ جنوری کو من جانب سرکار والا علمائے غیر مقلدین پر یہ سوال ہوا کہ آپ نے جو تقلید شخصی کے ناجائز ہونے پر دو آیت دلیل پیش کیں جن سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول خدا (ﷺ) کی تابع داری کرنے چاہیے ان میں تقلید شخصی سے ممانعت نہیں ہے اور پہلی اور تیسری حدیث پاک سے پایا گیا کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کا نافرمان اللہ (سبحانہ وتعالیٰ) کا بھی نافرمان ہے اور دوسری حدیث میں بھی یہی ذکر ہے کہ رسول اللہ (ﷺ) کا نافرمان مسلمانوں سے نہیں ہے ان میں تقلید شخصی کا انکار نہیں۔

چوتھی حدیث کا منشا یہ ہے کہ نماز میں ایک شخص نے حضرت کو جواب نہ دیا بعد نماز کے آپ نے اس کو فرمایا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ جب رسول خدا (ﷺ) بلائے تو جواب دو، یہ بات بھی تقلید کے متعلق نہیں ہے۔ پانچویں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گناہ میں کسی کی متابعت نہ کرو تقلید شخصی (۱) کے ناجائز ہونے کا ذکر نہیں کیونکہ وہ امامان دین کی تابعداری ہے اور یہ اصل موضوعہ پنجم میں فریقین کی تسلیم سے دین مانا گیا ہے پس ان دلیلوں سے تقلید شخصی کا ناجائز ہونا صاف طور پر پایا نہیں جاتا ہے، آپ نے کس مراد سے ان کا حوالہ دیا ہے؟۔

(۱) سبحانہ اللہ و بجمہ۔ عقل سلیم کیا نعمت ہے، سرکار والا نے کیا عمدہ سوچا اور غور سے حق معلوم کیا۔ اللہ تعالیٰ غیر

مقلدین کو بھی ایسی نیک سمجھ عطا کرے کہ ناحق تقلید ایک امام مجتہد کو ناجائز اور حرام نہ کہیں اور خدائے تعالیٰ سے

ڈریں۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

جواب: جبکہ یہ حکم ہے کہ اللہ پاک اور پیغمبر صاحب (ﷺ) کا حکم مانو تو اس کا صاف یہی مطلب ہے کہ دوسرے کا حکم نہ مانو تو تقلید کہاں رہی، تقلید شخصی کا تو کیا ذکر ہے!۔

العبد محی الدین عفی عنہ العبد حامی الدین محمد بکن والہ
العبد عبدالقادر عفی عنہ العبد محمد عبدالعزیز عفی عنہ۔

سوال: مفتی صاحب جالندھری آپ نے ایک آیت بیان کرنے پر اکتفا کیا اور دوسری آیت بیان نہیں کی پوری آیت یہ ہے: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ترجمہ: یعنی تابع داری کرو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول (ﷺ) کی اور حکام یا اہل فقہ کی جو مجتہد اور امام دین ہیں جیسا کہ کتاب دارمی صفحہ ۴۰ میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ تیسرے کی تابع داری کا خداوند کریم نے خود حکم فرمایا ہے پھر یہ کہ فریضہ عادلہ کو جو عبارت ہے قیاس مجتہد اور اجماع امت سے آپ خود مان چکے ہو۔ الغرض یہ استدلال مخالف قرآن و حدیث کے ہیں۔ (جلسہ برخاست ہوا)

پھر ۲۰ جنوری کو مفتی صاحب مناظر مقلدین کی طرف سے یہ سوال ہوا کہ جو مسئلہ قرآن شریف یا حدیث میں نہ ہو تو اس میں کسی امام کی تقلید جائز ہے یا نہیں؟۔

جواب: جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو پھر رسول خدا (ﷺ) کے اصحابوں کی تابع داری ضرور ہے اور اگر اصحابوں کے اقوال بھی نہ ملیں تو پھر اماموں کے اقوال متساوی الاقدام ہیں ان میں سے جس کے چاہیں تابع داری کریں۔

پھر مفتی صاحب نے سوال کیا کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ جس مسئلہ کی بابت قرآن یا حدیث میں ذکر نہ ہو تو کسی امام کی تابع داری کرنی چاہیے تو پھر تقلید شخصی ناجائز کس طرح ہوئی۔

جواب: جو بات قرآن و حدیث میں نہ ملے اس کی بابت تقلید جائز ہے؛ ورنہ جائز نہیں۔

العبد عبدالقادر العبد محی الدین

اور مقلدین کی طرف سے ۱۷ و ۱۸ جنوری کو تقلید شخصی کے وجوب میں یہ دلائل تحریری پیش ہوئیں۔ آیت ۱:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ . (سورہ اسراء: ۷۱/۷۲)

ترجمہ: جس دن پکاریں گے ہم سب لوگوں کو ساتھ نام امام اُن کے (تفسیر حسینی میں ہے یا حنفی یا شافعی کر کے)
آیت ۲:

وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا . (سورہ فرقان: ۷۴/۲۵)

ترجمہ: اور کرہم کو واسطے متقیوں کے امام

آیت ۳:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ ثَمَصِيرًا .
(سورہ نساء: ۱۱۵/۴)

ترجمہ: اور تابع داری کرے غیر رستہ مومنوں کے سو ہم اس کو حوالہ کریں وہی جو اس نے پکڑی اور ڈالیں اُس کو دوزخ میں۔

آیت ۴:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . (سورہ نحل: ۴۳/۱۶)

ترجمہ: سو پوچھو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔

آیت ۵:

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ . (سورہ شوریٰ: ۱۶/۴۲)

ترجمہ: اور جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات میں جب خلق اُس کو مان چکی اُن کا جھگڑا ڈگ رہا ہے اُن کے رب کے ہاں اور اُن پر غصہ ہے اور اُن کو سخت مار ہے۔

آیت ۶:

(۱) کاغذات بحث میں یہ آیت یوں ہی لکھی ہوئی ہے؛ مگر قرآن مجید میں ”و ان هذا صراطی“ ہے۔ اس آیت کی نسبت جناب مفتی صاحب نے ایک تقریر عمدہ تقلید شخصی کے ثبوت میں فقیر کو لکھی تھی، وقت ترتیب اس رسالہ کے چونکہ وہ کاغذات میں پہلے درج تھے؛ اس لیے رسالہ ہذا میں داخل نہ کی گئی۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ . (سورة انعام: ۱۵۳/۶)

ترجمہ: بیشک یہ ہے راستہ میرا سیدھا پس تابع داری کرو تم اُس کی اور نہ تابع داری کرو کئی راہوں کی پھر تم کو ہٹائیں گے اُس کی راہ سے۔
قال فی القسطانی شرح البخاری عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی تفسیرہ:
امر اللہ المومنین بالجماعة ونهی عن الاختلاف والفرقة .
اور کہا قسطانی شرح بخاری میں ابن عباس سے اس کی تفسیر میں: امر کیا اللہ تبارک وتعالیٰ نے مومنوں کو بڑے گروہ سے ملے رہنے کا اور منع فرمایا مخالفت اور بھٹوٹ ڈالنے اور جدائی سے۔

آیت ۷:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ . (سورة ملک: ۱۰/۶۷)

ترجمہ: اور بولے اگر ہم ہوتے سنتے یا بوجھتے نہ ہوتے دوزخ والوں میں۔

آیت ۸:

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ . (سورة مائدہ: ۳۵/۵)

ترجمہ: اور طلب کرو طرف اس کی وسیلہ۔

آیت ۹:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ . (سورة مائدہ: ۵۶/۵)

اور جو کوئی رفاقت پکڑے اللہ تعالیٰ کی اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ و اصحابہ وسلم کی اور ایمان والوں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت وہی ہوں گے غالب۔
آیت نمبر ۱۰، سورة لقمان میں ہے :

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ . (سورہ لقمان: ۱۵/۳۱)

ترجمہ: اور تابع داری کر اُس کی راہ کی جو رجوع کرے طرف میری۔

آیت ۱۱:

إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ . (سورہ نساء: ۸۳/۴)

ترجمہ: جب اُن کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی اُس کو مشہور کرتے ہیں اور اگر لے جاتے اُس کو طرف رسول اللہ ﷺ اور اپنے اختیار والوں کے تو جانتے اس کو وہ لوگ جو تحقیق کر کے سمجھنے والے ہیں۔

آیت ۱۲:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . (سورہ نساء: ۵۹/۴)

ترجمہ: اتباع کرو اللہ تعالیٰ کی اور اتباع کرو رسول اللہ ﷺ کی اور اولی الامر کی پس اگر جھگڑو تم بیچ کسی چیز کے پس رد کرو تم اُس کو اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف۔

حدیث ۱:

لا يعتقد قلب مسلم على ثلث خصال الا دخل الجنة قال قلت ما هي قال اخلاص العمل والنصيحة لولاة الامر ولزوم الجماعة فان دعوتهم تحيط من ورائهم . (دارمی، ص: ۴۶)

ترجمہ: نہیں جتنا دل مسلمان کا تین خصلتوں پر مگر کہ داخل ہوتا ہے جنت میں۔ کہا راوی نے کیا ہیں وہ تین خصلتیں؟ فرمایا رسول خدا ﷺ نے: بے ریا عمل کرنا واسطے اللہ تعالیٰ کے اور خیر خواہی حکام کی اور نہ چھوڑنا بڑے گروہ کو۔

حدیث ۲:

اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار . (مشکوٰۃ ص: ۲۲)

ترجمہ: تابع داری کرو بڑے گروہ کی پس جو الگ ہوا بڑے گروہ سے اکیلا ہو
گرے گا دوزخ میں۔

حدیث ۳:

عن عرفجة قال سمعت رسول الله ﷺ من تأكم و امرکم جميع علی
رجل واحد یريد ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوهم .
(رواہ مسلم)

ترجمہ: کہا سنائیں نے رسول خدا ﷺ سے جو فرماتے تھے جو کوئی آوے تمہارے
پاس اور حالانکہ ہو سب ایک شخص کے فرماں بردار چاہے یہ کہ توڑے حکومت تمہاری پا
پھاڑی جماعت تمہاری پس قتل کرو اس کو۔

حدیث ۴:

فرمایا ابو موسیٰ اشعری نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں؛
لا تسالونی ما دام هذا الحبر فیکم (مشکوٰۃ)
ترجمہ: نہ پوچھو مجھ سے اے لوگو کئی مسئلہ جب تک یہ عالم تم میں ہے۔

حدیث ۵:

روایت ملا علی قاری نے کتاب شمع العوارض صفحہ ۳۳ میں لکھا ہے:
واما ابو هريرة فانه لم یکن من اهل الفتوى بل کان من الرواة فیما
یروی لایتامل فی المعنی و کان لا یعرف الناسخ من المنسوخ
ولاجل ذلک حجر علیہ عمر عن الفتوى فی اخر عمره .
اور اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس تحقیق وہ نہیں تھے اہل فتویٰ سے بلکہ وہ
تھے ایک راوی راویوں سے نہیں سوچتے تھے معنی میں اور نہیں تمیز کرتے تھے نسخ اور
منسوخ میں، اسی سبب سے روک دیا اُن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دینے
سے آخری عمر میں۔

حدیث ۶:

العلم ثلاثة اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة. (مشکوٰۃ)

ترجمہ: علم تین ہیں آیت محکم یا سنت ثابتہ یا احکام مستنبطہ اجتہادی (۱) جو برابر ہیں قرآن اور حدیث کے وجوب عمل میں۔

بیان عدم تطابق دلیل بامدعی غیر مقلدین آیت و حدیث نمبر اول وغیرہ دلیل ہمارے مدعا کی ہے نہ آپ کے مدعا کی کیونکہ تقلید مذہب کی آیات و احادیث مذکورہ مستدلہ ہمارے سے ثابت ہے۔ پس کرنا تقلید مذہب معین کا عین تعمیل آیات و احادیث مسطورہ کے ہے۔

العبد مفتی علی محمد

۲۱ جنوری کو غیر مقلدین کی طرف سے مقلدین کی دلیلوں سے (جو وجوب تقلید شخصی پر تحریر کیے ہیں) پہلی آیت یوم ندعوا کل اناس بامامہم پر یہ سوال ہوا کہ اس آیت کے معنی جو یہ کہتے ہیں کہ جس دن پکاریں گے ہم لوگوں کو ساتھ نام امام اُن کے امام سے مراد کتاب اللہ یا رسول پیغمبر (ﷺ) (۲)، خفی و شافعی کا حصر نہیں ہے جو پیشوا ہو ہدایت کا یا گمراہی کا اور امامان دین بھی اس میں داخل نہیں۔ تفسیر معالم صفحہ ۵۳۰ جامع البیان صفحہ ۲۴۸۔

العبد محی الدین

اس پرسرکار والا نے مقلدین سے سوال کیا کہ موحدین کہتے ہیں کہ یہ خفی یا شافعی سے نہیں پکارے جائیں گے تم کس طرح ثابت کرتے ہو؟۔ جواب مفتی صاحب نے تفسیر حسینی سے دکھایا کہ ایک معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ یا خفی یا شافعی کر کے پکارا جائے گا جس عبارت اس کی یہ ہے:

(۱) اجماع امت بھی اس سے مراد ہے جیسا کہ اوپر کئی جگہ پر لکھا گیا ہے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

علماء مقلدین کی تحریریں بعض جگہ وغیرہ کو اختصار سے لکھا ہے مگر ان کا عذر یہ ہے کہ اپنے قلم سے نہیں لکھا۔

(۲) یہ عبارت بڑی علمیت پر دلالت کر رہے، ۱۲ منہ غفی عنہ

یا مقدمیکہ در مذہب متابعت او نموده باشند چنانچہ ندانند یا حنفی یا شافعی و دریناب
از مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ نقل می کنند کہ در ان روز ہر قومی را بخوانند با ہم زماں ایشان -
(صفحہ ۳۹۵)

العبد مفتی ولی محمد

مناظر غیر مقلدین نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ یہ معنی احتمالاً درست ہیں اور اصول موضوعہ
میں لکھا گیا ہے کہ جب احتمال دلیل میں آئے تو اس سے دلیل پکڑنی درست نہیں۔

العبد محی الدین

مفتی صاحب نے جواب دیا کہ جو آپ نے احتمال بیان کیا ہے یہ احتمال منافی ہے یا ممکن
الاجتماع۔ جب یہ سب احتمالات ممکن الاجتماع ہیں تو منافی استدلال کے نہیں ہیں کیونکہ مضر
استدلال کے وہ احتمال ہوتا ہے جو منافی ہو۔

العبد مفتی ولی محمد

مناظر غیر مقلدین نے اس پر یوں کہا کہ تفسیر حسینی میں اس کے سوا اور احتمالات بھی مذکور ہیں
اول یہ کہ دین کے نام سے بلائے جائیں گے مثلاً اے مسلمان! اے یہودی! دوسرا یہ کہ اپنے
مادران کے نام سے بلائے جائیں گے یعنی امام جمع اُم کی ہے اور اُم مادر کو کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اپنے
اعمال نامہ سے بلائے جائیں گے۔ چوتھا یہ کہ اپنے معبود کے نام سے بلائے جائیں گے سب سے
قوی احتمال اعمال نامہ کے معنی لینا ٹھیک ہے جیسا کہ حدیث جامع ترمذی میں آیا ہے جیسا کہ پیغمبر
صاحب (ﷺ) نے فرمایا ہے کہ ایک بلا یا جائے گا پھر اعمال نامہ ہاتھ راست اُن کے میں دیا جائے
گا اور لمبا کیا جاوے گا اُس کا جسم ساٹھ گز اور سفید کیا جائے گا مونہ اُس کا اور ایک تاج موتیوں کا
اُس کے سر پر رکھا جائے گا جو چمکتا ہوگا اور جائے گا وہ طرف یاروں اپنے کی، پس دیکھیں گے اس کو
پیچھے اُس کے پس کہیں گے یا اللہ! دے ہم کو ایسا ہی، پس کہا جائے گا ان کو خوش خبری ہو تم کو واسطے ہر
شخص کے تم میں سے ایسا ہی ہوگا برخلاف اس کے کافروں کا قد لمبا کیا جاوے گا اور اس کا رو سیاہ کیا
جائے گا اور دیکھیں اس کے یار اور پناہ مانگیں گے اور اُن کو یہ حکم ہوگا کہ تمہارا سب کا یہی حال ہوگا
اور بلائے جائیں گے ساتھ امام یعنی اعمال نامہ اپنے کے کیوں کہ یہ معنی امام کے حدیث شریف میں

آئے ہیں اور سیاق آیت کا بھی اسی مضمون پر دلالت کرتا ہے اس طرح سے کہ پھر وہ شخص جبکہ دیا جائے گا اعمال نامہ اس کے ہاتھ راست میں اور یہ لوگ پڑھیں گے کتاب اپنی، نہ ظلم کیے جائیں گے تاکہ برابر اور سوا اُس کے جو دوسرے معنی بیان کیے ہیں وہ ضعیف ہیں۔

سرکار والا کی طرف سے اس پر یہ سوال ہوا جو معنی کہ اس کے معنی کے سوا ہیں اور دوسری کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں جیسا کہ اوپر ان کا ذکر ہوا ہے ان کے ضعیف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ان مصنفوں نے اس حدیث شریف کے برخلاف کیوں لکھا اور ان کو کیا حدیث شریف معلوم نہ تھی؟ مولوی نور احمد نے من جملہ غیر مقلدوں کے اس کا جواب دیا کہ نہ تو پیغمبر صاحب (ﷺ) کے نام سے بلائیں جائیں گے اور نہ دین کے نام سے نہ فرقان شریف کے نام سے اور نہ امام کے نام سے صرف اعمال نامہ کے نام سے بلائے جائیں گے، وہی اعمال نامہ امام ہے کیونکہ حدیث شریف میں آچکا ہے۔ اس پر سرکار والا نے دوسرے علمائے غیر مقلدین سے سوال کیا کہ آپ صاحبوں کا اس میں اتفاق ہے یا نہیں؟

مولوی محی الدین مناظر غیر مقلدین نے کہا کہ مولوی نور احمد کی خطا ہے۔

مولوی قمر الدین نے کہا اور معنی بھی ہیں نور احمد سے اتفاق نہیں۔

مولوی عبدالقادر نے کہا کہ نور احمد کی اس قدر غلطی ہے کہ صرف اعمال نامہ ہی کے نام سے بلائے جائیں گے اور اصلی مولوی محی الدین صاحب کی غرض یہ ہے کہ حدیث شریف سے اعمال نامہ کی بابت تائید پائی جاتی ہے نہ کہ حصر، دوسری تفسیروں کے معنی بھی اس آیت کی بابت سب جائز ہیں۔

تب سرکار والا نے مفتی صاحب سے سوال کیا کہ مولوی محی الدین نے جو بموجب حدیث مرقومہ بالا کے ”امام“ کے معنی اعمال نامہ کے کیے ہیں اس میں آپ کی کیا رائے ہیں؟

مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اس حدیث مذکورہ بالا میں امام کے معنی کتاب اعمال نامہ کے نہیں وارد ہوئے بلکہ اس حدیث کی یہ عبارت ہے:

يَدْعِيْ اَحَدَهُمْ فَيُعْطٰى كِتَابَهُ بِسَمِيْنِهٖ .

ترجمہ: پکارا جائے گا ایک اُن کا پھر دی جائے گی اُس کی کتاب اُس کے ہاتھ

میں۔ الحدیث

پس اس سے صاف ثابت ہوا کہ بعد بلائے جانے کے کتاب دی جائے گی اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کتاب کے ساتھ بلائے جائیں گے اور امام کو جمع ”ام“ کی لیا جائے تو لازم آتا ہے کہ ہر ایک کے واسطے بہت مانیں ہوں جیسا کہ باء الصاق سے پورا ظاہر ہوتا ہے اور یہ ظاہر غلط ہے پھر یہ کہ بعضے ایسے ہوں گے جن کی ماں نہیں جیسے حضرت آدم یا حضرت حوا علیہما السلام اور لفظ ”کل“ استغراق پر دلالت کرتا ہے اب ”امام“ لفظ مفرد کو جو وحدت پر دلالت کرتا ہے طرف جمع کے مضاف کرنا جیسا کہ کلام الہی میں وارد ہے پوری طرح شہادت دیتا ہے کہ گروہ کے واسطے ایک امام ہونا ضروری ہے۔

العبد مفتی ولی محمد

توضیح نمبر [۱۱]: غیر مقلدین کی طرف سے دو آیت اور پانچ حدیث جو براے نام تقلید شخصی کے عدم جواز پر دلیل گزری ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی پایا نہیں جاتا ہے کہ چار امام سے کسی ایک امام کی تقلید شخصی جائز نہیں یا اس میں کوئی قباحت ہے؛ اس لیے سرکار والا نے ان سے بکمال دلنش مندی سوال کیا کہ ان دلائل سے تقلید شخصی کا ناجائز ہونا ثابت نہیں ہے، اس پر مناظر غیر مقلدین نے بشمول دوسرے علمائے غیر مقلدین کے ایسا علم کے مخالف جواب دیا جس کو ادنیٰ علم والا جو مسائل نحو یہ میں سے فاعل اور مفعول کے تقدیم اور تاخیر کے مواضع سے آگاہ ہو وہ بھی تسلیم نہ کر سکے گا، کسی عالم فاضل کا تو کیا ذکر ہے!

کیا معنی کہ وہ جواب جو بدیں عبارت او پر منقول ہوا ہے جبکہ یہ حکم ہے کہ اللہ پاک اور پیغمبر صاحب (ﷺ) کا حکم مانو تو اس کا صاف یہی مطلب ہے کہ دوسرے کا حکم نہ مانو تو تقلید کہاں رہی اور تقلید شخصی کا تو کیا ذکر ہے۔ العبد محی الدین العبد محمد بکن والدہ وغیرہما۔

پس غیر مقلدین نے خانہ ساز حصر پیدا کر دی ہے حالانکہ آیت وحدیث جن سے استدلال کی ہے ان میں اصلاً کوئی کلمہ مفید حصر نہیں ہے۔ پس اس سے ہرگز ہرگز یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کہ تیسری کا حکم نہ مانو، البتہ حصر تب ثابت ہوتی ہے جب آیت یا حدیث میں ’انما‘ یا ’الا‘ کسی کلمہ حصر کے فائدہ دینے والے کا ذکر آتا اور یوں فرمایا ہوتا:

یا ایہا الذین امنوا لا تطیعوا الا اللہ والرسول۔ یا انما الاطاعة للہ

والرسول .

سوا ایسا تو کہیں نہیں فرمایا بلکہ برخلاف اس کے حاکم حقیقی نے 'اولی الامر' کی اطاعت کو بھی اپنے اور اپنے خلیفہ اتم رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ملا دیا ہے اور علمائے دین نے اور جمیع مسلمین نے بھی اس اطاعت کو اپنے اوپر لازم اور واجب کر لیا ہے جیسا کہ آیت سورۃ نساء سے بظ مناسبت کے ساتھ تیسری فروگزاشت کی تکمیل میں لکھا گیا ہے اور عنقریب مقلدین کی طرف سے بھی ۱۲ نمبر پر دلائل وجوب تقلید شخصی میں تحریر ہو چکا ہے، وہو ہذا :

یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم .

اب وہ کون سا با علم مسلمان ہے جو یوں کہے کہ دوسرے کا حکم نہ مانو کہ یہ تو صرف قرآن کے حکم کا انکار ہے، پس تقلید شخصی یعنی ایک امام کی تقلید کا انکار کہاں اور تقلید کے انکار کا تو کیا ذکر ہے، ہاں بیشک غیر مقلدین کی فہمید میں (جو علمائے سلف اور خلف کی مخالفت سے غیر سدید ہے) ایسا آچکا ہے یا زمانہ حال کے دیہاتی وغیرہ عوام مسلمانوں سے اپنی تقلید کرانے کے لیے یہ حیلہ ہو رہا ہے جیسا کہ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں بلکہ لکھ دیتے ہیں کہ مقلدین ائمہ اربعہ خصوص حنفیہ علیہ اپنے اماموں کے حکموں کو خدا کریم اور رسول علیہ التسلیم کے حکموں پر اختیار کر رہے ہیں چنانچہ اسی غرض سے دوسرے نمبر کی آیت مبارک کو نقل کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد یا عورت ایمان دار کو رو انہیں کہ جب حق تعالیٰ اور اس کا رسول (ﷺ) رہنما کچھ حکم دیں تو وہ اپنے کام میں کچھ اور اختیار کریں۔ انتہی

یعنی اس سے منہ موڑ کر کسی اور کا حکم مانیں سو مقلدین کی نسبت غیر مقلدین کا یہ زعم باطل اور محض خلاف ہے کیونکہ کوئی حکم بھی ائمہ اربعہ کا قرآن و حدیث کے ہرگز برخلاف نہیں حاشا وکلا! اس لیے کہ مجتہدین دین تو احکام شرعیہ کے بیان کرنے والے ہیں نہ کہ اپنی طرف سے کوئی حکم دینے والے ہیں اور اہل سنت مقلدین عموماً اور حنفیہ علیہ خصوصاً کہیں بھی اپنے اماموں کے حکموں کو احکام الہیہ و نبویہ پر اختیار نہیں کرتے بلکہ اماموں کے جس قدر قول اور حکم ہیں وہ سب کے سب آیات اور احادیث اور اجماع سے ہی مستنبط ہیں اس

لیے احکام مستبطہ کو تسلیم اور مان لینے میں برقرار قرآن اور حدیث کے رکھا گیا ہے جیسا کہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ سے کئی مرتبہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔

گر مہینہ بروز شبیرہ چشم چشمہ آفتاب راجہ گناہ

حاصل الکلام اور خلاصۃ المرام یہ ہے کہ کسی آیت یا حدیث سے ناجائز ہونا تقلید کسی امام کا ائمہ اربعہ میں سے ہرگز نہیں ثابت ہوتا ہے البتہ بعض آیات قرآنی جن میں یہ ذکر ہے کہ انبیاء جب کفار سے فرماتے کہ تم ان حکموں کی پیروی کرو جو خدا نے تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں تو کافران کے جواب میں کہتے تھے کہ ہم تو باپ دادا کی راہ و رسم کی پیروی کریں گے، ایسی آیتوں کو اخذ کر کے غیر مقلد لوگ ائمہ اربعہ کی تقلید بھی ناروا بیان کرتے ہیں جیسا کہ اس مباحثہ میں بھی مولوی محمد یکن والہ نے جو بذریعہ عرضی (۱) مسیمان چٹو پٹوہلی اور رجب الدین اور اس کے بھائی عبدالرحمن اور محمد الدین کوٹھی دار اور حافظ بہادر دین ٹھیکہ دار اور شیخ محی الدین کتب فروش لاہور وغیرہم موحدین سکنائے لاہور کے مولوی محی الدین صاحب لکھوی سے اول نمبر متصور ہو کر مفتی صاحب مناظر مقلدین کے ساتھ بحث کرنے کے لیے

(۱) اصل عبارت اس عرضی کی متعلق سفارش نجس منقول ہے:

”اس جلسہ میں کوئی صاحب کشتی نے اکھاڑہ کی طرف بے جا عوارض کو اظہار حق کے کیے سدر راہ نہ بنادے جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ حنفی صاحبان موحدین کی طرف سے بجز مولوی عبدالرحمن صاحب کے اور کسی کو بحث کے لیے منظور نہیں فرماتے، اگرچہ مولوی صاحب موصوف نہایت متدین اور صاحب فضیلت اور اہل تقویٰ ہیں مگر ایسے کم گو اور تارک الدنیا کہ ان کو تمام عمر میں بھی شاید کبھی ایسا اتفاق پڑا ہو بخلاف مولوی ولی محمد صاحب جالندھری کے جن کا ہمیشہ یہی کام ہے لہذا ہمارے خیال ناقص میں یہ انسداد طالعان حق کے لیے نہایت مضر معلوم ہوتا ہے اس لیے ہم چند مسلمانان لاہور از طرف گروہ موحدین نہایت ادب کے ساتھ یہ استدعا پیش کرتے ہیں کہ اگر آئندہ حفظ امن خلافت کے لیے حضور والا کو اس مبارک جلسہ کا لطف دیکھنا منظور ہو تو از راہ رعایا پروری من جملہ علمائے حاضرین مولوی محمد صاحب ساکن بکن وال کو مولوی محمد صاحب جالندھری کے مقابلہ میں مباحثہ قرار دے کر ملاحظہ فرمائیں کہ کس خوبی اور پاکیزگی کے ساتھ اور جلد تر مباحثہ اختتام کو پہنچ کر حق اور باطل جدا ہو جاتا ہے اگر حضور اگر حضور والا ہماری اس التماس کو مقرون باجابت فرمائیں گے تو ہم دعا گو یان ہمیشہ یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے والی ریاست کو ہمیشہ رعایا کی بہبودی..... رہے۔ ۲۵ جنوری سن..... دعا گو یان اہل اسلام لاہور“ (نیچے العبدات ہیں۔)

سرکار والا کی خدمت میں آیا تھا ایک ورق کاغذ پر کچھ آیتیں اور حدیثیں اور اماموں کے قول تقلید شخصی کے رد میں اپنے دستخط لکھ کر شامل کر کے کرائے جس میں یہ آیت مرقوم ہے:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا .

سو واضح رہے کہ بہ جمیع ایں الفاظ سارے قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے اس لیے کہ اس مضمون کی تین جگہ پر فرقان حمید میں آیتیں ہیں:

پہلی سورۃ بقرہ میں یوں ”وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا“

دوسری سورۃ مائدہ میں یوں ہے ”وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا“

تیسری سورۃ لقمان میں یہ ہے ”وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا“

پس اب غور کر کے دیکھ لو کہ ان تینوں آیتوں سے وہ اوپر کی عبارت جس کو آیت بنا کر لکھا ہے۔ نہیں ملتی البتہ اگر یوں کہیں کہ پہلی آیت مبارک سے ”ما انزل اللہ“ کو لے کر لفظ مبارک ”اللہ“ کا جو اسم ذات ہے۔ اُڑا دیا اور اس کی جگہ پر ”الیکم“ جار مجرور قائم کیا اور ”انزل“ ماضی معلوم کو مجہول جان لیا اور آیت قرآنی میں تحریف کر کے لکھ دیا تو بجائے۔ دیکھو یہ حال ہے غیر مقلدین کے علمائے کبار اور فضلاء نامدار کا جن کو وہ لوگ اپنا امام ہمام اور مدار الہمام جان کر زرافشاں کاغذ پر سفارش کے عرض لکھ کر علمائے مقلدین سے مباحثہ کراتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کے بڑے پیشوا یا تو قرآن محفوظ میں تحریف پر کمر بستہ ہیں یا الفاظ قرآنی میں صحت اور سقم کی تمیز نہیں رکھتے اور کبھی قرآن کے منزل بھی نہیں پڑھتے کہ ان کو اس پاک کتاب سے کچھ نسبت پیدا ہو۔

فقیر اس مقدس کتاب کا حافظ نہیں؛ مگر قریب تیس سال سے بتوفیق موفق حقیقی اس کی منزل خوانی سے فیض یاب ہے جس کی برکت سے تحریر اور تقریر میں سبقت ہے۔ کمالا یخفی علی من طالع رسائلی سیما رسالہ مخرج عقائد نوری محقق

المعازف و صلب نغمہ طنزوری و رسالہ ہدیۃ الشیعتین۔

روح پدرم شاد کہ مے گفت با ستاذ فرزند مرا عشق بیا موش و دگر چچ
مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے اتنا اور بھی لکھتا ہوں کہ ربیع الآخر ۱۲۹۹ھ کا واقعہ
ہے کہ فقیر کو قصبہ ایمین آباد کے مسلمان تحقیق مسئلہ قراءت فاتحہ خلف الامام کے واسطے وہاں
پر لے گئے تھے اور آگے غیر مقلد لوگ شور کر رہے تھے کہ امام کے پیچھے الحمد نہ پڑھنے سے
نماز نہیں ہوتی ہے تو اس وقت چار مولوی غیر مقلد آئے جن میں یہ مولوی محمد بکن والہ منتخب
ہو کر جمعہ کے دن جامع مسجد میں بحث کے واسطے فقیر کے مقابلے کرسی نشین ہوئے اور ایک
پرزہ کا غذا جس پر تھوڑی سی عربی عبارت اس مضمون کی تحریر تھی کہ:
'تم نے علم کہاں تحصیل کیا اور کہاں تک۔'

فقیر کو دیا۔ اس کے دیکھنے سے فقیر نے معلوم کیا کہ یہ صاحب بالائی باتوں سے مطلب
تک پہنچنا دشوار کر دیں گے؛ اس لیے فقیر نے جواب اس کا تحریری نہ دیا اور زبانی سمجھایا کہ
خاندان بزرگ وار قصور از بس مشہور ہے جن سے اطراف ہند پنجاب ڈیرہ جات تک کے
بہت خاص و عام فیض یاب اور فائز المرام ہیں یعنی جب سے سرور عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم
پر رسالت کا نزول ہوا تب سے بزرگان اس خاندان (۱) میں علم کا حلول ہوا اور ماسوا اس
کے فقیر کے قبلہ و کعبہ استاذ اور مرشد حضرت میاں صاحب قسوری علیہ الرحمۃ کو اپنے خاندان
کے فیض سے بڑھ کر رئیس اہل العلم و تمیز ختم الحدیث والمفسرین مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ
اللہ تعالیٰ سے علم حدیث اور تفسیر میں سند مستند حاصل ہے (۲) اور اس فقیر نے ان سے بہرہ
یاب ہو کر کئی رسالے لکھے جن کو علمائے عرب و عجم نے پسند فرمایا اور بہت برسوں سے وہ
چھپ کر مشہور ہوئے ہیں جن سے حقیر کا حال علم معلوم ہو سکتا ہے۔

(۱) اس عاجز کے نانک وال حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ اور ساری امت کے برتر کی اولاد اور قدیم سے علوم ظاہر
اور باطن سے شاد ہیں اور دادک وال حیرت جو علم تفسیر میں علم الصحابہ تھے۔ ان کے احفاد ہیں۔ واللہ الحمد علی
ذلک۔ ۱۲ غنی عنہ

(۲) چنانچہ نقل اس کی رسالہ ہذا پر مرقوم ہوئی ہے اور ان حضرات قدس سرہ کے حال برکت اشمال اور بعض کرامتیں رسالہ
ہدیۃ الشیعتین میں تحریر کیا ہے۔ ان شاء اللہ کچھ اور کرامات کسی دوسری جگہ لکھوں گا۔ طلب الخواب۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

اس پر مولوی محمد بولے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو شاہ عبدالعزیز کے باپ شاہ ولی اللہ سے سند حاصل ہے اور کیا بعید ہے کہ کسی اور عالم کے مؤلف رسالے اپنا نام کر کے چھپوا لیے ہوں، سند تحریری پیش کرو۔ فقیر نے دل میں خیال کیا کہ کج بحث آدمی سے مقابلہ ہوا خدائے تعالیٰ خیر کرے۔ تب فقیر نے ایمن آباد مسلمانوں سے جنہوں نے بلوایا تھا مخاطب ہو کر کہا کہ فقیر نوکری کا طالب نہیں ہے کہ کسی کے پاس سندیں پیش کرے، جس مطلب کے واسطے بلایا ہے ظاہر کرو۔ وہ بولے کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنے کی تحقیق کے واسطے تکلیف دی گئی ہے۔

فقیر نے پوچھا تم کسی مذہب کے پابند ہو؟ بولے قدیم الایام سے حنفی ہیں۔ فقیر نے کہا حنفی مذہب کے قدیم آٹھ آٹھ نو سو برس کی معتبر کتابوں سے دکھایا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔

تب مولوی محمد امام اعظم رضی اللہ عنہ کی تحقیر کر کے بولے کہ ہم بارہ سو برس سے زائد کی کتاب سے دکھا دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے الحمد کا پڑھنا فرض ہے۔ اس پر کتاب مشکوٰۃ المصابیح جس کی اصل کی تالیف چھٹی صدی (۱) میں ہوئی ہے نکال کر یہ حدیث پڑھی 'لا صلوة لمن یقرأ بفاتحة الكتاب'، یعنی حضرت نے فرمایا کہ بدوں الحمد کے نماز نہیں ہوتی ہے۔

مسلمانو! جس نے کہ حضرت کی پیروی کرنی ہو اس پر عمل کرو۔

فقیر نے کہا اس کا جواب دوں؟

بولے تم عالم لائق بحث کرنے کے نہیں ہو خیر کلمہ گو بھائی ہونے کی شرکت سے جواب دو۔ فقیر نے صبر کر کے کہا کہ اس کے جواب میں یہ آیت اور حدیث پیش کرتا ہوں، درمختار جو بہت ہی باعتبار کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے قرآن پڑھتے تھے تو یہ آیت اُتری :

(۱) محدث دہلوی ترجمہ مشکوٰۃ کے مقدمے لکھتے ہیں کہ محی السنۃ مصابیح کے مصنف نے ۵۱۶ھ میں وفات پائی۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا .

اس پر مولوی محمد بولے کہ تم نے غلط پڑھا۔

فقیر دل میں خوش ہوا کہ ابھی تکبر کا انجام بد نکل آتا ہے اور اس کا جواب کچھ نہ دیا، مسلمانوں کو سمجھایا کہ حق تعالیٰ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع فرماتا ہے۔ پھر فقیر نے صحیح مسلم اور ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ کی یہ حدیث پڑھی کہ:

’انما جعل الامام لیوتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرء فانصتوا‘.

اس پر بھی چالاک مناظر بولا کہ پھر غلطی کی، فقیر نے اس سے اعراض کیا اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے چپ رہنا چاہیے اور قرآن کا ناپڑھنا لازم ہے تو بحکم اس آیت اور حدیث کے ثابت ہوا کہ وہ پہلے حدیث امام اور منفرد کے بارے میں ہے، مقتدی اس سے خارج ہے۔

پھر فقیر نے مولوی محمد صاحب سے کہا کہ حضرت مولوی صاحب فقیر نے کیا غلطی کی تھی، فرمائیے۔ بولے صحیح لفظ ”وَأَنْصِتُوا“ ہے تم نے ”وَأَنْصِتُوا“ پڑھا ہے۔ فقیر نے کہا کہ آپ کو دھوکا ہوا ہے صحیح ”وَأَنْصِتُوا“ ہی ہے جیسا کہ میں نے پڑھا ہے؛ کیونکہ یہ لفظ باب افعال کا امر ہے اور اس کا ہمزہ قطعہ درج کلام میں ساقط نہیں ہوتا ہے، تم اس کو باب افعال یا افتعال جان کر ہمزہ ساقط کرتے ہو یہ آپ کی غلطی ہے۔

بولے نہیں ہم صحیح کہتے ہیں اس صد ہا آدمیوں کے ہجوم میں کئی اہل علم موجود تھے اُن میں سے میاں غلام مصطفیٰ سے (جو ایمن آباد کے مشہور اہل علم ہیں) فقیر نے مخاطب ہو کر کہا کہ مولوی غلام مصطفیٰ آپ بیان کرو یہ لفظ کیونکر ہے انہوں نے کہا یا رو قصور والے مولوی صاحب نے درست پڑھا ہے، مولوی محمد غلطی پر ہے۔ اس پر جھجھلا کر بولے تم کیا جانتے ہو۔ فقیر بہت خوش ہوا اور ان کی طرف سے مولوی علاؤ الدین صاحب ساکن گوجرانوالہ کو اٹھا کر اپنے پاس لایا اور کرسی پر بٹھایا اور پوچھا کہ سچی گواہی دو کہ فقیر کی غلطی ہے یا نہیں؟ اتنے میں مقابل نے قرآن مجید کھول کر دیکھ لیا کہ غلطی پر ہی اصرار کر رہا ہے، تب گھبرا کر بولے کہ مولوی علاؤ الدین صاحب آپ معنی میں منصف ہوں، تب فقیر نے کہا کہ تم نے

دیکھ تو لیا ہے مگر صبر کر و لفظوں کو پہلے صحیح ہو لینے دو پھر معنی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔
 مولوی علاؤ الدین نے لطائف الخلیل سے دیر لگائی فقیر نے کہا ”وَلَا تَكُنْتُمْ الشَّهَادَةَ
 وَمَنْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ إِيَّكُمْ فَلَيْتَهُ“ حکم الہی ہے، اگر آپ سچ نہ کہو گے تو ابھی کئی حافظ بول
 اٹھیں گے یا مہری قرآن شریف منگوا کر دیکھ لیا جائے گا تب سب کو ان کی غلطی پر پورا پورا
 یقین آئے گا، آخر الامر مولوی علاؤ الدین صاحب بولے کہ یار روان مولوی صاحب نے
 یعنی فقیر نے قرآن مجید اور حدیث شریف کا لفظ صحیح اور درست پڑھا ہے۔ تب فوراً فقیر نے
 کہا کھڑے ہو کر سب کو یہ کہو کہ یہ مناظر محض بے علم اور جاہل ہے، اس کو میرے مقابلے
 سے ہٹاؤ اگر کچھ اور گفتگو کرانی ہے تو مولوی علاؤ الدین صاحب کو اس کی کرسی پر بٹھاؤ کہ یہ
 کلام کریں تب مباحث کا پسینہ جاری تھا اور چہرہ میں تغیر، سارے لوگ ان کی جانب سے
 فقیر کے پاس آکر ہاتھ باندھتے تھے کہ جانے دو اور کرسی سے نہ اٹھوؤ۔

فقیر نے کہا میرے حق میں اس شخص نے جو کہا تھا فقیر نے اس کو چھوڑا مگر جب باری
 تعالیٰ کی کلام پاک اور حدیث مبارک کو اصرار سے غلط بنائے اور قرآن اور حدیث کی بے
 ادبی سے شرمائے تو فقیر نے درگزر کرنا کیا اگر کوئی حاکم اسلام ہوتا تو یہ شخص پاداش واجبہ
 کو پہنچتا۔ اسی اثنا میں حکیم غلام اللہ چشتی ایمن آبادی سب کے ہجوم میں باوازد بلند بولے کہ
 ان لوگوں کو کہنا ہم کو کبھی پذیرا نہ ہوگا۔ غیر مقلد بولے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب ان کو
 قرآن کے لفظوں کی صحت نہیں ہے تو معنی کی صحت کا تو امکان ہی نہیں ہے۔

آخر دیر کے بعد غیر مقلد امت سے پیٹھ دکھائے جاتے تھے اور مقلدین مذہب خوشی
 سے جامی میں نہیں سماتے تھے۔ تب سے ایمن آباد میں امن آگیا اور فتنہ غیر مقلدی کا دفع
 ہوا۔ فقیر نے یہ واقعہ جس پر صد ہا لوگ ایمن آباد کے شاہد ہیں (۱) مختصر طور پر ہدیۃ الہیچین
 کے دیباچہ کے حاشیہ پر بھی لکھا تھا اور یہ ورقہ کاغذ دستخطی مولوی محمد کا شامل مثل مصدقہ
 ریاست بھی بکھنس موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے اور ماسوا اس تحریف قرآنی کے
 ایک اور آیت اخیر سورہ انعام جس میں ”ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً“ الایۃ
 میں ”دینہم“ کو ”دینکم“ لکھا ہے ”الذین“ کی طرف راجع ہونے والی ضمیر جمع

غائب ”فرقوا“ میں ہے پھر ”دینہم“ میں بھی ضمیر غائب کی ہونی لازم تھی، غائب کی جگہ ضمیر مخاطب لکھنے اور ایسی بے تمیزی میں پڑنا ادنیٰ درجہ علم سے بھی ناواقف ہی ہے، ایسے علما کی خبر حدیث صحیح میں دی گئی تھی جو بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آیا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخر زمانہ میں جب عالم نہ رہے گا تو لوگ جہلا کو پیشوا بنا کر مسائل پوچھیں گے فافتوا بغیر علم پس وہ فتویٰ سوائے علم کے دیں گے فضلو اواضلو پس وہ پیشوا بے علم خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کذا فی الصحیحین وغیرہما

اب غیر مقلدین کی خدمت میں خیر خواہی کے طور سے عرض کی جاتی ہے کہ ایسے علما و فضلاء کی پیروی اور تقلید کر کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید سے جو دراصل قرآن اور حدیث اور اجماع کی پیروی ہے۔ مونہ نہ موڑو اور خدا کے لیے اپنی ضد اور ہٹ سے باز آؤ اور دین اسلام پر لوگوں کو نہ ہنساؤ اور مورد اس صحیح حدیث کا نہ ہو جاؤ۔ و ما علینا الا البلاغ لعلین

اور یہ خیال نہ فرمانا کہ ضرور ان آیات سے منع تقلید ائمہ اربعہ ثابت ہے چنانچہ اس باب میں تیسری فروگزاشت کی تکمیل میں لکھ چکا ہوں اب پھر تھوڑا سا آپ کی تسلی کے لیے لکھ دیتا ہوں کہ آیت ”إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ“ [تحقیق وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفریق اور پھوٹ ڈالی اور جماعت جماعت ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم تم ان میں سے نہیں ہو] میں اختلاف اصول کی ممانعت کا بیان ہے اور اختلاف فروعی جو مابین

(۱) فقیر کو بعد اختتام رسالہ ہذا کے ایمن آباد میں جانے کا اتفاق ہوا تھا، یہ کیفیت مناظرہ وہاں کے عمائد کو سنائی گئی انہوں نے اس کی حقیقت پر اپنے العبادت کر دیے جو ذیل میں درج ہوتے ہیں: ”ایمن آباد کے مناظرہ کی کیفیت جو کچھ کہ رسالہ تصریح ابحاث فرید کوٹ میں درج ہوئی ہے۔ صحیح اور درست ہے۔“

غلام مصطفیٰ ایمن آبادی، فقیر غلام اللہ چشتی حکیم ایمن آبادی، قاضی نظام الدین چشتی، فقیر غلام یحییٰ امام جامع مسجد، فقیر شہاب الدین امام مسجد لوہاراں، محمد حفیظ امام مسجد سکے زبیاں، فقیر ضیاء الدین امام مسجد قبائلہ، فقیر الہ داد، شیخ جمال الدین، شیخ فیض اللہ خان سکے زبیاں، غلام محی الدین سکے زبیاں، شیخ محمد الدین، محمد دین ڈاکٹر، چوہدری بدر الدین نمبر دار ایمن آباد، شیخ چراغ دین ممبر کمیٹی، غلام محی الدین، غلام سرور، عزیز الدین مدرس، غلام احمد زرگر، عزیز الدین زرگر۔

ائمہ اربعہ کے بعض مسائل میں واقع ہے۔ وہ ہرگز مراد نہیں کیونکہ بحکم قرآن وحدیث رحمت ہے جیسا کہ دوسری فروگزاشت کی تکمیل میں اس کی تفصیل جمیل مرقوم ہو چکی ہے۔
تفسیر اتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے:

و اخرج الطبرانی بسند جيد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضى الله عنها يا عائشة ان الذين فرقوا دينهم هم اصحاب البدع والاهوا من هذه الامة. [تفسیر اتقان: ۴۴۴ مطبوعہ شہر لاہور۔]

طبرانی وغیرہ نے سند جید سے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بیشک رسول اکرم ﷺ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ”ان الذین فرقوا دینہم“ میں بدعتی لوگ اور ارباب ہوا مراد ہیں اس امت میں سے۔

پس دیکھو کہ حدیث شریف میں صریح ارشاد ہے کہ آیت ہذا سے اختلاف اصول مراد ہے اور یہ غیر مقلد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے برخلاف اور سبیل المومنین سے خارج ہو کر اہل سنت کے اختلاف فروعی کو اس میں داخل کر کے بہ حکم باری تعالیٰ جہنمی بن رہے ہیں کما قال تعالیٰ: ومن يشاقق الرسول الایة میں۔ انا لله وانا اليه راجعون اللہ تعالیٰ ان کو اس تہلکہ سے نکالے اور نیک خیال ان کے دل میں ڈالے اگر ان کو بڑی تفسیروں کے دیکھنے کی دسترس نہیں تو اس آیت کے فائدہ ترجمہ موضح القرآن میں دیکھ لیں کہ لکھا ہے:

”دین میں جو باتیں یقین لانے کی ہیں ان میں فرق نہ چاہیے اور جو کرنے کی ہیں اس کے طریقے کئی ہوں تو بُرا نہیں۔“ اچھی

یعنی اصول عقائد میں فرق منع ہے اور فروعی عملوں میں منع نہیں اور آیت و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ، الآیہ سے یہ مراد کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زلیغ اور ارباب ہوا کے مخالف شرع باتوں میں تقلید کرنے سے منع فرمایا ہے نہ کہ تقلید ائمہ مجتہدین دین سے کہ یہ تو اصل ہے اصول دین سے۔

امام قرطبی علیہ الرحمۃ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

ان التقليد المذموم هو اخذ قول اهل الزيغ والبطلان بلا دليل و تمسك ليس تمسكهم فيه الا قولهم (انا وجدنا اباؤنا على امة وانا على اثارهم مهتدون) وهم كاليهود و النصارى والفرق الضالة من الروافض والخوارج فمن قلدهم كان مثلهم في الضلالة واما الاتباع الى اهل الحق والتقليد اليهم فهو اصل من اصول الدين وعصمة من عصم المسلمين يلتجى اليه المقصر عن درك النظر .

مولانا علی قاری نے رسالہ رد منکرین تقلید میں یہ قول نقل کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے اور بے دین لوگوں کی بات کا مان لینا یہ ناجائز تقلید ہے جیسا کہ یہود و نصاریٰ اور روافض و خوارج وغیرہ فرق ضالہ مسلمانوں سے جو شخص ان کی تقلید کرے گا گمراہی میں ان کا ساتھی بنے گا اور اہل حق مجتہدین دین کی تقلید تو دین کے اصول سے ایک اصل ہے اور مسلمانوں کے لیے پناہ ہے جس کی غیر مجتہد لوگ محتاج ہیں اس کے سوا ان کو چارہ نہیں پس غور کرو کہ اہل حق حسب حکم شرع کیسا پوست کندہ بیان فرما رہے ہیں کہ امثال ان آیات سے یہود و نصاریٰ اور دوسرے مردود فرقوں کی تقلید مراد ہے اور ائمہ مجتہدین دین کی تقلید تو مقلدین کے واسطے سراسر دین ہے جس سے ہرگز چارہ نہیں اور کیوں نہ ہو کہ وہ مامور ہیں اس پر جیسا کہ ثبوت اس کا تیسری فروگذاشت کی تکمیل میں گزرا ہے۔

اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں بذیل آیت سورۃ مائدہ لکھتے ہیں:

واعلم ان الاقتداء انما يجوز بالعلم المهتدى وانما يكون علماء مهتديا اذا بنى قوله على الحجة والدليل فاذا لم يكن كذا لك لم يكن عالما مهتديا فوجب ان لا يجوز الاقتداء به .

اور ایسا ہی تفسیر نیشاپوری میں لکھا ہے پس ثابت ہوا کہ تقلید مذموم ار باب زیغ و ہوا کی ہے اور مجتہدین دین کی تقلید روا ہے اور سب علما و فضلا مقلد ہی رہے۔ پس جوگ تفسیر کبیر سے اس تقلید کی مذمت ثابت کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔

اب اگر اس خیال سے کہ ہم نے امام قرطبی کی نہ تفسیر دیکھی ہے نہ مولانا قاری کا رسالہ اور نہ تفسیر کبیر و نیشاپوری کا مطالعہ کیا اگر متداول کتابوں میں سے سند لی جاتی تو ہم اس سے تصحیح نقل بہ سہولت کر سکتے آپ کا شبہ بالکل زائل نہ ہو تو لیجیے تفسیر فتح العزیز میں جو لاہور کے چھاپہ کی بھی بہت مل سکتی ہے اس آیت اور اس کے ماقبل کی آیت کے ذیل سے ترجمہ کر سنا تا ہوں وہو ہذا :

جب ثابت ہو کہ خلاف مرضی حق تعالیٰ ہیں گمراہ کنندوں کی متابعت کرنے سے یہی ثمرہ ملتا ہے کہ سوا حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں ہاتھ لگتا اور عذاب الہی سے مخلصی میسر نہیں آتی پس یا یہا الناس یعنی اے لوگو! برخلاف حکم شرع کے اپنے پیشواؤں کی متابعت سے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو کہ یہ بھی ایک قسم ہے شریک بنانے کا جیسا کہ یہود کی منسوخہ شریعت میں اونٹ کا گوشت اور دودھ اور چربی اور ناخن دار جانور ان پر حرام تھے اب باوجود دورہ شرع اسلام کے بھی ان کو حرام ہی جانتے ہیں اور مکے کے مشرک بحیرہ (۱)، وصیلہ، سائبہ، حام کو حرام جانتے ہیں اور بعضے قبائل عرب کے بنو ثقیف بنو عامر خزاعہ بنو مدلج روغن اور قروت کو اور ہنود گاؤ اور گاؤمیش کے گوشت کو ناجائز سمجھتے ہیں اور علی ہذا القیاس کئی اور قومیں حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتی ہیں اور یہ کارخانہ خدا میں شرکت ہے کیونکہ منصب حلال اور حرام کرنے کا اُسی کو ہے دوسرے کو روانہ نہیں کہ اس شہنشاہ کی ملک میں بے جا تصرف کرے پس تم سب کو لازم کہے کہ ایسے بد اعتقادوں سے توبہ کر کے کلموا مما فی الارض

(۱) موضح القرآن میں ہے: یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مویشی میں کوئی بچہ نیاز رکھے بت کی تو اس کا کان پھاڑ دینے نشان کو، اور اس کو ”بحیرہ“ کہتے ہیں اور کوئی جانور بت کے نام پر آزاد کرتے اُس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے وہ ”سائبہ“ تھا اور بعض شخص نے ٹھہرایا کہ جو بچہ نہ ہو وہ بت کی نیاز ذبح کروں اور جو مادہ ہو رکھوں پھر اگر نہ مادہ ملے ہوتے تو نہ بھی آپ رکھتے مادہ کے ساتھ اور یہ ”وصیلہ“ تھا اور جس اونٹ کی پشت سے دس بچے پورے ہوتے لائق سواری کے اور بوجھ کے اُس باپ کو لادنا موقوف کرتے اور چارے پانی پر سے نہ ہاں تکتے تو ”حام“ تھا۔ یہ سب غلط رسمیں اس کو حکم شرعی سمجھتے تھے۔ ۱۲

یعنی زمین کی اشیاء حلال سے کھاؤ جن پر پیغمبر آخر الزماں علیہ السلام کی شرع میں منع نہیں آئی ہے اور خدائے تعالیٰ کے حکموں کے مقابلہ میں اپنی طرف سے حکم نہ نکالو کہ اس سے شیطان کے قدم بقدم ہو جاؤ گے اور وہ تمہارا ظاہر دشمن ہے تم کو بدی اور بے حیائی اور خدائے تعالیٰ پر بہتان باندھنے کا ہے۔ حکم کرتا ہے دیکھنا ایسا کر کے کہیں صریح کفر میں گرفتار نہ ہونا اور اپنے ایمان سے دست بردار۔

اور عجب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو شیطان کی دام میں گرفتار ہو کر باپ دادوں کی رسم و راہ کی پیروی میں حلال چیزوں کو حرام قطعی جانتے اور اس کو خدا کے حکم سے زیادہ مانتے ہیں یہاں تک کہ واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے جو حکم نازل ہیں اُن کی پیروی کرو اور وسوسہ شیطان اور باپ دادے کے جھوٹے راستہ سے منہ پھیرو تو قالوا کہتے ہیں کہ ہم خدائے تعالیٰ کے حکموں کی پیروی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کو کب لیاقت ہے کہ احکام الہی کے کنہ دریافت کریں اور کیسا یقین آسکتا ہے کہ وہ احکام خدائے پاک کی طرف سے ہیں جن کی پیروی کے واسطے تم کہہ رہے ہو بل تتبع مالفینا علیہ اباءنا بلکہ ہم تو اپنے باپ دادوں کی راہ اور رسم کی پیروی کریں گے جو کچھ وہ کھاتے تھے ہم بھی وہی کھائیں گے جس کو وہ حرام جانتے تھے ہم بھی اس کو حرام مانیں گے یہاں تک ترجمہ ہے ضروری عبارت تفسیر فتح العزیز کا۔

اور سابق اسی تفسیر فتح العزیز سے تیسری فروگزاشت کی تکمیل میں منقول ہو چکا ہے کہ مجتہدین شریعت کی اطاعت بحکم قرآن مقلدین پر واجب اور لازم ہے۔ پس اب غور کرو کہ مقلدین ائمہ اربعہ کون سے حلال کو اپنے امام کے کہنے سے حرام جانتے ہیں اور شیطان کی طرح شرعی حکم کے مقابلہ میں کون سا حکم نکلاتے ہیں تاکہ بموجب زعم غیر مقلدین کے اس آیت کے نیچے داخل ہوں۔ حاشا وکلا۔ ائمہ مجتہدین اور اُن کے سچے مقلدین جو بالیقین مطیع احکام رب العالمین ہیں اُن سے کب ممکن ہے کہ حلال کو حرام بنادیں یا حرام کو حلال بتادیں پس ان کے مسلمانوں پر ایسی آیتوں کا حکم کرنا اور کافروں سے ہم سلک بنانا ویسا ہی جیسا کہ امام محمد بن اسمعیل بخاری علیہ الرحمۃ الباری صحیح موقوف حدیث سے

خارجیوں کی عادت صحیح بخاری کے باب قتال الخوارج والمسلمین میں لکھتے ہیں :

وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال انهم انطلقوا الى ايات
نزلت في اكفار فجعلوها على المومنين .

اور صاحب مجمع البحار بھی ایسا ہی نقل کرتے ہیں:

وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله لانهم يتعمدون الى ايات نزلت
في الكفار فجعلوها على المومنين .

یعنی حضرت ابن عمر خارجیوں کو ساری خلقت سے بدتر جانتے تھے اس لیے کہ خارجی
کافروں کے حق میں آیتیں مومنوں پر لگاتے اور ان کو کافر بناتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے صحیح
البخاری اور مجمع الانوار کی حدیث کا

اب تیرہویں صدی کے اخیر میں غیر مقلد لوگ بھی علمائے اہل سنت اور سب مسلمانان
ملت کے حق میں بھی کفار کے حق کی آیتیں لگاتے اور لاکھ ہا خاص اور عوام مومنوں کو کافر
بناتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت کرے یا مہدی موعود سلام اللہ علیہ و علیٰ اباءہ الکرام تشریف
لائیں تاکہ ایمان داروں کے دل کے ارمان نکل جائیں۔

اگر کوئی کہے کہ جب دین میں مقرر ہو چکا ہے کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہے مورد خاص کا
اعتبار نہیں تو پھر ایسی آیتوں کو پہلے کافروں سے کیوں خاص کیا جاتا ہے بلکہ سب کے حق
میں وارد سمجھنی چاہئیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیتوں کو کسی زمانہ خاص کے کافروں کے
ساتھ خاص نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ جس وقت کوئی ان کا ہم عقیدہ پیدا ہو تو اس کے حق میں بہ
سبب عموم الفاظ کے وارد سمجھی جائیں گی جیسا کہ اسی آیت کی ذیل میں مولانا صاحب تفسیر فتح
العزيز والے نے ان لوگوں کو بھی اسی آیت کے حکم میں داخل کر دیا ہے جو لوگ اپنی فقیری
ظاہر کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی اور لذیذ طعام اپنے اوپر حرام جانتے ہیں اور جو رائیوں کے
نکاح کرنے سے برامانتے ہیں اور کسی کی بیماری میں حلال چیز کو اپنے نفس پر حرام کر کے
بیمار کی شفا کے لیے منت مقرر کرتے ہیں اور جو غصہ کی حالت میں طیب حلال اور اپنے لیے

حرام کر دیتے ہیں اور جو اپنے پیشواؤں کے حکموں کو احکام الہی سے مقدم جانتے ہیں۔ پس یہ درست ہے کہ ان لوگوں نے کافروں کا سا معاملہ کیا اور ان سے ہم سلک ہوئے۔ عموم الفاظ کا اعتبار ہو گیا اور مومنین مقلدین تو دل و جان سے کفر کی مناسبت سے بیزار ہیں، اُن پر یہ زعم کرنا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال جانتے ہیں ہل ہذا الابہتان عظیم بلکہ منصفوں کو بخوبی یقین ہے کہ ان غیر مقلدوں نے دررہیہ کی شروع اور متعلقات میں کئی حراموں کو حلال اور حلالوں کو حرام بنا دیا ہے۔ کما بینہ مجملأ فی رسالہ عروۃ المقلدین وافصلہ ان شاء اللہ الموفق فی الكتاب المستبین

اب یہاں پر اتنا یاد رکھنا کہ جن کے باپ دادا گمراہ ہوں اُن کا یہ کہنا کہ ہم باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ گمراہی ہے اور جن کے باپ دادے صلحاء مسلمین یا علمائے ربانین یا اولیائے حقانین ہوں تو اُن کا ایسا کہنا اور باپ دادا کی رسم و راہ پر چلنا ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں فرماتے ہیں:

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي اِبْرَاهِيمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ .

یعنی حضرت یوسف نے گمراہوں کے مقابلے میں فرمایا اور میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے طریقہ کی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی۔ علیٰ مینا وعلیہم السلام فاحفظ پھر اسی مولوی محمد نے اسی ورق میں دلیل عدم جواز تقلید شخصی کے یہ آیت بھی لکھی ہے:

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ .

نہیں معلوم کہ یہ آیت تقلید شخصی کے منع پر کیونکر دلیل ہوئی اور کون مسلمان خفیوں مالکیوں شافعیوں حنبلیوں کو جو اکابر اولیا اور علما بھی ان میں شامل ہیں اور سب مومن کامل ہیں نا مسلمان جانتا ہے۔ حاشا وکلا کیونکہ تقلید شخصی تو عین عمل بقرآن و حدیث اور پکا اسلام ہے جیسا کہ فروگزاشتوں کی تکمیل میں مرقوم ہو چکا ہے۔ پس ایسے مومنین کو اسلام سے خارج جانا اور ان کے بارے میں اس آیت کا ورود ماننا اپنے 'خارجی پن' کو ظاہر کرنا ہے۔ صاحبو! کینہ نکالنے کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے ایسی بے موقع دشمنی پر یہی راست آئے گا:

نیش عقرب نہ از لی کیست ست متقضائے طبعیتش ایست

پھر اسی ورق میں یہ آیتیں بھی لکھی ہیں:

إِنِ الْحُكْمُ لِلَّهِ

وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا .

غیر مقلد اگر ان آیتوں سے مجتہدوں کے حکم کو ماننے سے روکتے اور اس کو شرک کہتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حکم ماننے کو بھی ایسا ہی کہیں کیونکہ اس آیت میں حکم کو حق تعالیٰ کے واسطے حصر کیا گیا ہے اگر کہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا قرآن کریم میں فرمان ہے :

وَاطِيعُوا الرُّسُولَ

تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہی علمائے مجتہدین کے واسطے ارشاد ہے:

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اگر ایک آیت کے ایک فقرہ کو مانیں اور دوسرے فقرہ سے منکر ہو کر اسے ناپسند جانیں تو

يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ

میں داخل ہوں گے۔ نعوذ باللہ منها

پس قرآن سے ہی ثابت ہوا کہ حاکم حقیقی تو باری تعالیٰ ہے اور اس کے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائب مجتہدین دین بھی بہ حکم الہی حکمران ہیں اور ان کی اطاعت میں اطاعت مطاع حقیقی کی ہے۔ اس جگہ پر اتنا سمجھنا چاہیے کہ غیر اللہ کی عبادت سے شرک لازم آتا ہے اور غیر کی اطاعت سے مولیٰ تعالیٰ برا نہیں مناتا ہے بلکہ خود فرماتا ہے:

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم .

کیونکہ حقیقت عبادت کی اطاعت کی ماہیت سے مغایر ہے۔ عبادت نام ہے نہایت فروتنی کا نہایت عظمت والے سے اور وہ صرف ذات پاک رب العالمین کی ہے اسی لیے عبادت اس سے خاص ہے اور کی عبادت حرام ہے اور اطاعت نام ہے حکم ماننے حکمران کا اور حاکم حقیقی کے نائب بھی اس کے حکم سے حکمران ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر۔

جاہل آدمی جب عبادت اور اطاعت میں فرق نہیں جانتا تو خود دھوکہ کھاتا ہے اور مشرکوں کے اس الزام سے ملزم ہو جاتا ہے جو وہ کہا کرتے ہیں کہ ہر دین میں شرک موجود ہے کیونکہ اطاعت غیر کی سب دینوں میں روا ہے جیسے کہ پیغمبر اور مرشد اور مجتہد اور حاکم وغیرہم کی اطاعت مامور ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ عبادت اور اطاعت میں بڑا فرق ہے۔ مطاع کے لیے عظمت ذاتی شرط نہیں اور معبود کے لیے نہایت عظمت ذاتی شرط ہے۔ پس اطاعت کو عبادت پر قیاس کر کے مقلدوں کے لیے شرک ثابت کرنا قیاس مع الفارق ہے جس کو سب عاقل ناروا جانتے ہیں۔ یہ تقریر عبارت فتح العزیز کا ذیل اطاعت اولی الامر سے خلاصہ ترجمہ ہے اس کو یاد رکھو اور مقلدین مجتہدین دین کو مشرک نہ کہا کرو کہ دین اسلام میں شرک بتانا مشرکوں کا کام ہے جیسا کہ تفسیر فتح العزیز سے ظاہر ہے اور اس کی عبارت (۱) بحسب حاشیہ پر منقول ہے۔

پھر اس مولوی صاحب محمد نے ایک حدیث بدیں الفاظ لکھی ہے:

قال النبی (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) من عمل عملا لیس علیہ عملنا فهو رد. رواہ البخاری

اول اس حدیث کے لکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر درود نہیں لکھا صرف لفظ ”صلی“ لکھا ہے حالانکہ سب حدیث کی کتابوں میں یہی دستور ہے کہ جب ”قال النبی“ لکھتے ہیں تو

(۱) و نیز فرمودہ اند اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ و الرسول دو وجہ فرق در اطاعت و عبادت کہ در شرائع اطاعت غیر را بایں شروط جائز بلکہ واجب ساختہ اند و عبادت غیر را بفتح حال روا نہ داشتہ آں ست کہ اطاعت بجا آوردن حکم کے ست کہ اوشایان حکمرانی ست ولیاقت حکمرانی در غیر او تعالیٰ نیابتہ نیز متصور ست مثل رسول و حاکم بخلاف عبادت کہ حقیقت او غایت تذلل ست پس شایان آں نیست مگر کسیکہ غایت عظمت داشتہ باشد و آں منحصر در یکذات حق ست و بسبب آنکہ جہال فرق نمیکند در معنی اطاعت و عبادت و در ورطہ غیرے افتند و مشرکین ہر فرقہ ایشانرا الزام میدہند کہ شرک در ہر مذہب و ہر دین ست زیرا کہ اطاعت غیر اللہ در جمیع ادیان مسلم و معتبر ست مثل اطاعت پیغمبر و مرشد و مجتہد و حاکم و مطاع بودن بدول عظمت و حاہ متصور نیست پس اعتقاد مشارکت در عظمت لازم آمد و نمی فہمند کہ مطاع بودن را عظمت ذاتی لازم نیست و معبود شدن را عظمت ذاتی و آں ہم نہایت خود رسیدہ لازم ست پس قیاس عبادت بر اطاعت قیاس مع الفارق است ۲۔ تفسیر فتح العزیز

اس کے ساتھ ”صلی اللہ علیہ وسلم“ لکھ دیتے ہیں اس نئے مولوی نے (جس کو حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے دعویٰ محبت اور متابعت کا ہے اور اپنے آپ کو متبع سنت جانتا ہے) یہ دستور نکالا کہ جملہ صلوتیہ کو اختصار کر کے نام مبارک اللہ پاک کا جو درود کا فاعل تھا اور نیز دو لفظ اخیر کو اڑا دیا۔ سابق قرآنی آیت مبارکہ سے اسم ذات کو اڑایا یہاں پر حدیث سے عین موقع درود سے اسی نام پاک کو گرایا۔ نعوذ باللہ من ذلک ثم نعوذ باللہ من ذلک

دوسرا یہ حدیث رد بدعت میں ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہما کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد

یعنی جس نے دین اسلام میں ایسا نیا کام پیدا کیا جس کی اصل قرآن اور حدیث میں نہیں پائی جاتی نہ صراحۃً نہ دلالتاً نہ اشارۃً بلکہ وہ کام مخالف قرآن مجید و سنت کا ہو تو وہ کام یا وہ شخص جس نے ایسا کام نکالا۔ مردود ہے۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ الحدیث الدہلوی للممشکوۃ

پس اب غور کرو کہ حضرات ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کی تقلید کو اور عمل بفقہ کو بدعت جاننا (جس پر قرآن اور حدیث سے صہا دلاتیں موجود ہیں اور آیت وحدیث سے بکمال فصاحت مستنبط ہے جیسا کہ دوسری تیسری فروگزاشت کی تکمیل میں مرقوم ہو چکا ہے) نری ضلالت اور کج فہمی ہے۔ پناہ بخداے لا یزال کہ خود سبیل المومنین سے خارج ہو کر فرق ضالہ میں شامل ہونا پھر اس پر قناعت نہ کر کے داخلین سبیل المومنین اور شاملین سواد اعظم کو (جس کے واسطے قرآن وحدیث میں تاکیدیں اور اس کے خلاف میں وعیدیں وارد ہیں) بدعتی اور مردود تصور کرنا۔ ما هذا الا جنون .

اس سے پہلے تقلید اور عمل بفقہ کا جس قدر پختہ ثبوت گزرا ہے اگر اس سے اسی قدر ذہول ہو گیا ہو تو لیجیے امام بخاری کی سند سے (جس کے مقتدا ہونے کا آپ کو اقرار اور ان پر بہت ہی اعتبار ہے) عمل بفقہ کا عین مغز عمل بالحدیث ہونا معلوم کرا دیتا ہوں اگر پھر بھی نہ مانو تو تم جانو متمم حقیقی خود سنبھال لے گا۔ علامہ خطیب استاذ الحدیث امام قسطلانی علیہ الرحمۃ الحقانی صحیح بخاری کی شرح ارشاد الساری کے ابتدا میں مسئلہ رباعیات امام بخاری جو

مشہور مسائل سے ہے۔ کئی پختہ سندوں سے لکھتے ہیں جس کی بعینہ اصل عبارت (۱) مع اسناد حاشیہ پر لکھتا ہوں اور متن میں صرف اس کا ترجمہ تحریر کرتا ہوں تاکہ دونوں کی نقل سے طوالت نہ ہو۔ وہو ہذا

امام ابو ذر عمار بن محمد بن مخلد تمیمی لکھتے ہیں کہ میں نے ابوالمظفر محمد بن احمد بن حامد بن فضل بخاری سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ۳۱۸ ہجری میں فقیہ ابو العباس ولید بن ابراہیم بن زید ہمدانی بلدہ ری کی قضا سے گوشہ گیر ہو کر بخارا میں اپنے پرانے دوست ابو الفضل بلعی کی ملاقات کے واسطے ہمارے پڑوس میں آکر اُترا تو میرا استاذ ابو ابراہیم اسحاق بن ابراہیم ختمی مجھے اس کی خدمت میں لے گیا اور اس سے عرض کی کہ آپ استاذوں کی روایت سے کوئی حدیث اس لڑکے کو سنائے تب وہ بولے کہ مجھے حدیث کا سماع نہیں تو میرے استاذ نے کہا کہ ایسا کیونکر ہو آپ تو فقیہ اور زبردست عالم ہیں، علم حدیث میں سماع کیوں نہ ہو تو وہ بولے اس لیے کہ جب میں عاقل بالغ ہوا تو مجھے حدیث کے پڑھنے اور روایت کرنے اور سننے کا شوق ہوا پس میں محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس (جو علم حدیث میں ماہر تھا) بخارا میں گیا اور اپنے منشا پر اُن کو مطلع کیا اور حدیث کے پڑھنے کا سوال دیا تو امام بخاری نے فرمایا :

اے پیارے بیٹے! کسی کام میں دخل نہ دے جب تک تُو اس کی حدوں کو نہ پہچانے اور ان کے مقداروں پر واقف نہ ہو۔ تو میں نے عرض کی خدا تعالیٰ آپ پر رحمت کرے علم حدیث جو میرا مطلب ہے اُس کی حدیں اور مقداریں بیان فرمائیے۔ تو بولے جان لو کہ چار چیز مثل چار چیز کے چار چیز میں نزدیک چار چیز کے ساتھ چار چیز کے اوپر چار چیز کے چار چیز سے واسطے چار چیز کے اور یہ ساری چار چار چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں؛ مگر ساتھ چار چیز کے ہم راہ چار چیز کے پھر جب یہ چار چیزیں اس کے لیے پوری ہو جاتی ہیں تو اس پر چار چیز آسان ہوتی ہیں اور مبتلا ہوتا ہے ساتھ چار چیز کے۔ پھر جب اُن پر صبر کرتا ہے تو اُسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں چار چیز کے ساتھ معزز کرتا ہے اور چار چیز کا آخرت میں ثواب دیتا ہے۔

جب یہ اڑسٹھ (۶۸) چیزیں امام بخاری علیہ الرحمۃ والغفران نے بیان کیں تو میں نے عرض کی کہ حق تعالیٰ آپ پر رحم کرے کہ ان رباعیات کا حال دل صافی اور شرح کافی اور بیان شافی سے تفسیر کیجیے اور باری تعالیٰ سے ثواب وافی لیجیے بولے کہ ہاں بیان کرتا ہوں چار چیزیں جن کے لکھنے کا محدث محتاج ہے :

اول تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی حدیثیں اور شرائع۔

دوسرے سارے صحابہ اور ان کے مقدر۔

تیسرے سارے تابعین اور ان کے احوال۔

چوتھے باقی کے علما اور ان کی تواریخ ساتھ ان کے اسماء الرجال اور کنیتیں اور مکانوں اور زمانوں کے جیسا کہ حمد خطیب کے ساتھ ہوتی ہے اور دعا وسیلہ کے ساتھ اور بسم اللہ سورت کے ساتھ اور تکبیر نمازوں کے ساتھ مثل مسندات اور مراسلات اور موقوفات اور مقطوعات کی اپنی لڑکپن اور بلوغ اور جوانی اور دوسوی میں اپنی فراغت اور شغل اور محتاجی اور دولت مندی میں ساتھ پہاڑوں اور دریاؤں اور شہروں اور جنگلوں کے پتھروں اور ٹھیکروں اور جلد روی اور آہستہ سیر پر اس وقت تک کہ ممکن ہو نقل کرنا حدیثوں کا ورقوں میں اپنے سے فائق سے اور مثل سے اور کم سے اور اپنے باپ کی کتاب سے جب اسے یقین ہو کہ یہ خط اسی کا ہے کسی اور کا نہیں یہ کام خالصاً للہ ابتغاء لمرضات اللہ ہو اور واسطے عمل کرنے ان حدیثوں پر جو کتاب اللہ تعالیٰ کے موافق ہوں اور واسطے انتشار کرنے ان کے طالبوں کے اور محبوبوں میں اور اس سے پیچھے اس علم میں تالیف کرے۔

پھر یہ سب چیزیں اس کو پوری نہیں ملتی ہیں مگر ساتھ چار چیز کے جو بندے کے کسب سے ہیں اور وہ فن کتابت اور علم لغت اور صرف اور نحو کا ہے کہ ان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہم راہ چار چیز کے جو بخشش الہی ہیں اور وہ طاقت اور صحت اور شوق اور یادداشت ہے۔

پھر جب یہ سارے اس کے لیے پورے ہو گئے تب چار چیز اس پر آسان ہو گئی عیال اور مال اور اطفال اور وطن اور چار چیز سے مبتلا اور آزمایا جاتا ہے دشمنوں کی شامت سے اور دوستوں کی ملامت سے اور جاہلوں کی طعنہ زنی سے اور علما کے حسد سے پھر جب ان

مختوں پر صبر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چار کرامت سے گرامی فرمائے گا عزت قناعت سے ہیبت نفس سے لذت علم سے ابدی حیات سے اور آخرت میں اس کو چار فضیلت اور درجے ملیں گے اپنے بھائیوں سے جس کے چاہے گا شفاعت کرے گا عرش کے نیچے سایہ میں رہے گا جسے چاہے گا حوض کوثر سے پلائے گا جنت اعلیٰ علیین میں نبیوں کی ہمسائیگی پائے گا۔

اے فرزند! جو کچھ میں نے کئی استاذوں سے حاصل کیا تھا بالا جمال تجھے معلوم کرادیا پس اب چاہیے کہ تو علم حدیث کی طرف رجوع کر یا چھوڑ، پس مجھے اس کی بات سے ہول آیا اور فکر سے چپکار ہا اور ادب سے گردن جھکائی۔ جب امام بخاری علیہ الرحمۃ الباری نے مجھے متحیر دیکھا تو فرمایا کہ اگر تو ساری تکلیفیں نہیں اٹھا سکتا تو علم فقہ کو لازم پکڑ تو اس کو گھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے سوا جنگلوں اور دریاؤں کے سفر کرنے کے اور باوجود اس کے علم فقہ حدیث کا ثمرہ ہے اور قیامت کے دن فقیہ کا درجہ محدث کامل سے کم نہ ہوگا اور نہ عزت فقیہ کی کامل محدث سے کم ہوگی۔

قاضی ابوالعباس کہتا ہے جب امام بخاری نے علم فقہ کی فضیلت برابر علم حدیث کے بیان کی اور اس کی تحصیل میں سہولت دیکھی تو میں نے طلب حدیث کا ارادہ ملتوی کیا اور فقہ کے حاصل کرنے میں ساعی اور سرگرم ہوا تا کہ میں فقیہ اور قاضی بن گیا، اس لیے اے ابوابراہیم! اس لڑکے کو میں کوئی حدیث نہیں سنا سکتا۔

پس استاذ ابوابراہیم نے کہا کہ یہ ایک بات اصل حسنات و برکات جو آپ نے سنائی ہے دوسروں کی ہزار بات اور نصیحتات سے بڑھ کر ہے۔ اتنی

اور خطیب بغدادی نے کہا کہ محدث کامل وہی ہوتا ہے جو علم حدیث کا مدت العمر مشغل کرے اور کسی دوسرے فن کی طرف متوجہ نہ ہو اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر تو چاہے کہ فقیہ اور محدث کامل دونوں رتبے حاصل کرے تو بسا دشوار ہے اور خدا پاک توفیق اور عصمت کا مالک ہے اور ہر حال میں اُسی کے لیے حمد لائق ہے۔ یہاں تک ترجمہ

ہے عبارت شرح صحیح بخاری کا جو بہ جنس حاشیہ پر منقول ہے۔ ☆

☆ لطیفہ انبانی الحافظ نجم الدین ابن الحافظ تقی الدین و قاضی القضاة ابو المعالی محب الدین المکیان بہاو المحدث العلامة ناصر الدین ابو الفرح المدنی بها قالوا اخبارنا الامام زین العابدین ابو الحسن و اخرون عن قاضی القضاة ابی عمر عبدالعزیز بن قاضی القضاة بدر الدین الکنانی قال قرئت علی بالاستاذ ابی حبان محمد بن یوسف بن علی حدثنا الاستاذ ابو جعفر احمد بن ابراهیم بن الزبیر قال ابو عمرو لی منه اجازة قال حدثنا القاضی ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن احمد الارذی قال حدثنا ابو عبد اللہ محمد بن حسین بن عطیہ ح قال ابو حیان و انبانا الاصولی ابو الحسن بن القاضی ابی عامر بن ربیع عن ابی الحسن احمد بن علی النافقی قال اخبرنا عیاض ح قال ابو حیان و کتب لنا الخطیب ابو الحجاج یوسف بن ابی رکابہ عن القاضی ابی القاسم احمد بن عبد اللودود بن سمجون قال عیاض اخبرنا القاضی ابوبکر محمد بن عبد اللہ بن العربی المفخری قال اخبرنا ابو محمد هبة الله بن احمد الاکفانی قال حدثنا الحافظ عبدالعزیز بن احمد بن محمد الکنانی الدمشقی حدثنا ابو عصمة نوح بن الفرغانی قال سمعت ابا المظفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن قت الخزرجی و ابابکر محمد بن عیسی البخاری قال سمعنا ابا ذر عمار بن محمد بن مخلد التیمی یقول سمعت ابا المظفر محمد بن احمد بن الفضل البخاری یقول لما عزل ابو العباس الولید بن ابراهیم بن زید الهمدانی عن قضاء الری ورد بخاری سنة ثمان عشر و ثلثمائة لتجديدة مودة كانت بینه و بین ابی الفضل البلعمی فنزل فی جوارنا محمندی معلمی ابو ابراهیم اسحاق بن ابراهیم الختلی الیه و قال له اسالک ان تحدث هذا الصبی عن مشائخک فقال مالی سماع قال فکیف و انت فقیہ فما هذا قال لانی لما بلغت مبلغ الرجل تالفت نفسی الی معرفة الحدیث و روایة الاخبار و سماعه فقصدت محمد بن اسمعیل البخاری ببخاری صاحب التاریخ والمنظور الیه فی علم الحدیث و اعلمه و سألته الاقبال علی ذلك فقال یا نبی لا تدخل فی الامر الا بعد معرفة حدوده والوقوف علی مقادیره فقلت عرفنی رحمک الله حدود ما قصدتک له و مفادیر ما سالتک عنه فقال لی اعلمه ان الرجل لا یصیر محدثا کاملاً فی حدیثه الا بعد ان یکتب اربعاً مع اربع کاربع مثل اربع فی اربع عند اربع باربع علی اربع عن اربع لاربع و کل هذه الرباعیات لاتنم الا باربع عن اربع فاذا تمت له کلها بان علیه اربع و ابتلی باربع فاذا صبر علی ذلك اکرمه الله تعالی فی الدنیا باربع و اثابه فی الآخرة باربع قلت له فسر لی رحمک الله ما ذكرت من احوال هذه الرباعیات من قلب صاف و شرح کاف و بیان شاف طلبا الجرداف فقال نعم الاربعة التي تحتاج الی کتبها من اخبار الرسول صلی

اللہ تعالیٰ علیہ و الہ وسلم و شرائعہ و الصحابة رضی اللہ عنہم و مقادیرہم و التابعین و احوالہم و سائر العلماء و تواریخہم مع اسماء رجالہم و کراہم و امکنتہم و ارنستہم کالتحمید مع الخطیب والدعا مع التوسل و البسملة مع السورة و التکبیر مع الصلوات مثل المسندات و المرسلات و الموقوفات و المقطوعات فی صغرہ و فی ادراکہ و فی شبابہ و فی کھولہ عند فراغہ و عند شغلہ و عند فقرہ و عند غناہ بالجمال و البحار و البلدان و البراری علی الابا و الاخزاف و الجلود و الاکناف الی الوقت الذی یمکنہ نقلہا الی الاوراق عمن فوتہ و عمن ہو مثله و عمن ہو دونہ و عن کتاب ابیہ یتیقن انہ بخطابہ دون غیرہ لوجه اللہ تعالیٰ طلبا لمرضاتہ و العمل بما وافق کتاب اللہ عز و جل منہما و نشرہا بین طالبہا و محبیہا و التالیف فی احیاء ذکرہا بعدہ ثم لا تتم ہذہ الاشیاء الا باربع ہی من کسب العبد اعنی معرفۃ الکتابۃ و اللغۃ و الصرف و النحو مع اربع ہی من اعطاء اللہ تعالیٰ اعنی القدرۃ و الصبحۃ و الحرص و الحفظ فاذا تمت لہ ہذہ الاشیاء کلہا ہاں علیہ اربع الاہل و المال و الولد و الوطن و ابتلی باربع بسمائۃ الاعداء و ملامتہ الاصدقاء و طعن الجہلاء و حسد العلماء فاذا صبر علی ہذا المحن اکرمہ اللہ عز و جل فی الدنیا باربع بغیر القناعۃ و بہیۃ النضر و بلدۃ العلم و بحیوۃ الابد و رثاہ فی الآخرۃ باربع بالشفاعۃ لمن اراد من اخوانہ بظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ و یسقی من اراد من حوض نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و بمجاورۃ النبیین فی اعلیٰ علیین فی الجنۃ فقد اعلمتک یا نبی مجملًا لجميع ما سمعته من مشائخی متفرقاً فی ہذا الباب فاقبل الآن الی ما قصدت الیہ ادوع فہا لنی قولہ فسکت متفکراً و اطرقته متاویاً فلما رای ذلک منی قال و ان لم تطق ہذہ المشاق کلہا فعلیک بالفقہ یمکنک تعلمہ فی بیتک قار ساکن لا تحتاج الی بعد الاسفار و وطی الدیار و رکوب البحار و ہو ذا ثمرۃ الحدیث و لیس ثواب الفقہ دون ثواب المحدث فی الآخرۃ و لاعزہ باقل من عز المحدث فلما سمعت ذلک نقص عزمی فی طلب الحدیث و اقبلت علی دراسۃ الفقہ و تعلمہ الی ان صرف فیہ متقدما و وقفت منہ علی ما الکنی من تعلمہ بتوفیق اللہ تعالیٰ و منتہ فلذلک لم یکن عندی ما ملیہ علی ہذا الصبی یا ابا ابراہیم فقال لہ ابو ابراہیم ان ہذا الحدیث الواحد الذی لو یوجد عند غیرک خیر المصیبی من الصف الحدیث یجدہ عند غیرک انتہی. و قد قال الخطیب البغدادی ان علم الحدیث لا یعلق الا یمن قصر نفسہ علی و لم یضم غیرہ من الفنون الیہ و قال الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اتريد ان تجمع بین الفقہ و الحدیث ... واللہ سبحانہ و تعالیٰ و لی التوفیق و العصمة و لہ الحمد علی کل حال و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و الہ وصحبہ وسلم. ۱۲ قسطلانی شرح صحیح بخاری. منہ عفی عنہ

جب علم حدیث میں کامل ہونے کے لیے اس قدر کوششیں اور مشقتیں درکار ہیں تو عمل بالحدیث کب آسان ہے ایسے لوگ جو صرف اور نحو کے رو سے قرآن و حدیث میں لغزشیں کھا رہے ہیں تو عمل بالحدیث بھی ایسا ہی کرتے ہیں جس سے سبیل المؤمنین اور سواد اعظم سے نکلے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ اپنی کم مائیگی اور سراسیمگی سے نہیں شرماتے۔

الغرض! ثابت ہوا کہ صد ہا سال سے زمان کمال علم و عمل میں کبار محدثین کا ملین بھی عمل بالفقہ کی طرف (جو سوائے ایک امام کی تقلید کے ممکن نہیں جیسا کہ دسویں توضیح میں بیان ہو چکا ہے) مسلمانوں کو رغبت دے کر فقیہ بنوا دیتے تھے اگر اب کے نامی محدث تقلید اور فقہ کو بدعت کہہ کر جہال کو روگردان اور حیران نہ کریں تو کیا کریں کیونکہ قرب قیامت و شیوع ہزار گونہ فتن و عزامت اسی کی مقتضی ہے۔ اس حادثہ پر اناللہ وانا الیہ راجعون کہیے۔

بہر حال برادران دینی پر لازم ہے کہ علم فقہ کے شغل سے دو جہانی سعادت حاصل کریں اور بموجب مذہب اپنے امام کے نیک کاموں میں سرگرم رہیں اور بُرے ناشائستہ فعلوں سے بچ کر اہل سنت سے مخالف فرقوں کی صحبت کو سم قاتل جانیں اور اُن کے میل ملاپ کو زہر ہلاہل۔ و ما علینا الا البلاغ المبین واللہ هو الموفق والمعین۔

پھر اسی مولوی محمد نے اس ورق میں معیار الحق سے اماموں کے اقوال نقل کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بدوں علم دلیل کے ہمارے قول پر فتویٰ دینا روا نہیں اور کسی کی تقلید کرنے کی کچھ حاجت نہیں جہاں سے ہم مسائل اخذ کرتے ہیں وہاں سے تم بھی مسائل پکڑو۔ سو یہ باتیں مجتہد اپنے وقت کے علما اور شاگردوں سے جو وہ بھی اکثر درجہ اجتہاد پر فائز تھے کہا کرتے تھے نہ اس وقت کے غیر مقلدوں کو کہ یہ اُن کے پاس حاضر نہ تھے اور نہ درجہ اجتہاد پر فائز ہیں اور یہ تو مجتہدین کے کمال تقویٰ اور جمال احتیاط فی الدین کا معاملہ ہے جیسا کہ امام شعرانی کی میزان کبریٰ سے صاحب رد المحتار نقل کرتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ بڑے پرہیزگار اور محتاط فی الدین تھے اور قول بالرائے سے بہت کنارہ گیر تھے۔ ہر مسئلہ میں اپنے شاگردوں کو جمع کر کے مجلس منعقد کرتے جب سب اس مسئلہ کو احکام شرعی سے موافق پاتے تب آپ سب کے مشورہ سے امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کو فرماتے کہ اس

مسئلہ کو فلانے باب میں لکھ دو۔

اور سید احمد علامہ طحاوی مسند خوارزمی سے نقل کرتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہزار شاگرد تھے جن میں سے چالیس فاضل اجل درجہ اجتہاد کو فائز تھے آپ ان کو ہر واقعہ میں طلب کر کے ان سے مشورہ اور مناظرہ اور محاورہ فرماتے، ان سے حدیثیں اور آثار سنتے اور آپ بھی سناتے ایک ایک مہینہ یا زیادہ اس سے مباحثے ہو کر پھر مسائل لکھواتے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت رد المحتار کا

پس یہی ثابت ہوا کہ مجتہدین اپنے وقت کے علما و فضلا کو رتبہ اجتہاد پر فائز ہونے کی ترغیبیں دیتے اور ایسی تجویز کرتے تھے نہ کہ تیرہویں صدی کے نامی مولویوں کو اجازت دیتے تھے کہ تم بھی مجتہد بنو اور ہماری تقلید چھوڑو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جیسا کہ اوپر بھی لکھا گیا ہے: فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فرما رہے ہیں اور سبیل المؤمنین اور سواد اعظم میں شمول کے واسطے قرآن و حدیث سے تاکیدیں ہو رہی ہیں اور اس کے خلاف میں وعیدیں اور تہدیدیں جیسا کہ دسویں توضیح میں گزر چکا ہے تو اب فی زمانہ سوا تقلید شخصی کے چارہ اور گزیر نہیں ہے اور باب اجتہاد تو مدتوں سے مسدود ہے اور سالہا سال سے پچھلے لوگوں کا قیاس ہی مردود ہے جیسا کہ یہ تحقیق در مختار اور رد المحتار وغیرہا میں کئی جگہ پر موجود ہے۔ من شاء فلینظر فیہا

اور تفصیل وار جواب ایسے زعم فاسدوں کے معیار الحق وغیرہ کے رد انتصار الحق وغیرہ میں بخوبی لکھے گئے ہیں طالب تفصیل ان میں دیکھے اس جگہ تو بقدر کفایت لکھنا منظور ہے پھر مولوی محمد خیر ورق میں آیت اتخذوا احبارہم و رہبانہم الا یہ اور حدیث عدی بن حاتم کو نقل کرتے ہیں کہ یہ رد تقلید میں عمدہ ہیں۔

فقیر کہتا ہے کہ بعونہ تعالیٰ دسویں توضیح میں معتبر تفسیروں کی سندوں سے لکھا گیا ہے کہ مراد اس مذموم تقلید سے وہی تقلید ہے جس میں باوصف تفسیر احکام شرعیہ کے ناحقہ پیشواؤں کی پیروی کی جائے۔ فتذکر

پس اس مباحثہ میں غیر مقلدین کی طرف سے تقلید شخصی ائمہ مجتہدین کے منع پر کوئی ایک

دلیل بھی قائم نہ ہوئی اور کیونکر ہو جب حسب منشاء قرآن وحدیث تقلید شخصی واجب اور لازم ہے۔ کما مر بیانہ غیر مرہ .

باقی رہا یہ کہ اس شخص نے پانچ مسئلے لکھ کر بذریعہ اپنی عرضی کے سرکار میں پیش کیے:
”یہ مسائل فقہ حنفی جن کا اصل کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں اپنے دل سے ایجاد کیے ہوئے ہیں یا کسی قول سے جس کو ہمارے دین میں سند نہیں گنا جاتا ہے ان کا ثبوت مقلدین سے لیا جائے۔“

عرضی فدوی محمد حامی الدین گجراتی

(۱) مسئلہ پہلا قضاء القاضی تنفیذ ظاہراً و باطناً

(۲) یجوز النکاح والعقود بشہادۃ کاذبۃ

(۳) یجوز اخذ الربوفی دار الحرب من الکفار

(۴) یجوز تحلیل الشراب

(۵) لا یحد من زنی بمستاجرۃ انتھی

اول اس جگہ یاد رکھنا چاہیے جو اوپر مکرر منقول ہو چکا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ مجتہد مقبول زمانہ تابعین میں سے تھے (جو بہ شہادت قرآن وحدیث صحیح سب وقتوں سے اچھا گنا جاتا ہے) جن کے مذہب کو اکثر اہل اسلام نے اولیا علمائے باوقار بادشاہان ذوی الاقدار اور دوسرے نیکوکار مسلمانان بے شمار نے اختیار کیا اور ان کو خدائے ذوالجلال کی جناب سے بہر حال ثواب ملتا ہے اگر کہیں واقعی بھول چوک ہو جائے تب بھی ثواب کے مستحق رہتے ہیں اور ان کے مسائل مستنبطہ اولہ شرعیہ سے مطابق ہیں گو کئی مسائل بادی الرائے میں ناواقفوں کو قرآن یا حدیث کے برخلاف معلوم ہوتے ہیں مگر غور کرنے والا عالم ذکی الطبع یقین رکھتا ہے کہ ان کا ہر مسئلہ مدلل ہے جیسا کہ صد ہادی کتابوں میں ان کے مسائل کی دلیلیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ پس جو کوئی ان کی خطا نکالے تو فی الحقیقت وہ خود خطا کار ہے جو نیک کام حسن انجام کو خطا جان رہا ہے اسی لیے بزرگ فرما گئے ہیں۔

نہ در ہر سخن بحث کردن رواست

خطائے بزرگان گرفتار خطاست

اگلے اچھے وقتوں میں تو یہی رو یہ تھا مگر اب کے غیر مقلد لوگ جو تکبر اور بے ادبی کے رو سے اپنے قصور دید اور فہمید غیر سدید پر لحاظ نہیں کرتے اور بزرگان دین کے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا خطا اور غلطی سے تعبیر کر رہے ہیں جیسا کہ تیرہویں صدی کے اخیر جو اتر سے ابتر وقت ہے۔ کئی رسالے مثل بلاغ مبین و ظفر مبین نہایت سے نہایت کم علم شخصوں نے امام صاحب کے مذہب کے مسائل کی خطاؤں کے ظاہر کرنے میں لکھے جس پر کہ بہت دہقانی لوگ غیر مقلد اور امام صاحب کے بدگو ہو گئے مگر الحمد للہ الموفق کہ ابھی تک دینی عالم موجود ہیں ان رسائل کے رد مدلل تیار ہو کر چھپ گئے اور چھپ رہے ہیں جیسا کہ الفتح المبین اور نصرة المقلدین ہندوستان میں مرتب ہوئے اور اس عاجز نے بھی کئی اعتراضات کا جواب رسالہ عروۃ المقلدین میں دیا ہے اور سوا اس کے اور کئی مولوی صاحبوں نے بھی اس کے ”ستارہ محمدی“ کے رد لکھ کر چھپوائے ہیں مگر باوصف اس رد و کد کے یہ ایسے حضرات دشمن حیا ہیں کہ وہی اعتراضات سراسر واہیات ہر مجلس اور ہر موقع میں پیش کیے جاتے اور نہیں شرماتے کہ یہ سب مردود ہو چکے اور بہت قدیم حدیث کی کتابوں میں ان کے جواب ثانی۔ جن سے مسلمانوں کو تسلی ہو جاتی ہے مرقوم ہو چکے ہیں۔

سومں جملہ ان واہیات اعتراضات کے اس مولوی بکن والہ نے بھی یہ پانچ مسائل پیش کیے اور اپنی سمجھ میں ان کو مخالف قرآن اور حدیث کے جان کر ان کا ثبوت مقلدین سے مانگا مگر اس مباحثہ میں اس کی تحریر کا جواب نہ دیا گیا چونکہ فقیر نے لازم پکڑا ہے کہ ان کے سارے عذرات توڑے اور کوئی بات مشتبہ نہ چھوڑے۔ بناوعلی ذلک ان پانچ مسائل کا ثبوت واقعی طور پر لکھتا ہوں سابق تفصیل دار اپنے اپنے محل پر لکھا ہوا موجود ہے۔ یہاں پر بقدر ضرورت لکھ دیا جاتا ہے۔

پہلا مسئلہ قضاء القاضی ینفذ ظاہراً و باطناً

یعنی قاضی حاکم شرع کے حکم دینے سے وہ کام ظاہر باطن روا ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مشروع کام میں جب حاکم شرع حکم دے تو وہ کام ظاہراً باطناً

روا ہے کیونکہ لاطاعة لمخلوق فی معصية الخالق وارد ہو چکا ہے۔ کما مر
نیز صحیح حدیث میں وارد ہے :

لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر . كذا في المشكوة المصابيح
یعنی مدعی کا مقدمہ گواہوں سے ثابت ہوتا ہے اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں تو مدعا
علیہ کے قسم دینے سے مدعی کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارک کی رو سے امام
صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی مدعی گواہ گزران کر قاضی سے حکم حاصل کرے اور محل قابل
دعویٰ کے تھا اور قاضی کو بھی گواہوں کے جھوٹے ہونے کا علم نہیں ہے تو اس کے حکم دینے
سے وہ کام روا ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک عورت فارغ از حق غیر ہے یعنی نہ کسی کی منکوحہ ہے
نہ معتدہ اور نہ مرتدہ ہے۔ اُس پر جھوٹے گواہ قائم کر کے ایک شخص نے دعویٰ نکاح کا اُس
کے ساتھ قاضی کے رو بروئے تصدیق کرادیا تو قاضی نے بروئے شہادت جو اُس کے علم
میں سچی تھی نکاح کا حکم دے دیا تو اب وہ عورت مدعی کی جو رو ہو گئی اور صرف اس پہلی
حدیث کے رو سے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا گیا بلکہ اس بارے میں حضرت امیر المومنین حضرت
علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے (جو خلفائے راشدین سے ہیں اور جن کی سنت پر چلنے کا حکم
حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا ہے جیسا کہ حدیث امام احمد اور
ابوداؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ سے دسویں توضیح کی تیسری فروگزاشت کی تکمیل میں لکھا گیا
ہے) بھی فیصلہ ہو چکا ہے جیسا کہ امام محمد رحمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھتے ہیں اور علامہ سید ابن
عابدین رد المحتار میں ان سے نقل کرتے ہیں:

قال محمد رحمه الله تعالى في الاصل بلغنا عن علي كرم الله وجهه
الكریم ان رجلا اقام عنده بينة على امرئة انه تزوجها فانكرت فقضى
له بالمرئة فقالت انه لم يتزوجني فاما اذا قضيت على فجدد نكاحي
فقال لا اجدد نكاحك الشاهدان زوجاك و بهذا ناخذ .
اور فیض الباری شرح صحیح البخاری میں اس روایت میں عورت کی طرف سے لکھا ہے:
فان الشاهدين شاهدا زور .

یعنی امام محمد شاگرد امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین خاتم خلفاء الراشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ہم کو ثابت ہو چکا ہے کہ ایک مرد نے آپ کے محکمہ میں ایک عورت پر گواہ گزرا نے کہ یہ میری منکوحہ ہے اور عورت نے نکاح سے انکار کیا آپ نے شہادت کے رو سے اس عورت پر مدعی کی جو رو ہونے کا حکم لگا دیا تو عورت بولی کہ اس شخص کا مجھ سے نکاح نہیں ہوا، آپ نے مجھ کو اس کی جو رو بنایا تو نکاح کر دیجیے کیونکہ یہ گواہ تو جھوٹے ہیں اس پر آپ نے فرمایا میں تیرا کیا نکاح کروں دونوں شاہدوں نے تیرا نکاح کر دیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمارا عمل ہے۔

پس اب جو شخص اس مسئلہ حنفیہ پر طعن کرتا ہے وہ درحقیقت بعض صحابہ کبار بلکہ سید ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر طعن کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک

ہاں! اس میں شک نہیں کہ اگر ایسے دعویٰ میں عورت کسی کی منکوحہ یا معتدہ یا مرتدہ ہے تو محل دعویٰ نہ ٹھہرایا قاضی کو گواہوں کے جھوٹے ہونے کا علم ہے تو اس صورت میں گوا قاضی حکم لگا ہی دے تاہم اس حکم سے جواز نہ پایا جاوے گا جیسا کہ جھوٹی قسم پر حکم لگانے سے جواز نہیں پایا جاتا ہے۔ کذا فی الدر المختار و الزیلعی و فتح القدیر وغیرہا۔

دوسرا مسئلہ يجوز النکاح والعقود بشهادة كاذبة

(یہ مسئلہ) تو عین پہلے مسئلہ کا ہے کیونکہ پہلے مسئلہ میں قضاء القاضی بشهادة الزور ینفذ ظاہرا و باطنا و باطنا حیث کان المحل قابلا للقاضی غیر عالم بزورہم۔ کذا فی الدر المختار وغیرہ یہ تحریر ہے یعنی جہاں محل قابل دعویٰ کا ہو اور قاضی کو گواہوں کے جھوٹے ہونے کا علم نہ ہو تو قاضی کے حکم سے جواز پایا جاتا ہے بدلیل فیصلہ مرقومہ بالا کے پس اسی پہلی بات کو دوسری جگہ پر نقل کر کے ایک مسئلہ کے دو مسئلہ مقرر کر دیئے انہیں مولوی صاحب کا کام ہے۔ مادہ یہ ہے کہ ایک دو میں فرق نہیں جانتے اور دعویٰ یہ ہے کہ امام المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلوں کو بلا سند گردانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم اور عقل نصیب کرے۔

تیسرا مسئلہ یجوز اخذ الربو فی دار الحرب من الکفار

یعنی کافروں سے دار الحرب میں بیان لینا جائز ہے۔ فقیر کہتا ہے ان مولوی صاحب نے لفظ ”الربوا“ کو ”الربا“ بغیر الف کے لکھا ہے اور یہ بالکل غلط ہے؛ کیونکہ اس لفظ کے اخیر میں الف ملفوظ بھی ہے اور مکتوب بھی ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کے رکوع ۳۷ میں یہ لفظ پانچ مرتبہ آتا ہے اور الف کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے اور لغت کی کتابوں میں بھی ایسا ہی مرقوم ہے اور یہ امر ظاہر ہے کہ جب الف اس کے پیچھے پڑھا جاتا ہے تو اس کا لکھنا لازم آتا ہے اور واجب ہوا پس ان مولوی صاحب کو عربی لفظوں کے لکھنے کا ڈھب بھی نہیں ہے۔

اب آگے سنو مسئلہ کی تحقیق فقہ کی معتبر کتابوں میں اس کی دلیل یوں لکھی ہے کہ دار الحرب میں حربی کا مال مباح ہے اس کی رضا مندی سے بہر طور لے لینا روا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جب مسلمان دار الحرب میں امان سے داخل ہو تو اسے روا ہے کہ حربیوں کے مال کو ان کی خوشی سے بہرہ لے لے؛ کیونکہ اس نے مباح چیز کو ایک وجہ سے جو خالی از عذر ہے لیا ہے؛ پس یہ اس کے لیے روا ہے خواہ بطور بیان ہو یا بطریق اشارہ۔ کذا فی الدر المختار و رد المحتار وغیرہما

پس اگر یہ مسئلہ حضرات غیر مقلدین کو ناپسند ہے تو قلت علم کے سبب سے ہے؛ کیونکہ ان کے مجتہد العصر نواب صاحب بہادر بھوپال نے جو اپنے فرزند ارجمند کی کتاب عرف الجادی کو تصحیح کر کے چھپوایا ہے اور اپنے گروہ میں مشتہر کرایا ہے اس کے صفحہ ۷۰ میں لکھا ہے:

اموال اهل الحرب بر اصل اباحت ست هر یکے را اخذ آن چنانکہ

خواهد از هر چه خواهد قبل از تامین رواست .

مال حربیوں کے اصل میں مباح ہیں ہر شخص کو اس کا لے لینا امان کے دینے سے پہلے جس طرح سے ہو سکے جس چیز سے ہو سکے۔ روا ہے۔ اتنی

دیکھو اس عبارت میں اس قدر تعمیم ہے جس سے پایا جاتا ہے کہ حربیوں کی بلا رضا مندی بھی اُن کا مال لینا روا ہے اور اوپر اہل سنت کی کتابوں سے منقول ہوا ہے کہ اُن کی رضا مندی سے لے لینا روا ہے پس باوجود اس فراخ روی اپنے مسئلہ کے حنفیہ علیہ کے مسئلہ پر

طعن کرنا اپنی بے انصافی یا لاعلمی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو تمہاری اس مسئلہ کی دلیل ہے وہی ہمارے اس مسئلہ کی دلیل ہے اور ایک اور روایت کتب احادیث اور تفاسیر میں مروی ہے جس میں سند اس مسئلہ کی دریافت ہو سکتی ہے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوة میں علامہ میر جمال الدین محدث کی روضۃ الاحباب سے لاتے ہیں جن کی اصل عبارت یہ ہے :

و ہمدین سال میان فارس یعنی سال دہم از بعثت در دم جنگ واقعہ شدد غلبہ مر فارس را شد و چون این خبر بعرب رسید کفار قریش شادمانی کردند و بامسلمانان گفتند غالب آمدند امروز برادران ما بر برادران شما فردا باشد کہ نیز غالب آئیم بر شما و مراد از برادران خود فارس داشتند باعتبار آنکہ اہل ست و کتاب نیستند و بہ برادران مسلمانان روم را ارادہ نمودند کہ اہل کتاب و بر ملت نصرانیت اند مسلمانان باین سخن ملول شدند پس حق تعالیٰ این آیت فرستاد : الم غلبت الروم فی ادنی الارض و ہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین . خبر داد وے سبحانہ کہ اگرچہ امسال مغلوب گشتند روم بردست فارس سر انجام کہ غالب آیند در چند سال بر ایشان پس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعتبار خبر الہی تعالیٰ گفت ہر قریش را خنک نہ گرداند خدائے تعالیٰ چشمان شمار یعنی اشاد نگر داند شما را بخدا سو گند ہر آئنہ غالب میگرددان وی تعالیٰ روم را بر فارس بعد از چند سال پس ابی بن خلف تکذیب ابوبکر کردد مرا ہنہ بست بادی کہ تا سہ سال اگر رومیان بر فارسین غلبہ یابنددہ شتر جوان بتو دہم والا تو دہی پس ابوبکر صدیق نزد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آمد و قصہ را عرض کرد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمود برود در

شرط بیفزائے و در مدت نیز زیادت کن و این بجهة آن ست کہ بضع نام عددیست از سه تا و ہ چون حق تعالیٰ مبہم فرمود تعیین نکرد احتیاط در آن ست کہ تعیین سه نکند شاید کہ غلبہ روم در مدت سه سال حاصل نہ شود پس رفت ابوبکر و مدت را نہ سال قرارداد و شتران را بصد و از یکدیگر ضمان گرفتند و در روز بدر یا حدیبیہ خبر رسید کہ رومیان بر فارسیان ظفر یافتند و روایت روز حدیبیہ اظہر می نماید بجهة آنکہ از زمان نزول آیت کہ سال دہم از بعثت ست تا صلح حدیبیہ کہ در سال ششم ہجرت ست نہ سال درست می شود پس ابابکر رضی اللہ عنہ صد شتر از ابی یا ارضمان و مے بستید کذا فی روضۃ الاحباب و بیضاوی گفتہ کہ از ورثہ ابی گرفت و ابی در غزوہ احد بجہنم رفتہ بود و آورده اند کہ چون ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صد شتر مراہنت را نزد آن حضرت آورد حکم کرد کہ تصدق کن این شتران را و غالباً امر بتصدق برای شکرانہ حصول این نعمت بود یا بجهة شبہ کہ در مال مراہنت ست و بعضی علما گفتہ اند کہ قصہ مراہنہ ابوبکر با ابی پیش و از تحریم قمار بود و نزد امام ابوحنیفہ و امام محمد عقود فاسدہ مانند عقد ربا و غیرہ جائز ست در دار حرب میان مسلمانان و کفار فتدبر انتہی .

باقی رہا اس میں یہ کہ بعض علما نے جو یوں کہا ہے کہ یہ شرط باندھنی قمار یعنی جوئے کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے جیسا کہ جامع ترمذی اور دوسری بعض تفسیروں میں بھی ایسا ہی لکھا ہے سو اس سے حنفی مذہب کی دلیل میں خلل نہیں پڑ سکتا ہے اس لیے کہ یہ شرط باندھنی گو قمار کی حرمت سے پہلے کی بات ہے مگر بہر حال لینا ایک سواونٹ کا بعد از تحریم قمار ہی واقع ہوا کیونکہ خمر اور قمار بقول مشہور چوتھے سال ہجرت میں حرام ہوئے ہیں۔ کذا

فی مدارج النبوة وغیره من کتب السیر و التفاسیر .

اور چھٹے سال ہجرت میں یہ ایک سواونٹ شرط کے لیے گئے پس جب ایک چیز بہ حکم قرآن و حدیث حرام ہو جائے تو بعد از تحریم اس کا لینا ہرگز روا نہیں ہو سکتا ہے۔ کمالا مٹھی نیز دیکھو کہ اول ابتدائے اسلام میں بیان لینا روا تھا، مسلمان لیا کرتے تھے جب قرآن مجید میں اس کی حرمت کا حکم آیا کہ 'احل الله البيع و حرم الربوا' تو مسلمانوں نے چاہا کہ اس سے پہلے کا جو بیان لینا ہے وہ لے لیں اور آئندہ کو نہ لیں گے تو اس پر حکم ہوا :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ .
یعنی اے مسلمانو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور باقی ماندہ بیاج کو چھوڑ دو اگر تم ایمان میں سچے ہو۔

یعنی ایمان دار کی شان یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے حکم کی فرماں برداری کرے۔ کذا فی جمیع التفاسیر

اب ثابت ہوا کہ ان ایک سواونٹ شرط کا باوجود حرام ہو جانے قمار کے لے لینا دلیل صریح ہے اس پر کہ دار الحرب میں کفار سے مسلمانوں کا عقود فاسدہ کر لینا روا ہے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ایک سواونٹ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دینا محض بطور ادائے شکریہ نعمت منع حقیقی ہے؛ کیونکہ اگر مال شرط اپنے اصل حرمت پر ہو تو اس کا لٹھ دینا بھی منع ہے :

ما حرم اخذه حرم اعطائه .

یعنی جس چیز کا لینا حرام ہے اور اس کا لٹھ دینا بھی حرام ہے۔

اصل ہے اصول اسلام میں سے، پس ممکن ہی نہیں کہ بہ سبب مشتبہ ہونے اس مال کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیرات کر دیا بلکہ اس صورت میں اس کا مالکوں کی طرف رد کرنا واجب تھا ناحق لینا کب جائز ہو سکتا ہے۔ فافہم بعض علما نے جو اس استدلال پر اعتراض کیا ہے تو اس کا جواب ثانی مل گیا۔ واللہ الحمد

چوتھا مسئلہ یجوز تحلیل الشراب

یعنی شراب کا سرکہ بنانا جائز ہے۔

اول یہاں پر معلوم کرنا چاہیے کہ لفظ شراب کے معنی پینے کی چیز ہے عام اس سے کہ پانی ہو یا شربت یا کوئی اور چیز۔

قاموس میں لکھتے ہیں :

الشرب والشراب ما شرب . انتھی

صراح میں لکھا ہے:

شراب آشامیدنی و خوردنی از مائعات

منتخب اللغات رشیدی میں ہے:

شراب آشامیدنی و خوردنی از مائعات

غیاث اللغات میں ہے:

شراب ہر شے رفیق کہ نوشیدہ شود

کریم اللغات میں ہے:

شراب یعنی پینے کی شے خواہ پانی ہو یا کچھ اور شربت وغیرہ۔

اب ان لغت کی معتبر کتابوں سے ثابت ہے کہ شراب عام چیز ہے پینے کی اس کو خمر کی جگہ عربی عبارت میں استعمال کرنا جیسا کہ مولوی بکن والہ نے لکھا ہے خلاف لغت ہے کوئی ادنی علم دار بھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ حق تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں :

و سقہم ربہم شراب طہورا

مولانا رفیع الدین دہلوی اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں؛

اور پلاوے گا ان کو رب ان کا شربت پاکیزہ

صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہما کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

یتنفس فی الشراب ثلثا

یعنی پانی میں تین سانس لیا کرتے تھے۔

اور ترمذی کی حدیث میں ہے:

كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلوا
البارد.

یعنی آپ کو شراب میٹھا سرد بہت پسند تھا یعنی پینے کی چیز۔

اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اس
اپنے پیالے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی شراب یعنی شہد اور شیرہ پانی اور دودھ
سب کچھ پلایا ہے۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ المحدث الدہلوی .

الغرض! قرآن اور حدیث اور لغت عرب شراب کو عام بتاتے ہیں اور مولوی محمد یکن
والہ نے اس کو خاص خمر حرام قطعی بنا دکھایا ہے۔

سبحان اللہ! ان مولوی صاحب کو مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی سے قرآن و حدیث
میں اور علم ادب اور بلاغت و معانی میں مولوی لطف اللہ صاحب مدرس مدرسہ علی گڑھ سے
اور منطق وغیرہ میں مولوی بشیر الدین صاحب قنوجی مدرس علی گڑھ سے اور علم فقہ و اصول
فقہ میں مولوی محمد بشیر صاحب سہوانی سے سندیں عطا ہوئی ہیں کہ یہ ان علوم عربیہ میں پاس
یافتہ اور عالم فاضل ہیں چنانچہ اس نے اپنی اسناد کی نقل داخل کر کے ان اسناد کے درج
رسالہ کے واسطے ریاست میں عرض دی اور علوم مروجہ میں مہارت سے قطع نظر ان کو صرف
اور نحو اور لغت اور رسم الخط بھی ادنیٰ درجہ کی واقعیت نہیں ہے اگر فی الواقع ایسے لوگوں کو
سندیں مل جاتی ہیں تو عطا کنندگان اسناد کی شان کو بھی بے لگتا ہے۔ غور کرو کہ بجائے خمر لفظ
شراب جو فارسی اردو میں اکثر مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ غیاث اللغات اور کریم اللغات میں
لکھا ہے عربی عبارت میں لکھنا کس قدر عربی زبان سے غفلت اور خلاف دانش مندی ہے۔
اب آگے چلو مسئلہ کی تحقیق سنو۔ ”خمر“ جس کو فارسی ہندی میں شراب کہتے ہیں۔ ذائقہ
اس کا تلخ ہوتا ہے۔ دین اسلام میں حرام ہے اور اس کے پینے میں سخت گناہ اور شرع میں
نہایت وعیدیں وارد ہیں اور سرکہ جس کو عربی میں ”خل“ بولتے ہیں اور اس کا ذائقہ ترش

ہوتا ہے۔ حلال ہے بلکہ صحیح مسلم کی حدیث نعم الادم الخل میں صاف اس کی تعریف وارد ہوئی ہے۔ پس امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر شراب خود بخود سرکہ بن جاوے یا اس میں کسی چیز مثل نمک پانی مچھلی کے ڈالنے سے یا اس کے پاس آگ جلانے سے یا اس کو دھوپ میں رکھنے سے یا اس میں سرکہ ملا دینے سے جب اس کی تلخی رفع ہو کر ترشی آوے تو اس کا کھانا پینا حلال ہے؛ کیونکہ اب تو سرکہ ترش ہے نشہ دار کڑوی شراب نہیں ہے۔ ہدایہ میں لکھتے ہیں :

و اذا نخلت الخمر حلت سواء صار خلا بنفسها او بشئ يطرح تا قول وی لنا قوله عليه السلام نعم الادم الخل . انتهى
پھر در مختار میں ہے:

و يجوز تخليها و لو بطرح شئ فيها
اس کے نیچے رد المحتار میں ہے:

كالملح والماء والسمك و كذا بايقاد النار عندها او نقلها الى الشمس و لو خلط الخل بالخمر و صار حامضا يحل و اما طهارتها بانقلابها خلا فهي ثابت بنص المجتهد اخذا من اطلاق حديث نعم الادم الخل فليتأمل . انتهى

اور مطابق اس کے قاموس میں ہے جس کی اصل عبارت (۱) حاشیہ پر مرقوم ہے اور ان عبارتوں کا ترجمہ اوپر کی تحریر میں آچکا ہے۔

اب باقی رہا یہ کہ حدیث صحیح مسلم میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ خمر میں کوئی چیز ڈال کر سرکہ بنا لیا جائے تو آپ نے فرمایا نہ اس حدیث کی سند

(۱) الخل ما حمص من عصير العنب وغيره و اجوده خل الخمر مركب من جوهرين حار و بار و نافع للمعدة واللثة والقروح الخبيثة والحكة و نهش الهوام و اكل الافيون و حرق النار و اوجاع الاسنان و نجار حاره للاستسقاء .. السمع والاذى و الطنين . ۱۲ قاموس مطبوعه لكهنؤ ص ۲۰

سے امام شافعی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ خمر کا سرکہ بنانا مکروہ ہے اور یہ سرکہ حلال نہیں اور اگر خمر خود بخود سرکہ بن جاوے تو امام شافعی علیہ الرحمۃ کے ایک قول میں حلال ہے اور ایک قول میں حلال نہیں ہے۔ حنفی مذہب کی طرف سے یہ جواب ہے کہ خمر کے سرکہ بنانے سے جو منع ہوئے تو ابتدا حرم شراب میں تھے تاکہ لوگ بالکل شراب سے متنفر اور مجتنب ہو جاویں اور جب مدت دراز گزر چکی اور مسلمان شراب سے بالکل ممتنع ہو گئے تو وہ ممانعت نہ رہی اور اس باب میں حدیثیں بھی آگئی ہیں جیسا کہ یعنی شرح ہدایہ وغیرہ میں لکھا ہے:

خیر خلکم خل خمر کم

اور یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مردار کی کھال کو دباغت پاک کر دیتی ہے جیسا کہ شراب کا سرکہ حلال ہو جاتا ہے۔ پس اس سرکہ کا معاملہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حدیث مسلم میں وارد ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا حرم شراب میں ان برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا تھا جن میں شراب بن جاتی تھی یا ان میں شیرہ بنانے سے منع فرمایا تھا جب مدت کے بعد شراب کی حرمت مشہور ہو گئی اور مسلمانوں کا اس سے طوٹ ہونا معذور معلوم ہوا اور وہم تشبیہ کا شرایوں سے اور برتنوں کی آلودگی شراب سے رفع اور برطرف ہو چکے تو وہ حکم منسوخ ہوا اور ان برتنوں کا استعمال اور ان میں شیرہ بنانا جائز ہو گیا۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ المحدث الدہلوی .

ایسا ہی بنظر غور شراب کے سرکہ بنانے کا معاملہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ شیخ محدث دہلوی حدیث صحیح مسلم کے نیچے (جس میں شراب کے سرکہ بنانے سے ممانعت آئی ہے) لکھتے ہیں:

و در ہدایہ گفته است کہ چون خمر سرکہ گردد و حلال ست خواہ بچیزے انداختن در وی گردد یا بے آن بجهتہ دیر پائے و در آفتاب نہادن مثلاً و شافعی گفته حلال نیست اگر بہ چیزے انداختن شود ایس جایک قول ست و اگر بے انداختن شود و قول ست دلیل اطلاق قول پیغمبر ست صلی اللہ علیہ وسلم نعم الا دام الخل و از جهت زوال وصف مفسد و اثبات صفت صلاح و اصلاح مباح ست

و نہی ازان اگر بود در ابتدائے امر بود بجهت قمع اثار خمر اما بعد طول عہد حرام نباشد و روایت می کنند کہ خیر خلکم خل خمر کم یعنی بہترین سر کہ شما سر کہ خمر است . واللہ اعلم انتہی اس عبارت کا حاصل ترجمہ اوپر گزر چکا ہے۔

اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ اس مسئلہ میں حنفی مذہب کی بنیاد بھی حدیث شریف پر ظاہراً و اجتہاداً اور شافعی مذہب کی بنیاد صرف ظاہر حدیث پر ہے اور یہ اختلاف فروعی وہ ہے جس کو قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے باذن اللہ فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اختلاف مجتہدانہ کو رحمت اور موجب ثواب ارشاد کیا ہے جیسا کہ بارہا اس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ پس دونوں مذہب حق ٹھہرے اور دونوں کے مذہب دار صراط مستقیم پر قائم ہیں ایک دوسرے سے حسن ظن اور باہم مدح و ثنا کرنے اسلام کا تقاضا ہے نہ یہ ایک مذہب کے مسئلہ کو مخالف قرآن و حدیث کے جاننا اور مسلمانوں کو صراط مستقیم سے منحرف گردانا اور جن کی قرآن و حدیث تعریفیں کریں ان کی شکایتوں اور طعنوں میں مصروفیت کرنی اسلام کو سلام کرنا اور راہ صواب کو جواب دینا ہے جیسا کہ ان غیر مقلد صاحبوں کا طرز ہو رہا ہے اور طرفہ اور ہے کہ ان کے مصنف اور مجتہد العصور کی تحقیقوں سے اپنے مدعا اور مطلوبوں کے خلاف ثابت ہو رہے ہیں دیکھو اسی مسئلہ میں ان کی فقہ الحدیث اور مدار عمل درر بیہ میں لکھا ہے :

و یحرم تخلیل الخمر (۱)

اب اس پر نواب صاحب بہادر (جو اس فرقہ کے مربی فیض رساں اور ان گل ہائے نو شکفتہ کے باغبان ہیں) روضہ ندیہ شرح عربی درر بیہ کے ص ۲۲۱ میں دلیل اس کی وہی حدیث جو اوپر مسطور ہو چکی ہے لکھ کر پھر ابن القیم سے نقل کرتے ہیں کہ اس حرمت اور ممانعت سرکہ بنانے شراب میں کوئی صحابہ سے مخالف نہیں ہے اور پھر اخیر میں لکھا ہے :

و اما ما روی عن علی من اصطناعه الخمر و عن عائشه انه لا باس به فہو خل الخمر اذا تخللت بنفسها لا باتخاذها . انتہی

(۱) اس عبارت میں بھی تخلیل الخمر واقع ہے جو مولوی محمد کی تخلیل الشراب کو غلط بنا رہا ہے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

پس فقیر کہتا ہے کہ ابن القیم کا وہ دعویٰ کہ صحابہ سے کوئی اس سرکہ بنانے کی حرمت کا مخالف نہیں ہے، خود ابن القیم^(۱) کی ہی نقل سے یا نواب صاحب بہادر کی عقل سے باطل ٹھہر گیا کیونکہ خاتم الخلفاء الراشدین سیدنا علی امیر المؤمنین اور سیدۃ النساء عمدة امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے جب جواز اس سرکہ بنانے کا خود ان کی ہی نقل سے ثابت ہو گیا تو وہ حرمت پر اتفاق صحابہ کبار کہاں رہا اور یہ تو جیہ کہ شراب کا سرکہ بنانا حرام اور شراب جب خود بخود سرکہ بن جاوے تو وہ حلال لا کلام ہے محض خیال خام ہے۔

”اصطناعہ الخمر“ کے معنی میں غور کرو، للہ و لرسول یہاں سے سرسری گزرنہ فرمائیے علم اور عقل خدا داد کو کام میں لائیے کہ شراب کا سرکہ اگر بنایا جاوے تو وہ حرام قطعی ہے اور اگر خود بخود بن جاوے تو حلال طیب ہے اس مسئلہ کی کس اصل پر بنیاد ہے۔ اس سرکہ کا مادہ تو دونوں وجہوں میں شراب ہے تھوڑا سا نمک یا پانی مچھلی وغیرہ کے ڈال کر بنانے سے تو حرام ٹھہر گیا اور خود بخود دیرینہ ہو کر بن جانے سے حلال بن گیا کس قدر نامعقول بات اور زعم و اہیات ہے^(۲) اگر کہیں کہ شارع علیہ السلام کا جب امر تھا کہ شراب کا سرکہ نہ بنا تو اس کی مخالفت سے حرمت ثابت ہو گئی اور خود بخود شراب کے سرکہ بن جانے میں کوئی قباحت نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شارع علیہ السلام تو عقل کل کا صاحب ہے ان سے اگر اس مادہ میں یقیناً منع ثابت ہو تو صرف شراب سے بلکہ محترز ہونے کے لیے ہے نہ کہ سرکہ کی حلت میں کوئی شک ہے جب آپ سے خاص اس سرکہ کی خیریت مروی ہوئی جیسا کہ عینی شرح صحیح بخاری اور ترجمہ مشکوٰۃ ص ۱۱۳ و ۱۱۴ سے اوپر منقول ہو چکا ہے اور نیز صحابہ کبار سے بھی ایسا نقل کیا گیا چنانچہ خود دروضہ ندیہ اس پر شاہد ہے تو اب بخوبی ثابت ہوا کہ ابتدا میں ممانعت تھی اور آخرا باحت ہو گئی۔ کما یشہد بہ العقل السلیم المکتحل بحکل الشرع القویم

(۱) اصل عبارت یہ ہے: قال ابن القیم وفي الباب عن ابی و عمر بن الخطاب ولا تعلم له فی الصحابۃ مخالف - ۱۲ منہ عنہ (در ربیعہ: ۲۲۲)

(۲) اگر حرام کہو تو دونوں صورتوں میں کہو جیسا کہ شافعی مذہب کا قول ہے اور اگر حلال جانو تو دونوں صورتوں میں جانو جیسا کہ حنفی مذہب ہے، ایک ہی چیز کو ایک صورت میں حلال کہنا اور دوسری صورت میں حرام جاننا سخت نازیبا ہے - ۱۲ عنہ

الغرض حنفی مذہب موافق منقول و معقول ہے اور اس کا طاعن علم دین سے مجہول ہے۔
 ھداه اللہ تعالیٰ الی صراط المستقیم .

پانچواں مسئلہ 'لا یحد من زنی بمساجرة'

اور اس کا ترجمہ بھی اسی مولوی محمد نے اپنی قلم سے یوں لکھا ہے ”خرچی لینے والی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے حد نہیں آتی“ جواب اس کا یہ ہے کہ معترض کو مجتہدین دین پر طعن کرنے کا شوق ہے جھوٹی سچی بات میل ملا کر فقہ حنفی کے مسائل کو خلاف قرآن و حدیث بیان کر کے نامہ اعمال سیاہ کر رہا ہے۔ لا تقربوا الصلوۃ کو پڑھ لیتا ہے اور و انتہم سکاری کی طرف نہیں دیکھتا، ہاں آگاہ چچا دیکھ بھال کر بولنا چلنا دانش مندوں اور دین داروں کا کام ہوتا ہے۔
 پوشیدہ نہ رہے کہ اس مسئلے کے ساتھ ہی درمختار میں لکھتے ہیں:

والحق وجوب الحد کا لمساجرة للخدمة . فتح

یعنی فتح القدیر ہدایہ کی شرح اور نہر الفائق کنز الدقائق کی شرح میں بھی ایسا ہی ہے کہ حق یہ ہے کہ خرچی لینے والی کے ساتھ زنا کرنے سے حد ماری لازم اور واجب ہے جیسا کہ خدمت کے لیے مزدوروں عورتوں سے زنا کرنے سے حد ماری لازم ہے اور رد المحتار میں لکھا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شاگردوں یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے اور جو قول امام صاحب کے شاگردوں سے مروی ہیں انہوں نے اپنے استاذ رضی اللہ عنہ سے اخذ کیے ہیں جیسا کہ وہ حلفاً ایسا بیان کر گئے ہیں۔ کذا فی رد المحتار وغیرہ۔

اب خلاصہ کلام اور حاصل مرام یہ ہے کہ امام صاحب اور دوسرے مجتہدین دین کے اقوال سراسر صواب اور موجب حصول صواب ہیں جیسا کہ قرآن اور حدیث اور شہادت مشائخ کبار سے ثابت ہو چکا ہے۔

باقی رہا ان کا طاعن سو بموجب حکم حدیث دارقطنی کے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے سلف پر طعن کرنے والوں کو ”فانہم مشرکون“ فرمایا ہے جیسا کہ تمہید ابو شکور سالمی اور مجمع بحار الانوار شرح صحاح ستہ وغیرہ اور تحفہ اثنا عشریہ میں وہ حدیث موجود ہے

مشر کون“ میں داخل ہو چکا۔ نعوذ باللہ من ذلک اور بے شک سلف صالح پر ناحقہ طعن کرنے والے ایسے عقائد سے معتقد ہوتے ہیں جس سے کفر تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ غالی شیعہ اور خوارج کے معاملات اور عادات کے جاننے والے اس پر بخوبی یقین رکھتے ہیں اور ان غیر مقلد صاحبوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اعضا و جوارح و مکان ثابت کر دیا ہے جس کی کفریت پر صد ہا دینی کتابیں شاہد ہیں جیسا کہ رسالہ تحقیق تقدیس الوکیل اور رسالہ عروۃ المقلدین میں اس کو مدلل بیان کیا گیا ہے اور اجماع کے منکروں کو قرآن اور حدیث نے دوزخی فرمایا ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے معین حقیقی کے فضل اور تائید سے مولوی محمد یکن والہ کے اعتراضات کے جواب پورے ہو گئے، مولوی محی الدین صاحب مناظر غیر مقلدوں کی توجیہیں جو انہوں نے آیات و احادیث مرقومہ بالا کے ضمن میں لکھی ہیں تحریر کر کے اس کے ہر ایک جواب کو جو من جانب علمائے مقلدین تحریر ہوا ہے نقل کرتا ہوں۔

مناظر غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ کتاب اللہ اور حدیث دونوں واجب العمل ہیں ان سے منہ پھیرنا کسی شخص کو جائز نہیں اس پر پہلے (۱) نمبر کی آیت سورہ آل عمران کی نقل کے مقلدین کی طرف سے جواب لکھا گیا کہ بے شک کتاب اللہ اور حدیث سے کسی کو منہ پھیرنا جائز نہیں۔ قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول (یعنی تابعداری کرو اللہ اور رسول کی) کے منہ پھیرنا فریضہ عادلہ سے جو عبارت ہے اجماع اور قیاس سے اطاعت رسول سے باہر ہونا ہے اور ویسے ہی جماعت مسلمانوں کو چھوڑ کر ایک علاحدہ فرقہ بنانا پوری طرح سے حدیث نبوی کا مخالف ہونا ہے اس پر حدیث (۲) داری نمبر نقل کی جو اوپر مقلدین کے دلیل و وجوب تقلید شخص میں لکھی گئی ہے، پھر لکھا ہے ایسا ہی تقلید مذہب معین سے انکار کرنا جو متفق علیہ دیار عرب و عجم ہے پورا مخالف بنا حدیث (۳) اتبعوا السواد الاعظم

(۱) احادیث کے راویوں پر جو ان کے حفظ اور عدالت وغیرہ کی نسبت طعن کیے گئے ہیں وہ تائید دین کے واسطے ہیں اور اب تیرہویں صدی میں جنہوں نے اپنے رسالوں میں خلاف ورزی اہل سنت سے اختیار کی ان کے مطاعن بھی عین دین ہے۔ فائز ۱۲ منہ غنی عنہ

(۲) اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین

(۳) لا یتعقد قلب مسلم علی ثلث خصال الحدیث (آیہ ۱۱) اذا جائهم، الامن او الخوف الآیہ ۱۲

و من شذ شذ فی النار کا ہے، دیکھیے اس پیرایہ میں کیسی کیسی آیات ربانی کا منکرین تقلید نے انکار کیا اس پر آیت سورہ نسا نمبر ۱۱ و نمبر ۱۲ کی نقل کی پھر لکھا کہ مسئلہ تقلید مذہب معین جو متنازعہ فیہ ہمارا ہے بحسب ارشاد آیت کریمہ نمبر ۱۲ جب کتاب اللہ اس پر عرض کیا تو حکم ہوا فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آیت نمبر (۱) ترجمہ پوچھ لو علما سے اگر تم نہیں جانتے جب بنظر تمیل آیت نمبر ۱۱ و ۱۲ اس مسئلہ کو علما نے عرب و عجم پر پیش کیا تو علما نے کرام مرقومہ بالا نے حکم اتباع مذہب معین کا فرمایا۔

اب مقام غور ہے کہ جو شخص اتباع مذہب معین سے (کہ جس پر ایک مدت مدید و عرصہ بعید سے علما کرام و اولیاء عظام جن کے فضل و علم کی نسبت اس زمانہ کے علما نے عشر عشر بھی حاصل نہیں کر سکتے) روکے دیکھیے کہ اس کا حکم اس آیت (واللہ یحاجون فی اللہ۔ الآیۃ) وحدیث (عن عرفجة قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل۔ الحدیث) سے کیا نکلتا ہے۔ افسوس کہ دعویٰ عمل بالحدیث کا کرتے کرتے اطاعت رسول مقبول سے خارج ہوئے، پھر مناظر غیر مقلدین نے آیت سورہ احزاب نمبر ۵ کے نیچے لکھا ہے :

’پس آیت شریف یا صحیح حدیث کو سن کر یہ کہنا کہ ہمارے امام کے نزدیک یوں نہیں یہ آیت یا حدیث دوسرے اماموں کی دلیل ہے اور ان کے مذہب کے موافق ہے، ایسا کہنا ہرگز جائز نہیں بلکہ آیت یا حدیث کو ماننا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ خدا تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف تقلید امام کی جائز نہیں اس پر حدیث بخاری نمبر (۲) کی نقل کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بے شک خدا تعالیٰ کی اطاعت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہے۔

- (۱) فقیر کہتا ہے کہ یہ حدیث جامع ترمذی میں ان لفظوں سے مروی ہے: و ید اللہ علی الجماعة و من شذ شذ فی النار اور ابن ماجہ میں بدیں الفاظ مروی ہے: اتبعوا السواد الاعظم فانہ من شذ شذ فی النار پس اس جگہ پر جو یہ حدیث نقل کی گئی ہے سوان دو حدیثوں کی۔۔۔۔۔ ۱۲ منہ غفی عنہ
- (۲) حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ توضیح چار میں مرقوم ہو چکی ہے جو ثبوت اجتہاد میں نص ہے، یہاں پر اس کا صرف نام ہی لکھا ہے نہ مابعد اس کو نقل کیا اور نہ ماقبل کا کہیں حوالہ دیا اور اصل کا غذات بحث میں کہیں مذکور نہیں ہوئی۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

اس پر مقلدین کی طرف سے یہ جواب تحریر ہوا۔ اقول باللہ والتوفیق شاید کہ یہ ایسا کوئی آپ کا امام فرضی ہوگا کہ جس کی نسبت آپ یہ کہتے ہوں گے ورنہ ہمارے امام کے نزدیک تو کوئی آیت یا کوئی ایسی حدیث معمول بہ نہیں جس کو ترک فرمایا ہو اور یہ جو کہا برخلاف تقلید امام کے جائز نہیں۔

اقول: بھلا صاحب اگر آپ نے کبھی حنفی مذہب کی کتابیں نہیں دیکھیں تو کسی عالم حنفی سے ہی پوچھ لیا ہوتا تاکہ ایسے ہفوات آپ سے سرزد نہ ہوتے سنیں کہ قیاس اگرچہ اولہ شرعیہ میں سے ہے بحکم آیت فاعتبروا یا اولی الابصار یعنی قیاس کرو تم اے صاحبان بینائی وحدیث معاذ بن جبل وعبداللہ بن عمرو ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاكم فاجتهدوا اصاب فله اجر ان و اذا حکم فاجتهدوا خطا فله اجر واحد . متفق علیہ

ترجمہ: فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ حکم کرے حاکم پس اجتہاد کرے پس ٹھیک پہنچا اس کا قیاس تو اس کو دو ثواب ہیں اور جب حکم کرے پس اجتہاد کرے اور چوک گیا تو اس کو ایک ثواب ہے۔ انتہی

مگر من جملہ شرائط قیاس سے یہ ہے کہ خلاف حکم منصوص علیہ کے نہ ہو جب قیاس کی شرط یہ ٹھہری تو اس کا اتباع مخالف کتاب اللہ وحدیث نبوی کیسے ہو سکتا ہے۔

تو خودی نشوی بانگ دہل را رموز سرسلطان را چہ دانی

پھر مناظر مقلدین نے حدیث نمبر ۱۸ (فمن رغب سنتی فلیس منی۔ متفق علیہ) کے نیچے لکھا ہے یہ حدیث آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی کہ جب بعض اشخاص نے اپنے خیال اور فہم کی پابندی کی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیال کو رد کیا پس صحابہ کا خیال اور اجتہاد مخالف سنت کے رد کرایا ہے تو اور لوگوں کا کیونکر منظور ہوگا امام ہو یا اور کوئی۔ پھر اس پر حدیث نمبر ۳ (کل امتی یدخلون الجنة الا --- قیل و من ابی قال من اطاعنی دخل الجنة و من عصانی فقد ابی) نقل کی اور اس کے نیچے لکھا کہ جو شخص تقلید کی پابندی سے بے فرمانی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)

کی کرے اس طرح کہ کہہ دے کہ یہ حدیث میرے مذہب کی نہیں یا فلا نامسلکہ حدیث کا میں نہیں مانتا اس لیے کہ میرے امام نے اس پر عمل نہیں کیا ہے بے شک وہ منکر رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔^(۱)

اس کا جواب مقلدین کی جانب سے یہ تحریر ہوا۔

اقول: مجھ کو آپ کے ذہن رسا سے ایسی ہی اُمید پڑتی تھی کہ اس حدیث نمبر ۳ کو آپ تمسک انسداد طریق اجتہاد کریں گے مگر اس سے آپ کی کارروائی پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ تحریف آیات قرآنی اور محوا حدیث نبوی (جو باوازل بلندا اجتہاد کے رکن دینی ہونے پر دلالت کرتے ہیں) نہ کریں مگر آپ کی ایسی باتوں سے کیا ہو سکتا ہے۔

یہ دین وہ نہیں کہ جس کو ٹو بگاڑ سکے

کدھر خیال ہے اتنی تیری مجال نہیں

اور اگر بہ نظر غور دیکھیں تو آپ ہی مصداق حدیث ”من رغب عن سنتی“ کے ہیں کیونکہ اجتہاد جو سنت سنیہ ہے آپ اس کے انسداد کے درپے ہیں بھلا اپنی رائے فاسد بے بنیاد کو رائے مجتہدین پر جو ائمہ ہدی اور بشری رسول الوری ہیں۔ فروغ دینا کون عقل کی بات ہے۔ اہلب فکر کو جو تعین مصداق حدیث ”من عصانی فقد ابی“ کے میدان میں جولان دیا گیا تو بجز آپ کے اور کسی کو نہ پایا۔

پھر مناظر غیر مقلدین نے لکھا ہے اور مقلدین کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص حنفی کہلا کر کسی اور مذہب کی طرف انتقال کرے خواہ وہ مسئلہ منتقل الیہ مطابق قرآن یا حدیث کے ہو اُس کو حد مارنی چاہیے تو یہ قول ان کا خلاف ہے آیت ”لا اکراہ فی الدین“ الخ کے اور مصداق ہے ”من یشاقق الرسول من بعد ماتین لہم الہدی“ (۲) حالانکہ ہمارے دین میں ایسی تکلیف نہیں دی۔

(۱) مولوی محی الدین صاحب نے اپنی قلم سے یہاں پر تین جگہ صلوٰۃ کا اختصار بلفظ (؎) لکھا ہے اور اوپر طحاوی حاشیہ

در مختار سے نقل تاتا رخانیہ لکھا گیا ہے کہ یہ استخفاف ہے اور تخفیف انبیاء کی کفر ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک ۱۲۰ منہ غنی عنہ

(۲) اس آیت میں مناظر غیر مقلدین نے دو غلطی کی ہے جس کا ذکر [آگے] آئے گا ۱۲۰ غنی عنہ

اس کے جواب میں مقلدین کی طرف سے یہ تحریر ہوا۔

اقول: یہ انتقال دو حال سے خالی نہیں یا تو بھت حاصل ہونے رتبہ ترجیح کے ہو یا بغیر اس کے۔ اول میں تو کلام ہی نہیں اور دوسرے میں بے شک وہ شخص انتقال ایک مذہب سے طرف دوسرے مذہب کے کرنے والا مستحق تعزیر (۱) کا ہوتا ہے کیونکہ اس کا انتقال اتباع ہوا نفسانی پر دلالت کرتا ہے آپ بھی اصول موضوعہ پنجم میں تسلیم کر چکے ہیں کہ مذہب دین ہے مذہب سے انتقال کرنا دین سے انتقال کرنا ہے۔

پھر مناظر غیر مقلدین لکھتے ہیں:

اور حضرات مقلدین کا مسئلہ ہے جو پانچویں مذہب پر عمل کرے تو وہ دوزخی [ہے] اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ان کے نزدیک پانچویں مذہب پر چلنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریف میں والسابقون الاولون من المهاجرين الخ اصحابوں کے تابع دار کو جنتی فرمایا ہے۔

العبد محی الدین غنی عنہ

اس کے جواب میں مقلدین نے لکھا ہے:

ہاں پانچواں قول بالا جماع باطل ہے آپ بھی مان چکے ہیں کہ حق دائر ہے درمیان مذاہب اربعہ کے پھر پانچویں قول کی کیا صورت ہے بے شک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے جنتی ہیں اور ان کے مخالف دوزخی مگر آپ ذرا غور فرماؤ کہ بموجب قول حضرت ابو موسیٰ اشعری کے جو کبر اصحاب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں حضرت ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) کے حق میں لوگوں کو فرماتے ہیں: لا تسالونی مادام هذا الحبر فیکم یعنی مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا کرو جب تک کہ یہ عالم تمہارے میں ہے۔ یہ قول معتبر صراحتہ دلالت کرتا ہے کہ ایک شخص معین کا اتباع کرنا چاہیے اگرچہ اس وقت میں اور کوئی عالم مجتہد موجود ہو عدم انتقال پر آیت لا اکراہ فی الدین سے استدلال کرنا کیسے مضحک اطفال ہے کیونکہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ نہیں زبردستی رہی دین میں، تحقیق ظاہر اور جدا ہو گئی ہدایت گم راہی سے۔

(۱) ”تعزیر“ زاسے سے ہے ذال سے نہیں، کاغذات بحث میں ذال سے ہے۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

جب آیات قرآنی اور حدیث نبویہ سے تقلید مذہب معین کی ثابت ہو چکی اب انتقال کرنے والے کو تعذیر لگانی اتباع نفس امارہ سے روکنا ہے اس پر آیت سورہ انعام نمبر ۶ (وان هذا صراطی مستقیم۔ الآية) مع قول قسطلانی شارح صحیح بخاری نقل کیا ہے۔ پھر اخیر میں لکھا ہے ”الغرض ہر ایک عامی غیر مجتہد کو جس سے خوشنودی خدا تعالیٰ و رسول منظور ہے لازم ہے کہ امام معین کا اتباع کرے اس طرح پر کہ اپنے امام کو مبین و مظہر احکام شریعت محمدیہ کا علی وجہ الکمال تصور کرے اور جانے کہ وہ مکاشفات و رموزات الہیہ و علوم ربانیہ جو محنت شاقہ سے ان کو حاصل ہوئے وہ اور کو آج کل نصیب ہونے محال ہیں آج کل کے ترجمہ خوان جو مجتہد بن بیٹھے ہیں ان کو مناسب ہے کہ مضمون اس شعر کو ورد زبان رکھیں۔

اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت

تو بس ساری کتابیں ایک جاہل دھوکے پی لیتا

پھر روایت نمبر ۵ (روایت شمس العوارض و ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ فلم یکن من اهل الفتوی الخ) کتاب شمس العوارض ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری کی نقل کر کے بعد لکھا ہے بھلا جب کہ ایسے صحابی عربی دان اور عالم بالحدیث کو فتویٰ سے روکا گیا تو آج کل کے نام کے مولویوں کو کس طرح اجازت مسائل شرعیہ میں دخل رائے کی دی جائے گی بلکہ ان کو لازم ہے کہ اگر اپنا دین درست کرنا چاہیں تو مذہب حنفی کی ہی اتباع کریں۔

سرکش کوئی ہو کر کبھی برپا نہیں ہوتا

انجام برے کام کا اچھا نہیں ہوتا

توضیح [۱۴]: فریقین نے اول آیات اور احادیث اپنے اپنے مطلب کی

سندیں ایک کاغذ پر محاذی ایک دوسرے کے لکھیں اور اس پر سوال و جواب متعلقہ اس کے بھی تحریر ہوئے، امام والی آیت پر تکرار ہو کر تحریر ختم ہوئی۔ فقیر نے وہاں سے گیارہویں توضیح شروع کر کے غلط ہونا توجیہ عدم جواز تقلید امام معین کا بیان کیا۔ اس میں تقریباً ذکر آیا ان آیات قرآنی کا جن میں تقلید مذموم سے ممانعت ہے اور غیر مقلدان آیتوں کو غلط فہمی سے تقلید ائمہ دین پر حمل کرتے ہیں جیسا کہ مولوی بکن والہ نے معیار الحق سے (جس کے

مدت دراز سے رد و جواب لکھے گئے ہیں) دیکھ بھال کر کچھ آیتیں اور ایک دو حدیثیں لکھ کر رد تقلید میں پیش کیں اور اس کا جواب شاید کسی مصلحت سے مقلدین کی طرف سے نہ ملا۔ فقیر نے اس نظر سے کہ غیر مقلدوں کا کوئی افسوس باقی نہ رہ جائے اور بخوبی ان کے خلاف ورزی یا دھوکہ دہی ظہور میں آئے اس کی تحریر کا جواب شروع کر دیا پھر بعد فراغت ان جوابات کے جو بقدر چودہ (۱۴) صفحہ کے ہو گئے مناسب معلوم ہوا کہ اول وہ سوال و جواب فریقین کے مناظروں کے لکھے جائیں جو انہوں نے دوبارہ انہیں آیات و احادیث مرقومہ سابق کے ذیل میں لکھ کر پیش کیے چونکہ سابق وہ آیتیں اور حدیثیں مع ترجموں کے منقول ہو چکی تھیں اس لیے پھر دوبارہ ان کا متن میں تحریر کرنا طوالت جان کر صرف عبارت توجیہات و سوال و جواب فریقین کے متن میں لکھ دیے اور آیتوں حدیثوں کے نمبروں کے ذکر سے ان کی طرف اشارہ کر دیا اور نیز بین السطور ان صفحوں کی طرف بھی حوالہ لکھا ہے جن میں اوپر وہ آیات اور احادیث منقول ہو چکی ہیں اور حاشیہ پر بھی شمشہ آیت و حدیث کا لکھا ہے تاکہ ناظرین کو تکلیف نہ ہو۔ اب ان سے فارغ ہو کر جہاں جہاں کچھ وضاحت صواب متصور ہوئی موفقی حقیقی کی توفیق سے لکھ دیتا ہوں۔

گیارہویں توضیح سے اوپر کی بحث میں 'یوم ندعوا کل اناس بامامہم' کے لفظ 'امام' سے پیشواے دین کے مراد نہ ہونے میں جو علمائے غیر مقلدین نے زور دیا کہ کسی نے اس مراد کو ضعیف کہا اور کسی نے اس کو ناروا بیان کیا اور کتاب اعمال سے بلانے کو قوی جانایا اسی میں منحصر گردانا بدلیل حدیث جامع ترمذی کے جیسا کہ ان کا باہمی خرخشہ اوپر منقول ہو چکا ہے، نیز مفتی صاحب مناظر مقلدین کا کتاب اعمال کے ساتھ بلانے جانے کا انکار کرنا اور امام کا جمع 'ام' ہونے کو نا درست بتانا چنانچہ وہاں پر ان کی طرف سے مرقوم ہوا ہے، اس معاملہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فریقین نے یا تو اپنی اپنی سخن کی پاس داری فرمائی یا تفسیروں اور دینی کتابوں کو بخوبی دیکھا بھالا نہیں؛ اس لیے کہ یہ احتمالات جن سے انکار ہو رہا ہے اس آیت مبارک میں جاری ہیں اول امام کے معنی مجمع بحار الانوار میں راستہ اور نبی اور کتاب کے کیے ہیں نیز صراح وغیرہ میں بھی لکھا ہے:

امام بالکسر پیش رو و کتاب و مسطر چوب در شتہ دراز و کرانہ زمین و کرانہ راہ۔ ائمہی ملخصاً اور قاموس میں امام کو جمع ام کی بھی لکھا ہے۔ پھر امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اتقان کے نوع طبقات مفسرین کے اخیر میں جہاں پر تفسیر بالحدیث المعروف کی فصل باندھا ہے اس کے ضمن میں لکھا ہے :

واخرج مردويه عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل يوم ندعوا كل اناس بامامهم قال يدعى كل قوم بامام لهم وكتب ربهم .

یعنی خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مجوشہ میں لفظ امام سے پیشواے دین اور کتاب رب مراد بیان فرمائی ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ کتاب رب کے معنی کتاب اللہ المنزل من السماء اور کتاب اعمال دونوں کے ہو سکتے ہیں اس لیے انہیں امام سیوطی نے جلد اول تفسیر جلالین میں اس آیت مجوشہ کے معنی میں مراد امام سے نبی اور کتاب اعمال لکھے ہیں۔

و هذه عبارته يوم ندعوا كل اناس بامامهم فيقال يا امة فلان او بكتاب اعمالهم فيقال يا صاحب الخير و يا صاحب الشر .

اور ایسا ہی تفسیر مدارک اور تفسیر ابوالسعود اور معالم التنزیل اور بیضاوی اور تفسیر کبیر اور نیشاپوری وغیرہا میں کتاب اعمال کے ساتھ بلائے جانے کی مراد لکھی ہے۔ عبارتوں کی نقل سے طوالت ہے جس کا جی چاہے ان تفسیروں کو دیکھ لے اور اس (۱) میں بھی شک نہیں کہ قوی احتمال اس آیت کا یہ ہے کہ امام حقیقی انبیاء ہیں اور مجتہدین دین بھی ان کے نائب مناب اس حکم بلائے جانے میں داخل ہیں۔ اسی لیے تفسیر مدارک اور تفسیر ابوالسعود اور معالم اور بیضاوی اور تفسیر کبیر اور نیشاپوری اور حسینی اور قادری وغیرہا میں لکھا ہے کہ اس آیت شریف کے احتمالات سے یہ بھی ہے کہ ہر قوم نے اپنے اپنے امام پیشواے دین سے بلائے جائیں گے، یعنی یا محمدی یا موسوی یا حنفی یا شافعی کر کے۔

(۱) امام سیوطی کتاب بدور سافرہ فی احوال الآخِرہ باب قال اللہ تعالیٰ يوم ندعوا كل نفس بامامهم میں لکھتے ہیں: قال بعض السلف هذا کبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

باقی رہا یہ کہ مفتی صاحب نے اس آیت سے مراد ماؤں کی رکھنے کو جو تفسیر حسینی سے غیر مقلدین کے مناظر نے پیش کی نادرست لکھا ہے بدیں عبارت (کہ یہ معنی درست ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے: یوم ندعوا کل اناس بامامہم ترجمہ: یعنی وہ دن جو پکاریں گے ہم ہر ایک آدمی کو ساتھ امام ان کے کہ اگر امام کو جمع ام کی لیا جائے تو لازم آتا ہے کہ ہر ایک کے واسطے بہت مانیں ہوں جیسا کہ باء الصاق سے پورا ظاہر ہوتا ہے اور یہ ظاہر غلط ہے۔ اتنی بلفظ

چنانچہ ص ۱۰۲ رسالہ ہذا پر منقول ہے سوفیقہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے واسطے بہت مانیں تب لازم آتیں جب قرآن شریف میں یوں فرمان ہوتا: یوم ندعوا کل اناس بامامہ یعنی امام جمع ام کو ضمیر مفرد کی طرف مضاف کرنے سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک کے واسطے بہت مانیں ہوں سو ایسا تو فرمایا ہی نہیں بلکہ آیت میں ”بامامہم“ واقع ہے تو امام جمع ام کو ’اناس‘ جمع کی طرف راجع ہونے والی ضمیر سے مضاف کرنا انقسام مفرد بمفرد ہے یعنی ہر ایک کے لیے ایک ایک ماں ثابت ہوئی جیسا کہ قولہ تعالیٰ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم اِلٰی الْمَرَافِقِ وَاَمْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ - الْآیۃ

یعنی پس دھوؤ تم اپنے مونہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اور مسح کرو اپنے سروں کو۔ اور قولہ تعالیٰ: وَلَا تَلْقُوا بِأَیْدِیْکُمْ اِلٰی التَّهْلُکَةِ - الْآیۃ

یعنی اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔

پس جیسا کہ ان آیتوں میں جمع کو جمع کی طرف مضاف کرنے سے ایک ایک کے واسطے ایک ایک منہ ہاتھ سر ثابت ہوئے ویسا ہی ”بامامہم“ میں ایک ایک کے لیے ایک ایک ماں ثابت ہوتی ہے۔ پس امام سے جمع ام کی مراد ہونے میں کچھ بھی خلل نہیں بلکہ یہ بھی ایک احتمالات اس آیت شریف سے ہے اور کیوں نہ ہو جب تفاسیر مشہورہ میں بھی مثل تفسیر ابوالسعود اور معالم التنزیل اور بیضاوی اور تفسیر کبیر اور حسینی اور کشاف اور قادری اور نیشاپوری وغیرہا کی اس آیت شریف کے معنوں میں یہ احتمال ماؤں کا بھی لکھا ہے عبارتوں کے نقل کرنے میں طول ہوتا ہے جس کا جی چاہے ان میں دیکھ لے بلکہ امام فخر الدین رازی

اپنی تفسیر کبیر میں بقل تفسیر کشاف اس آیت کے نیچے یوں لکھتے ہیں:

قال صاحب الکشاف و من بدع التفاسیر ان الامام جمع ام والناس
یدعون یوم القیامة بامہاتہم و ان الاحکمة فی الدعاء بالامہات دون
الاباء رعاية حق عیسی و اظہار شرف الحسن والحسین و ان لا
تفصح اولاد الزنا ثم قال صاحب الکشاف ولدیت شعری ایہما
ایدع اصحة لفظہ او بیان حکمة. انتہی

یعنی امام رازی نے تفسیر کبیر میں صاحب تفسیر کشاف سے کہا ہے کہ عجائب غرائب
تفسیروں سے یہ ہے جو اس آیت میں لفظ امام سے جمع ام کی مراد رکھی جائے اور معنی یہ ہوں
گے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی ماؤں سے بلائے جاویں گے اور حکمت اس میں کہ ماؤں
سے بلائے جائیں گے نہ باپوں سے۔ یہ ہے کہ عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام جن کا باپ نہیں ان
کی رعایت رہے اور نیز حضرات حسنین سلام اللہ علیہما وعلیٰ ابائہما الکرام کی شرافت ظاہر ہو کہ
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحب زادے ہیں
اور نیز اولاد زنا رسوانہ ہوں پھر صاحب کشاف نے کہا ہے کہ میں ان معنی کے حاصل ہونے
کو اس صحت لفظی کے ساتھ عجیب تر کہوں یا اس حکمت عمدہ کے بیان کو غریب تر لکھوں۔ یہ
ترجمہ ہے عبارت تفسیر کبیر کا اور کشاف کا۔

اور تفسیر نیشاپوری میں بھی ایسا ہی لکھا ہے اب ایسے عجائب غرائب معنی پسندیدہ اکابر
مفسرین کو کیونکر نا درست اور غلط کہیں حالانکہ حدیث سے بھی ان کی تائید ہو رہی ہے جیسا
کہ امام سیوطی علیہ الرحمۃ کتاب بدرر سافرہ فی احوال الآخرة میں لائے ہیں:

و اخرج الطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ یدعوا الناس یوم
القیامة بامہاتہم سترامنہ علی عبادہ. انتہی

اور وہ جو مفتی صاحب نے لکھا تھا کہ بعضوں کی ماں نہیں ہے جیسا کہ آدم وحواء علی نبینا و
علیہما السلام فقیر کہتا ہے کہ کل سے ایک دو فرد کے نکلنے سے کچھ قباحت نہیں اکثر کو حکم کل کا

ہوتا ہے جس کو تغلیب کہتے ہیں اور نیز کل مخصوص البعض بھی ہوا کرتا ہے اور کبھی کل بمعنی بعض کے بھی مستعمل ہوتا ہے (۱) جیسا کہ مجمع بحار الانوار میں ہے :

کل بنی ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ان ارید الكل من حیث هو کل کان تغلیبا لان فیہا الانبیاء او کل و احد خاطیء فاما الانبیاء فاما مخصوصون و انہم اصحاب الصغائر والاول اولی فان ما صدر منہم کان ترک الاولی .
پھر اس مجمع میں لکھا ہے:

کل بدعة ضلالة خص منه ما هو واجب او مندوب او مباح
پھر اسی مجمع البحار میں ہے:

نہ ح انه دخل علیہ فقیل لہ ایامرک هذا فقال کل ذاک ای بعضہ عن امری و بعضہ بغير امری و هذا بناء علی انه قد يستعمل کل الموضوع للاحاطة بمعنی البعض . انتہی
من مقامات متفرقہ اور انصاف کے رو سے اس آیت شریف کے متعلق اور بھی گفتگو ہے مگر طوالت سے تحریر روک رہا ہے۔ باقی رہا یہ کہ ایک عرضی میں جس کا ذکر چھٹے اصل کی توضیح میں آیا ہے۔ مناظر غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ اگر اس آیت سے امام کی تقلید ثابت ہوتی ہے تو ماؤں کی تقلید بھی ثابت ہوگی تو جن کی مائیں بے نماز ہوں تو ان کی اولاد بھی تقلید اُبے نماز رہیں پھر پیچھے اس کے لکھا کہ:

”یہ تحریر لفظ بلفظ درج کا غذات فرمائی جاوے واجب تھا عرض کیا زیادہ حد ادب معروضہ ۱۲ ما کھ سٹ ۳۹ عرضی کم ترین محی الدین ساکن لکھو کے۔“

اب فقیر غلام دستگیر کان اللہ لہ عرض کرتا ہے کہ یہ آپ کی توجیہ وجیہ سابق تو کا غذات میں درج نہیں ہوئی تھی اب آپ کے دل کے ارمان نکالنے کے لیے درج کر کے جواب

(۱) قاموس میں ہے کہ ”کل“ کبھی بمعنی بعض کے ہوتا ہے، پس لغات اضداد سے ہے ۱۲ منہ

بھی لکھ دیتا ہوں، سنیہ دین اسلام میں اطاعت والدین کی واجبات سے ہے اور حقوق ان کا کبیرہ گناہوں میں سے اگر تکلیف نہ ہو تو مشکوٰۃ کے ابتدا باب الکباہر و علامات النفاق کی دوسری حدیث صحیح متفق علیہ میں دیکھ لیجیے کہ حقوق الوالدین کو اشراک باللہ کے پیچھے لکھا ہوا ہے اور یہ بھی حدیث صحیح متفق علیہ میں ثابت ہے:

الطاعة في المعروف

اور خود مناظر غیر مقلدین نے اپنے دلائل رد تقلید شخصی میں حدیث مشکوٰۃ صفحہ ۳۱۳ سے لکھا تھا :

لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق

چنانچہ اوپر منقول ہو چکا ہے۔ پس اب یہاں پر ایسے غصہ میں آئے کہ امامان مجتہدین کی تقلید کے مقابلہ میں بے نماز ماں کی تقلید کو قائم کر کے اپنی دانش مندی اور زیر کی دکھلانے لگے حالانکہ اوّل اس پر دلیل قائم کی ہے کہ مخالف شرع کام میں بروے شرع مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

غور کا مقام ہے کہ تقلید شخصی یعنی امام مجتہد کی پیروی جو بہ حکم قرآن و حدیث واجب ہے جیسا کہ اس کا ثبوت اوپر مبرہن ہو چکا ہے بے نماز ماں کی تقلید کر کے نماز فرض دائمی کے چھوڑ دینے کو لازم پکڑتی ہے حاشا وکلا بلکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف نصیب کرے اور غصہ اور تعصب کو ہمارے دشمن کے بھی قریب نہ کرے۔

یہ لوگ نام کے محدث آیتوں اور حدیثوں سے ایسے مسائل نکال لیتے ہیں جو کسی دانش مند کی سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ ان کے ان مسائل مقبولہ کا رد قرآن و حدیث میں صریح موجود ہوتا ہے اور کوئی دین کا عالم ان کو نہیں قبول کرتا ہے دیکھو تقلید شخصی کے رد میں ان کے دلائل مدخلہ اس امر کی تصدیق کر رہے ہیں اور یہ اس بحث کے حاضرین غیر مقلدین کا ہی صرف کام نہیں بلکہ ان کے گروہ کے بڑے بڑے نامی گرامی مصنفوں کا بھی یہی رویہ ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیلوں سے ایسے مسائل استنباط کرتے ہیں جن کی نسبت دلیل میں بوجہ نہیں پائی جاتی ہے اور بائیں ہمہ وہ مسائل بھی اسلام کے چاروں مذہبوں کے (جن

میں یہ لوگ بھی حق دائر سمجھتے یا اقرار کرتے ہیں (مخالف ہوتے ہیں۔ نمونہ کے طور پر ثابت کر دکھاتا ہوں تاکہ میری تحریر کو مخالفانہ اور متعصبانہ طریق پر خیال نہ کریں۔ نواب صاحب بہادر بھوپال (کہ جوان لوگوں کے مجتہد العصر ہیں اور ان کی کتابوں کو یہ لوگ دلائل کی جگہ پیش کرتے ہیں) دررہبیہ کی عربی شرح مستمی بہ روضہ ندیہ مطبوعہ لکھنؤ کے ص ۱۱ میں لکھتے ہیں:

لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في اكل ذبائحهم و اطعمتهم. انتھی

اور انہیں نواب صاحب بہادر کے فرزند ارجمند کی عرف المجادی مطبوعہ بھوپال کے بھی ص ۱۱ میں لکھا ہے:

وذباح اہل کتاب و دیگر کفار نزد وجود ذبح بر بسملہ یا نزد اہل آں حلال ست حرام و نجس نیست مادام یہ کہ آں ذبح از برائے غیر خدائے عزوجل نباشد۔ انتھی

پھر ان کے دوسرے رسالے نہج المقبول مطبوعہ بھوپال کے ص ۷۱ میں لکھا ہے:

اگر کافرے ذبح کند و نام خدا برد و آں ذبح از برائے غیر او تعالیٰ نباشد ذبیحہ او حلال ست و نیست دلیل بر اشتراط اسلام در ذابح۔ انتھی

نواب صاحب بہادر کی اپنی کتاب اور دونوں رسالوں ان کے خلف الرشید سے (جو نواب صاحب بہادر نے ہی اپنی تصحیح سے چھپوائے ہیں) یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کافر مجوسی و ثنی وغیرہا کوئی ہو جب وقت ذبح کے غیر اللہ کا نام نہ لے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے خواہ وہ کافر وقت ذبح کے بسملہ کہے یا نہ کہے دونوں صورتوں میں حلال ہے؛ مگر فرق اتنا ہے کہ اگر کافر نے وقت ذبح کے بسملہ نہیں پڑھی تو کھانے والا کھاتے وقت بسملہ کہہ کر کھالے حلال ہے۔ پھر دلیل اس مسئلہ کی نہج مقبول کے ص ۷۲ میں یوں لکھی ہے:

و اصل دریں باب حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ست کہ وے ازاں حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) پرسید کہ مردم تازہ عہد بجاہلیت گوشت ہامی آرند نمیدانیم کہ بر آں نام خدا ذکر کردہ اند یا نہ ایں گوشتہا را بخوریم یا نہ فرمود شام نام خدا برید و بخورید۔ رواہ البخاری والنسائی و ابوداؤد و ابن ماجہ

پس امر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) باعادہ تسمیہ مشرک آں ست کہ ذبیحہ غیر مسمی حلال ست خواه ذابح آں مسلم باشد یا غیر مسلم پس کوشتنے کہ نزد اکل براں ذکر نام خدا شد و ذابح کافر غیر مسمی بود حلال ست بوجہ اعادہ تسمیہ۔ اتھی (۱)
فقیر کہتا ہے کہ وہ حدیث بخاری وغیرہ کی یہ ہے:

عن عائشة قالت قالوا یا رسول اللہ ان ههنا اقواما حدیث عہدہم بشرک یاتوننا بلحمان لا تدری ایذکرون اسم اللہ علیہ ام لا قال اذکروا انتم اسم اللہ و کلوا۔ (کما فی مشکوٰۃ)
یعنی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس جگہ بہت لوگ نو مسلم گوشت لاتے ہیں، ہمیں معلوم کہ خدا کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں یا نہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا تم خدا کا نام یاد کر کے کھالیا کرو۔ یہ ترجمہ ہے اس حدیث کا (۲)

اب دیکھو کہ حدیث صحیح میں جس سے بھوپال والوں نے ہر کافر کے ذبیحہ کے حلال ہونے پر دلیل پکڑی ہے صرف اتنا ذکر ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سرور عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ تازہ عہد شرک کے یعنی نو مسلم لوگ جو گوشت لاتے ہیں یقیناً معلوم نہیں کہ وقت ذبح کے خدا کا نام لیتے ہیں یا نہیں تو آپ نے فرمایا تم خدا کا نام لے کر کھالیا کرو۔ پس اس حدیث میں کافر کے ذبیحہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ بھوپال والوں کی خانہ ساز بات ہے۔

(۱) عبارت نہج المقبول میں دو جگہ درود کو بہ طور اختصار لکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کی محبت اور عمل بالجہد کی علامت ہے، اس کوتاہ قلمی کی نسبت صفحہ ۱۱۸ رسالہ ہذا پر خطاوی سے لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تب رسالہ ہذا کو جزائے خیر دے جس نے اپنی محبت سے پورا درود شریف و حدانی میں طبع ثانی میں لکھ دیا ہے۔

(۲) شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث بخاری کے نیچے ترجمہ مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں: از ابن فرشتہ و شرح مشارق نقل کردہ اند کہ گفتہ است نیست معنی حدیث کہ تسمیہ ثمالاں نائب می شود از تسمیہ ذبح کنندہ بلکہ بیان میکند کہ تسمیہ مستحب ست نزد اکل و آنچہ شامعید انید ذکر تسمیہ را بر آن نزد ذبح صحیح ست اکل آن وقتیکہ باشد ذابح از انہا یک صحیح ست اکل ذبیحہ وی از جہت حمل کردن حال مسلمان بر صلاح و تحسین ظن وے تمسک کردہ است باین حدیث کیسکہ شرط کردہ است تسمیہ را نزد ذبح و این تمسک ضعیف است کمالاً متنبی۔ ۱۲ ترجمہ مشکوٰۃ

باقی رہا یہ کہ اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ جس ذبیحہ پر وقت ذبح کے بسم اللہ نہ کہی جائے تو وقت کھانے گوشت کے بسم اللہ کہنی اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے محض نادرست ہے بلکہ معنی حدیث کے یہ ہیں کہ گوتم کو وقت ذبح کے بسم اللہ کہنے کا یقین نہیں تاہم اس کا کھالینا درست ہے جب اس کا ذابح مسلمان ہے کیوں کہ مسلمان پر یہ گمان نہ کیا جائے گا کہ اس نے بدوں بسم اللہ کے ذبح کر لی بلکہ مسلمان پر اچھا گمان کرنا لازم ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر جیسا کہ اور کھانا کھاتے ہو یہ گوشت بھی کھالو۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ المحدث

الدہلوی ناقل عن شرح المشارق مغرباً عن ابن فرشتہ رحمہم اللہ تعالیٰ

اور اصل عبارت ترجمہ مذکور کی حاشیہ ص ۱۲۱ پر منقول ہے اور دوسری شرحوں میں بھی ایسا ہی ہے اگرچہ تحقیق اس مسئلہ کی تفصیل وار اس کتاب میں لکھوں گا جو دررہبیہ وغیرہ کی صریح غلطیوں کے اظہار میں موفق حقیقی کی توفیق سے مرتب ہوگی مگر یہاں پر بقدر کفایت اختصار کے طور پر اس قدر لکھا جاتا ہے کہ شرع اسلام سے ثابت ہے کہ جانور حلال گوشت کے کھانے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو مسلمان عاقل یا کتابی خدا تعالیٰ کے نام پر ذبح کرے۔ پس اگر خدا تعالیٰ کے نام پر ذبح نہ ہو یا کافر غیر کتابی خواہ بسم اللہ سے ہی ذبح کرے تو وہ اہل سنت چاروں مذہبوں کے اتفاق سے حرام ہے۔

اب دلیلیں اس کی ترتیب وار بالا اختصار سنیں۔

سورہ مائدہ کے ابتدا میں باری تعالیٰ کا مومنوں کو حکم ہے:

أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ. (سورہ مائدہ: ۱/۵)

یعنی حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے مویشی سے سوا اس کے جو تم کو سنا دیں گے یعنی جو ان مویشیوں سے تم پر حرام کیے ہیں اس کا ذکر آگے کر دیتے ہیں۔

پھر ایک آیت درمیان لا کر وعدہ وفا کرنے کو حرام چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. (سورہ مائدہ: ۳/۵)

یعنی حرام کیا گیا ہے تم پر اے مسلمانو! مردار اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر وقت ذبح کے غیر اللہ کا نام لیا ہو اور جو گلا گھونٹے سے مرے یا پتھر لکڑی کی چوٹ سے مرے یا اونچی جگہ سے گر کر مرے یا سینک کے مارنے سے مرے اور جس کو درندے نے کھایا ہو مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ کذا فی فتح الرحمن وغیرہ

یعنی ان پانچ جیتے اخیر کو جب تم مسلمان ذبح کر لو تو حلال ہے۔ کذا فی التفسیر الاحمدی وغیرہ پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا ذبیحہ حلال ہے جیسا کہ صد ہا دینی کتابوں میں اس پر تحصیص کی ہے۔ پھر باری تعالیٰ اس سے ایک آیت بعد فرماتے ہیں:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ. (سورہ مائدہ: ۵)

یعنی اور کتاب والوں کا کھانا تم کو حلال ہے۔

یعنی اہل کتاب کے ذبیحہ پر جب اللہ تعالیٰ کا نام اس پر ذکر ہوا اور غیر کی تعظیم نہ ہو یہاں اور شرط فرمائی کہ ذبح کرنے والا مسلمان یا اہل کتاب یعنی یہود یا نصاریٰ ہو، اور کسی دین یا مذہب والے کا ذبح حلال نہیں اگرچہ وہ نام اللہ کا لے اُس کا لینا معتبر نہیں ہے۔ کذا فی موضح القرآن وغیرہ۔

اور صحیح بخاری وغیرہ میں بھی بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ”طعام اہل کتاب“ سے ذبیحہ اہل کتاب مراد رکھا ہے پھر باری تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. (سورہ

انعام: ۱۱۸، ۱۱۹)

یعنی پھر کھاؤ اس کو جس پر وقت ذبح کے خدا کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو اور تم کیوں نہیں کھاتے اسے جس پر وقت ذبح کے خدا کا نام لیا جاتا ہے حالانکہ تفصیل وار تم پر حرام چیزوں کا بیان کر دیا ہے۔ کذا فی فتح الرحمن وغیرہ

یعنی جس جانور حلال گوشت پر وقت ذبح کے خدا کا نام لیا جائے وہ حلال ہے بلا وسواس و ہراس کھالیا کرو کیونکہ حرام چیزوں میں اس کا شمار نہیں ہوا ہے۔ پس اس آیت

سے وقت ذبح کے خدا تعالیٰ کا نام لینا شرط معلوم ہوا پھر ایک آیت بعد فرماتے ہیں:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ . (سورہ انعام: ۱۲۱/۶)

یعنی اور مت کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا نہ جائے اور بے شک اس کا کھالینا گناہ ہے۔

اس آیت سے بھی مفہوم ہوا کہ وقت ذبح کے خدا کے پاک کا نام لینا شرط ہے۔ اگرچہ آیات قرآنی سے بھی مطلب حاصل ہو گیا ہے؛ مگر احادیث حبیب رحمانی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد سانی بہتر ہے۔ جامع ترمذی سے صاحب مشکوٰۃ المصابیح لکھتے ہیں:

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهينا عن صيد كلب المجوس .

یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم صحابہ منع کیے گئے تھے (یعنی ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے منع فرمایا تھا) مجوس یعنی آتش پرستوں کے کتے کے شکار کیے ہوئے کے کھانے سے کیونکہ وہ اہل کتاب نہیں۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ الحدیث الدہلوی وغیرہ من الشروح اور امام زیلعی تخریج احادیث ہدایہ میں لکھتے ہیں:

و اخرج عبدالرزاق عن الحسن بن محمد بن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی معجوس هجر تعرض علیہم الاسلام فمن اسلم قبل منه و من لم یسلم ضربت علیہ الجزیة غیر ناکحی نسائہم و لا اکل ذبائہم .

یعنی بعض امان اہل بیت اطہار کی روایت سے ثابت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ”ہجر“ شہر کے مجوسیوں کو اسلام کی طرف رجوع دلانے کے واسطے لکھا جس میں یہ تحریر تھی کہ جو شخص اسلام میں آئے گا اس سے قبول کیا جائے گا ورنہ اس پر جزیہ دینے کا حکم صدور پائے گا در حال یہ کہ ان میں سے کوئی عورت مسلمانوں کے نکاح میں نہ آئے گی اور ان کے ذبیحہ نہ کھائی جائے گی۔

پس ان حدیثوں سے بھی ثابت ہوا کہ کافر غیر کتابی کی ذبیحہ حرام ہے اسی لیے فقہ کی صہا معتبر کتابوں میں اور حدیثوں کی شرحوں میں اور قرآن مجید کی تفسیروں میں یہ مسئلہ درج ہے کہ کافر غیر کتابی کا ذبیحہ حرام ہے اور اس پر اتفاق اہل اسلام ہے۔

عارف شعرانی قطب صمدانی میزان کبری کی دوسری جلد کتاب الصيد والذبائح میں لکھتے ہیں :

أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها ذبيحة المسلم العاقل الذي يناتى منه الذبح سواء الذكر والانثى و كذلك اجمعوا على تحريم ذبائح الكفار غير اهل الكتاب .

یعنی اہل سنت چاروں مذہب والوں کا اتفاق ہے کہ مسلمان عاقل کی ذبیحہ حلال مالا کلام ہے اور اس پر بھی اجماع ہے کافر غیر کتابی کی ذبیحہ حرام ہے۔

اب غور کرو کہ یہ حضرات غیر مقلدین اہل سنت سے تو خارج ہوئے تھے، قرآن مجید اور حدیث شریف اور اجماع کے برخلاف ہو کر اسلام کے قطعی حراموں کو حلال بنا رہے ہیں اور طرفہ یہ ہے کہ حدیث بخاری وغیرہ کی جو اس پر دلیل لا رہے ہیں اس میں اس مسئلہ کی بابت بوباس بھی پائی نہیں جاتی، صرف ہوائے نفسانی سے سب کافروں کی ذبیحہ قطعی حرام کو حلال بنا رہے ہیں۔ علاوہ برآں اس حدیث میں سائل صحابہ ہیں جنہوں نے بازاروں میں گوشت بکتا دیکھ کر آں حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تھا نہ کہ صدیقہ معصومہ نے جو پردہ نشین تھیں یہ مسئلہ پوچھا تھا جیسا کہ بھوپال والوں کی سچ مقبول سے ص ۱۲۵ میں منقول ہوا ہے۔

حضرت معصومہ کو ان بیگمات پر قیاس کرنا جو بازاروں درباروں میں پھرتی ہیں اور صحیح حدیث کو غلط کر دینا کس قدر حیا سے علیحدگی ہے، اتباع ہوا اسی کا نام ہے پھر تقلید ارباب ہدیٰ کو شرک بنا رہے ہیں اور اپنی تقلید کی طرف بلا رہے ہیں۔ اسی غرض سے رسالے چھپوا رہے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب .

الغرض! ادھر تو حرام کو حلال بنا رہے ہیں ادھر حلال کو حرام دکھا رہے ہیں جیسا کہ ص ۱۱ عرف الجادی میں بہ ضمن ذبیحہ سید احمد کبیر وغیرہ پیران پیر رضی اللہ عنہ کے نامزد بکرے کو باوجود یہ کہ وقت ذبح کے مسلمان ”بسم اللہ اللہ اکبر“ کہے تب بھی اس کو حرام لکھ رہے ہیں حالانکہ مسلمانوں کی نیت جیسا کہ مشاہد ہے یہی ہوتی ہے کہ اس بکرے کو ذبح کر کے حضرت

پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی جائے گی نہ کہ آپ کے تقرب کے لیے وہ ذبیحہ ہے۔ خداے تعالیٰ فرماتا ہے :

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ . (سورۃ انعام: ۱۱۹/۶)

یعنی اور کیا ہوا تم کو جو تم خدا کے نام پر ذبح کی ہوئی کو نہیں کھاتے یعنی یہ تم پر حلال ہے۔ باری تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اور حضرات غیر مقلدین اس حلال کو حرام بتاتے ہیں اور تفسیر فتح العزیز ذیل آیت ”وَمَا أَهْلُ بِهِ لَعَلَّاهُ“ سے اس پر دلیل لاتے ہیں۔ ہر چند اس کا مفصل جواب دوسری جگہ لکھوں گا؛ مگر یہاں پر اتنا لکھنا ضروری ہے کہ حضرت مولانا فاضل خاندانی عارف حقانی حضرت مولوی رؤف احمد احمدی [مجددی] (جو حضرت مصنف تفسیر عزیزی کے شاگردان رشید سے تھے) تفسیر رؤفی میں لکھتے ہیں کہ:

جناب شاہ عبدالعزیز صاحب کا یہ عقیدہ نہ تھا جو تفسیر فتح العزیز میں بابت مسئلہ ”وما اہل به لعلہ اللہ“ کے لکھا گیا ہے بعید نہیں کہ کسی نے پیچھے سے الحاق (۱) کر دیا ہو۔ انتہی ملخصاً نیز حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی تفسیر فتح العزیز میں تقرب لغیر اللہ کو حرام لکھا ہے فاتحہ اولیا کو خواہ جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت پر دلایا جائے اور اس نیت سے اس جانور کو کسی کے نام پر بھی گوشتہر کیا جائے تو اس کو تفسیر فتح العزیز میں حرام نہیں لکھا ہے جیسا کہ اس کے بغور مطالعہ کرنے والوں پر منکشف ہو جاتا ہے اور تفسیر احمدی میں لکھتے ہیں:

ان البقرة المنذورة للاولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب لانه لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح وان كانوا يندرونها له .

یعنی ولیوں کے نام پر جو جانور نیاز رکھتے ہیں جب اس کو خدائے پاک کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال طیب ہے کیونکہ وقت ذبح کے غیر اللہ کا نام اس پر پکارا نہیں جاتا ہے۔ انتہی

(۱) اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ خود مولانا شاہ صاحب اسی تفسیر کے ص ۱۷۳ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شیطان کے جواب میں ارشاد ہوا تھا ان میں لکھتے ہیں ”وطعام تو ہر مردار کہ نام خدا در وقت ذبح آن ہر وہ باشند“ انتہی اور نیز ان کے استاذ والد بزرگوار اور برادران نامدار کے ترجموں میں ”وما اہل به لعلہ اللہ“ کے معنی میں وقت ذبح کا ارادہ لکھا ہوا ہے۔ ۱۲ منہ عنی عنہ

اور بہت سی فقہ کی کتابوں (مثلاً بحر الرائق و فتاوی عالمگیری وغیرہما) میں لکھا ہے کہ جو شخص باری تعالیٰ کے حضور میں عرض کرے کہ خداوند امیر امراض تندرست ہو یا میرا مسافر خیریت سے لوٹے تو میں تیری نذر فلانی چیز یا فلانا جانور ذبح کر کے فلانے پیر کا اس پر فاتحہ دلاؤں گا تو یہ جائز ہے؛ کیونکہ نذر باری تعالیٰ کی ہے اور مصرف اس کا فاتحہ پیر کا۔ حقیقتاً تو نذر اللہ تھی مجازاً نذر پیر کی باعتبار ثواب پہنچانے کے کہی گئی جیسا کہ تفسیر احمدی کے حاشیہ منہیہ (۱) میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ دررہبیہ کے فقہ الحدیث پر عمل کرنے والے اس سے بڑھ کر ساری نجاستوں کو اور مغلط پلیدیوں کو روضہ ندیہ (۲) اور عرف الجادی اور نیج المقبول میں بڑے مبالغہ سے پاک لکھ رہے ہیں جس سے معاذ اللہ اسلام کو (جو غیر دین والوں کی آنکھوں میں بھی قدیم سے عزیز اور پسند چلا آیا ہے) بٹ لگوا یا ہے اور اپنا عمل بالحدیث معلوم کرایا ہے جیسا کہ فقیر نے شمسہ اس کا رسالہ عروۃ المقلدین میں لکھا ہے اور تفصیل وار لکھا جائے گا، بتوفیقہ سبحانہ

- (۱) عبارت حاشیہ منہیہ کی یہ ہے: و اما یحب النذر فقد تقرّر ان النذر لغير الله حرام و نذر الاولیاء ماولۃ بان النذر لله و ثوابہ لہم۔ انتہی ۱۲۱ منہ
- (۲) دررہبیہ کی عربی شرح روضہ ندیہ مطبوعہ لکھنؤ کے صفحہ ۸، ۹، ۱۰ اور ۱۱ میں لکھا ہے کہ اصل کے رو سے بول برا خون منی خنزیر بندر و ریچھ کتے بھی وغیرہ کا پاک ہے اور مردار کا گوشت بھی پاک ہے اور شراب بھی پاک ہے اور کفار کا ذبیحہ حلال ہے۔ ۱۲۱ نعوذ باللہ من ذلک۔
- اور حافظ محمد صاحب لکھوی نے بھی دررہبیہ کی تقلید سے ان سب پلیدیوں کو انواع محمدی میں پاک لکھا ہے۔ صفحہ ۱۲ مطبوعہ لاہور میں دیکھو۔

اور حافظ محمد صاحب والد ماجد مولوی محی الدین صاحب نے بھی اسی دررہبیہ سے مسائل اخذ کر کے پنجابی بولی کے بیٹوں میں رسالہ بنام انواع محمدی لکھا ہے پہلے فقہ جو بنام حنفی مالکی شافعی جنبلی مشہور ہے اور جس میں دین متین کی خوبیوں اور فضیلتوں کا ظہور ہے اور اس کی سندیں قرآن و حدیث اور اجماع سے مسطور ہیں وہ ان کے نزدیک برخلاف شرع متصور ہے اس سے توبہ استغفار کرتے ہیں جیسا کہ اسی حافظ محمد صاحب لکھوی نے ۱۲۸۰ ہجری میں اپنے باپ کی انواع چھپوا کر صد ہارو پیہ کما کر پھر ایک ورقہ مکملہ چھپوایا اور اس

میں لکھا کہ اس کے کئی مسائل مخالف حدیث ہیں وہ ورقہ فقہ سے توبہ نامہ اور رد تہلید میں لکھا ہے پھر باوصف اس کے اس ورقہ کے آخر لکھا ہے کہ ”اس کتاب کو کوئی بلا اجازت مصنف نہ چھاپے“ پھر بعد ازاں لاہور کے کتاب فروشوں سے اپنی تصانیف کے حق التصنیف کو بیچ کر صد ہار روپیہ لیے۔ معاذ اللہ من ذلک مخالف حدیث پر حق التصنیف جو موافق شرع پر بھی لینا حرام ہے لینا کیا دین ہے؟۔

پس حافظ محمد لکھوی کا در ربیہ پر عمل ہے جس نے دین اسلام کو الٹ پلٹ کر نجاسات کو پاک اور طہیات کو پلید بنا دیا ہے بلکہ نصف دین اڑا لیا ہے اور یہ لوگ اس کی سند سے رسائل لکھ کر اس کا نام فقہ الحدیث (۱) اور فقہ محمدی رکھتے ہیں۔

پناہ بخدا ذات بابرکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ معدن حسنات و طہیات طاہرات سے ہے جن کی خوبی اور خوش اُسلوبی قطع نظر خویشوں اور بیگانوں کے قدیم سے دشمن اور بیگانے بھی ہزار زبان سے مان رہے ہیں۔ پس اُس پاک ذات کو اس فقہ سے کیا نسبت ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی معتبر کتابوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے روبرو ابوسفیان نے یہ بات بیان کی کہ میں صلح حدیبیہ کے عرصہ میں شام کے ملک میں گیا اچانک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل شاہ روم کے پاس آیا جس کو دحبیہ کلبی (۲) نے بصرہ کے حاکم تک پہنچایا تھا اور بصرہ کے حاکم نے شاہ روم تک پہنچایا پس بادشاہ روم نے پوچھا کہ اس شخص پیغمبری کے دعویٰ کرنے والے کی قوم سے کوئی ہمارے یہاں موجود ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں ایک رئیس مکہ کا تجارت کے لیے آیا ہوا ہے پس بیس یا تیس آدمی قریش مکہ کے ضمن میں مجھے

(۱) در ربیہ کے اردو ترجمہ کا نام نواب صاحب بھوپال نے فقہ الحدیث رکھ کر لاہور کے مطبع صدیقی میں چھپوایا ہے

اور حافظ محمد لکھوی نے اسی در ربیہ کے رو سے مسائل کا رسالہ لکھ کر بنام انواع محمدی مطبوع کرایا۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

(۲) مشہور صحابہ سے ہیں نہایت خوب شکل اور ذی عقل تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بادشاہوں کی طرف اپیل بنا کر بھیجتے تھے۔ کذا فی کتب السیر۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

بادشاہ کے روبرو لے گئے چنانچہ ہم بادشاہ کے حکم سے کچہری میں بلائے گئے پس بادشاہ نے پوچھا تم میں سے اس شخص مدعی نبوت کا بہت قریبی کون ہے؟

ابوسفیان نے کہا میں ہوں۔ پس مجھے بادشاہ کے روبرو بٹھایا میرے پیچھے میرے رفیقوں کو، پھر بادشاہ نے ایک مترجم بلایا جو رومی عربی دونوں زبانیں جانتا تھا پھر ترجمان کو کہا ان کو کہہ دے میں اس رئیس سے اس پیغمبری دعویٰ کرنے والے کا حال پوچھتا ہوں اگر اس نے میرے جواب میں خلاف کہا تو تم نے اس کا جھوٹ بیان کر دینا۔

ابوسفیان نے کہا بخدا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ پر دروغ گوئی کا الزام لگے گا تو میں بادشاہ کے پاس جھوٹ بول دیتا تا کہ بادشاہ ان کی پیغمبری پر یقین کر کے ان پر ایمان نہ لے آئے؛ کیونکہ پیغمبر سے میری دشمنی تھی۔

پھر بادشاہ نے مترجم سے کہا کہ اس سے پوچھ کہ اس مدعی نبوت کی حسب نسب کیسی ہے؟ میں نے کہا وہ ہماری قوم میں اونچے خاندان سے بااخلاق ہے۔

بادشاہ نے پوچھا اس شخص کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ تم اس دعویٰ پیغمبری سے پہلے اس کو جھوٹ سے متہم جانتے تھے۔ میں نے کہا جھوٹ کہنا اس کی عادت نہیں۔

پھر بادشاہ نے پوچھا کہ دولت مند متکبروں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریب آدمیوں نے؟ پھر میں نے کہا غریب لوگوں نے۔

پوچھا کہ اس کے تابع دار دن بدن بڑھتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں؟

میں نے کہا کم نہیں ہوتے بلکہ دن بدن زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔

بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی اس کے دین میں آکر پھر دین کو ناپسند کر کے چھوڑ جاتا ہے؟

میں نے کہا: اس کے دین میں آکر کوئی نہیں پھرتا۔

پھر پوچھا: تم نے کبھی اس سے جنگ کیا ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔

پوچھا: کیونکر انجام ہوتا ہے جنگ کا؟ میں نے کہا: کبھی ہمارا غلبہ ہوتا ہے کبھی اس کا۔

پھر پوچھا: اس نے کبھی بد عہدی اور بے وفائی بھی کی ہے؟
 میں نے کہا: نہیں اور اب ہمارے ساتھ اس کی صلح کے ایام ہیں۔ نہیں معلوم اس میں کیا
 کیا ہے اپنے اقرار پر ہے یا اقرار توڑ دیا ہے۔
 ابوسفیان نے کہا: بخدا مجھے کہیں دشمنی ظاہر کرنے کا موقع نہ ملا سوائے اس ایک بات کے۔
 پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اس شخص سے پہلے بھی تمہاری قوم میں سے کسی نے دعویٰ
 پیغمبری کا کیا ہے؟۔ میں نے کہا: نہیں آگے ہم سے کسی نے دعویٰ نبوت کا نہیں کیا ہے۔
 پھر بادشاہ نے مترجم سے کہا کہ ابوسفیان کو کہہ میں نے تجھ کو اس کی حسب نسب سے
 پوچھا تو نے کہا بڑے خاندان سے ہے اور ایسا ہی پیغمبر بڑے خاندان اور شریف قوم کے
 ہوتے رہے ہیں اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے باپ دادوں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے
 تو نے کہا نہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ اگر اس کے باپ دادوں میں سے کوئی
 بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اس ملک موروثی کے لینے کو دعویٰ کرتا ہوگا اور میں نے تجھ سے پوچھا
 کہ اس کے تابع دار غریب نادار لوگ ہیں یا بڑے آدمی، تو نے کہا غریب لوگ اور یہی
 غریب لوگ جلدی سے رسولوں کے تابع دار ہوتے ہیں دولت مند متکبر جلدی سے نبیوں کی
 متابعت نہیں کرتے اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس دعویٰ پیغمبری سے پہلے تم اس کو دروغ
 گوئی سے متہم جانتے تھے، تو نے کہا نہیں۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ معقول نہیں ہے کہ ایک
 آدمی لوگوں پر تو جھوٹ چھوڑ دے پھر خدا تعالیٰ پر جھوٹ بولنا شروع کرے اور میں نے تجھ
 سے پوچھا کہ اس کے دین میں کوئی آکر پھر دین کو ناپسند کر کے دین چھوڑ جاتا ہے تو نے کہا
 نہیں اور ایسا ہی جب ایمان کی لذت دلوں میں تاثیر کرتی ہے تو پھر دل سے نہیں نکلتی ہے اور
 میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے تابع دار روز بروز بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو نے کہا کہ
 دن بدن زیادہ ہوتے ہیں اور ایسا ہی ایمان بڑھنا بڑھتا کامل ہو جاتا ہے اور میں نے تجھ سے
 پوچھا کہ تم نے اس سے جنگ کیا ہے تو نے کہا ہاں، کبھی ہمارا ڈول بھر جاتا ہے کبھی اس کا اور
 ایسا ہی رسول دشمنوں سے جتلا ہوتے ہیں آخر کار ان کو فتح نصیب ہوتی ہے اور میں نے تجھ
 سے پوچھا کہ وہ بد عہدی کرتا ہے تو نے کہا نہیں اور ایسا ہی پیغمبر بد عہدی نہیں کرتے اور میں

نے تجھ سے پوچھا کہ تمہاری قوم سے اس سے پہلے کسی نے دعویٰ پیغمبری کا کیا ہے تو نے کہا نہیں میں نے دل میں خیال کیا تھا کہ اگر اس سے پہلے اس قوم سے کسی نے دعویٰ نبوت کا کیا ہوتا تو میں کہتا کہ اس نے بھی اس سے پہلے شخص مدعی نبوت کی پیروی کی ہے۔

ابوسفیان نے کہا پھر بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ تم کو کیا حکم کرتا ہے؟، ہم سب نے بالاتفاق جواب دیا کہ ہم کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا اور خویثوں سے پیوند کرنے کا اور پاک دامنی اور گناہوں سے باز رہنے کا حکم کرتا ہے۔

بادشاہ نے کہا اگر تیری بات سچ ہے تو بے شک وہ شخص پیغمبر ہے اور مجھے یقین تھا کہ پیغمبر آخر الزمان آنے والا ہے اور یہ گمان نہ تھا کہ تمہاری قوم سے ہوگا۔

ہرقل کو پہلی کتابوں سے معلوم تھا اور نیز علم نجوم سے جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر مجھے فرصت ہو تو ان کی زیارت کو میں بہت پسند رکھتا ہوں اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے ان کے قدم مبارک دھوتا اور بے شک ان کی بادشاہت میرے پاؤں کے نیچے تک زمین یعنی ملک روم و شام تک پہنچ جائے گی۔ پھر بادشاہ نے حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا مکتوب ہدایت اسلوب لیا اور بڑی تعظیم اور ادب سے پڑھوایا (۱) اس میں یہ لکھا پایا :

(۱) مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ ہرقل بادشاہ روم نے اس مبارک مکتوب کو بڑی تعظیم اور تکریم سے اپنے خزانہ میں رکھا اور یہی اس کی سلطنت کے قیام اور دوام کا سبب ہوا، یہ خلاف فارس کے بادشاہوں کے کہ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بے ادبی ہوئی کہ اس کو چاک کر دیا، اس لیے ان کی سلطنت عن قریب جاتی رہی اور خود تہ خاک ہو گئے۔

مولانا سیف الدین خان کہتے ہیں کہ مجھ کو عربی بادشاہ نے کسی کی سفارت میں بادشاہ فرنگ کی طرف بھیجا، بادشاہ نے مجھے چند روز ٹھہرنے کے لیے کہا، میں نے انکار کیا تو اس نے کہا میں تجھے ایک بہت عمدہ تحفہ دکھاتا ہوں، پس اپنے خاص صندوق میں سے ایک سونے کا قلمدان نکالا اور اس میں سے ایک خط جس کے اکثر حروف اڑ گئے تھے۔ کھول کر دکھایا اور کہا کہ یہ نامہ نامی تمہارے پیغمبر صاحب کا ہے جو ہمارے جد اعلیٰ ہرقل کے نام آیا تھا، ہمیشہ سے ہمارے ورثہ میں چلا آتا ہے اور ہرقل کی وصیت تھی کہ جب تک یہ خط ہمارے پاس رہے گا ہماری سلطنت دائم قائم رہے گی پس ہم اس کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ ہماری سلطنت کا دوام قیام رہے۔ مولانا اکمل الدین جو امامان حدیث سے ہیں یہ ذکر کیا ہے۔ ۱۲ یہ ترجمہ ہے عبارت مرقاۃ کا۔ ۱۳ منہ غنی عنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے بندے اور رسول کی طرف سے یہ خط ہر قل روم کے نام ہے۔ ہدایت کے تابع داروں پر سلام ہو اس سے پیچھے میں تجھے دعوت اسلام کرتا ہوں اسلام اختیار کر، دنیا اور آخرت کی سلامتی ملے گی۔ اسلام لا، خدا تجھے دو گنا ثواب دے گا اور اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی تو رعایا اور کاشت کاروں کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ خدا فرماتا ہے اے اہل کتاب! آؤ ایسے دین کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم تم خدا کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانیں اور بعض ایک دوسرے کو رب نہ مانیں پس اگر اہل کتاب یہ بات قبول نہ کریں تو مسلمانو تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب! تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام میں۔

صحیح بخاری میں ہے کہ بادشاہ روم نے اپنے مکان میں روم کے سب رئیسوں کو جمع کر کے حکم کیا کہ دروازے بند کر دو اور کہا کہ اے لوگو! اگر ہدایت اور نجات چاہتے ہو تو اس نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ۔ پس رومی وحشیوں کی طرح کودنے اور بھاگنے لگے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ وحشت اور نفرت کرتے ہیں تو دفع الوقتی سے کہا کہ تم اپنے دین نصرانیت پر رہو، میں تمہیں آزما تا تھا کہ اپنے دین پر کیسے مضبوط ہو۔ پھر رومی بادشاہ پر راضی ہوئے اور اسے سجدہ کیا۔ کذافی ترجمۃ الشیخ الحدیث الدہلوی من باب علامات النبوة

پس نہایت افسوس سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ ایسے پاکیزہ دین میں ان غیر مقلد لوگوں نے کیسی ناپاک باتیں ملا دیں اور اس قدیمی اتفاق میں کیسی بے اتفاقی ڈال دی کہ اختلاف باہمی سے بڑھ کر حکام تک ناشوں کی نوبتیں پہنچ رہی ہیں اور ہر ادنیٰ اعلیٰ کی زبان پر ہے کہ مسلمانوں کے علما کا کیا حال ہے جہاں سے بدتر ہو گئے زیادتیاں کرنے والے غیر مقلدین ہیں اور بدنامی سب کو۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

اللہ تعالیٰ عقل سلیم بخشے جس سے مال کا رسو چا جائے۔

مرد آخر ہیں مبارک بندہ الیست

اب مولوی محی الدین کی توجیہات سے جو گیارہویں توضیح کے بعد درج کی گئی ہیں اور

مقلدین نے اس کے جواب بھی لکھے ہیں فقیر بھی بنظر تکمیل بعض بعض باتوں کا ان سے جواب لکھتا ہے۔

مناظر غیر مقلدین نے حدیث ”فمن رغب عن سنتی فلیس منی“ کے تحت میں لکھا ہے: یہ حدیث آں حضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس وقت فرمائی تھی کہ جب بعض اشخاص نے اپنے خیال اور فہم کی پابندی کی آں حضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کے خیال کو رد کیا پس جب صحابہ کا خیال اور اجتہاد مخالف سنت کے رد کیا جاتا ہے تو اور لوگوں کا کیونکر منظور کیا ہوگا امام ہو یا کوئی اور۔ انتہی

اولاً اس عبارت دستخطی مناظر صاحب میں درود کو اختصار کر کے بصورت ص (؎) لکھا ہے اور علامہ طحاوی حاشیہ در مختار میں لکھتے ہیں کہ فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے کہ اس میں اختصار اور تخفیف ہے اور تخفیف نبیوں کی کفر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اگر غرض تخفیف کی نہ ہو تو شبہ کفر سے بھی بچنا احتیاط ہے جیسا کہ کئی جگہ فریقین کی تحریروں میں یہ عبارت بہ جنس حاشیہ پر لکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ادب اور حفظ مراتب نصیب کرے۔

ثانیاً یہ حدیث ایک طویل حدیث کا فقرہ ہے ساری حدیث کا ترجمہ لکھتا ہوں جس سے غیر مقلدوں کی غلطی بخوبی ثابت ہوگی۔ صحیحین وغیرہا میں بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ تین صحابیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حرموں سے جو سب مومنوں کی مائیں ہیں، آپ کی عبادت کا حال پوچھا پس جب خبردار ہوئے تو اس قدر عبادت کو تھوڑا سمجھا یعنی ان کا گمان یہ تھا کہ آپ کا مرتبہ اونچا ہے عبادت ریاضت بھی بہت ہوگی لیکن بہ سبب ادب کے کہنے لگے کہ ہماری حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے کیا نسبت ہے، آپ کے تو سب اگلے پچھلے قصور بہ حکم قرآن معاف ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسواس ہر اس رفع کرنے کو ایسا فرما چھوڑا ہے ہم لوگ گناہ گار کثرت عبادت کے محتاج ہیں تاکہ ہمارے گناہ بخشے جائیں پس ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو نماز پڑھتا رہوں گا اور دوسرے نے کہا کہ میں دن کو ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا کبھی روزہ نہ چھوڑوں گا اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا کبھی نکاح نہ کروں گا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے اور فرمایا تم نے ایسا ایسا کہا ہے خبردار بخدا میں تم سب سے

خدا کا خوف بہت رکھنے والا ہوں اور تم سے میں بہت پرہیزگار ہوں لیکن روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں پس جس نے میرے طریق سے روگردانی کی وہ میرے تابع داروں سے نہیں۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ المحدث الدہلوی

اب غور کرو کہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ ان تینوں صاحبوں نے اول تو حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عبادت کو قلیل سمجھا اور یہ نہ سوچا کہ آپ کی تھوڑی تھوڑی عبادت بہ سبب کمال معرفت اور حضور کے بہت سے بہت ہے اور پھر تمام سال کے روزے رکھنے اور کبھی بھی افطار نہ کرنے میں یہ قیاحت تھی کہ پانچ دن دو عیدوں اور تین ایام تشریق کے روزے مکروہ تحریمی تھے اور نکاح کبھی بھی نہ کرنے سے انکار تک نوبت پہنچ جاتی ہے اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے روکا اور فرمایا میری تابع داری کرو کہ اس میں تمہاری نجات ہے اور رغبت عن السنۃ انکار سنت کا نام ہے۔ مولوی محی الدین کے مرشد کا فرزند مولوی عبد الجبار رسالہ (۱) تفحیک الانام کے صفحہ ۱۶ میں لکھتا ہے کہ ”رغبت عن الشیء“ کے معنی ایک چیز سے بیزار ہونا اور نفرت کرنا ہے یہ نہیں کہ ترک کرنے کو رغبت عن الیٰ کہیں۔ انتہی

(۱) مولوی غلام علی صاحب امرتسری کے رسالہ تحقیق الکلام کے جواب میں مولوی عبد الجبار امرتسری نے رسالہ تفحیک الانام علی تحقیق الکلام لکھا ہے سو اس رسالہ کے نام میں جو لغت کے رو سے غلطی ہے اس سے قطع نظر معنوی غلطی کا یوں بیان ہے کہ شریعت میں منع ہے کہ کوئی بات یا کام کر کے لوگوں کو ہنسایا جائے۔ مجمع البحار میں حدیث نقل کی ہے۔ ویل الذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم یعنی سخت عذاب ہے اس کو جس نے بات کر کے لوگوں کو ہنسایا اور طبیی شرح مصابیح میں لکھا ہے کہ کثرت خفک دل کو مار دیتی ہے اور ایمان میں زلزلہ ڈالتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں حکم ہے: فلیضحکوا قلیلاً و لیسکوا کثیراً یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہنسو تھوڑا اور روؤ بہتا (یعنی زیادہ) پس جس رسالہ کا نام ہی یہ ہو کہ لوگوں کی ہنسی کھیل کے لیے ہے تو اس نام کی نادرستی میں کیا کلام ہے۔ پھر اس رسالہ کے صفحہ ۱۰۹ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کے بعد ”رحمہ اللہ“ لکھا ہے اور حضرت جنید بغدادی اور حضرت بابزید بسطامی کے بعد تعظیم نہیں لکھا اور اپنے والد کو یوں لکھا ہے ”بقیۃ الاولیاء فخر الاولیاء مولوی عبد اللہ غزنوی رضی اللہ عنہ“۔ پس غور کرنے والے کو یقین ہے کہ صرف مدار اس رسالے کا اپنے والد کی نمائش ہے اور پھر اس رسالہ کے ص ۱۰۰ میں حضرت ابن عزی رحمہ اللہ کو جو عارف کامل ممدوح عرفاء و اولیاء کبار کے ہیں جیسا کہ توضیح ساتویں کے اخیر اور حاشیہ میں مرقوم ہے۔ ملحد فلسفہ سے لکھا ہے۔ نعوذ باللہ من ہذا الضلال البعید ۱۲ منہ غفی عنہ

اور اگر منہی عنہ روزے بھی نہ رکھے جائیں تاہم ہمیشہ روزے رکھنے اور تمام شب بیداری سے ممکن ہے کہ ضعف ہو کر فرائض کے ادا کرنے میں خلل واقع ہو جائے اور نیز نکاح کرنے سے امت مرحومہ کا بڑھنا متوقع ہے جس سے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن مباہات ہوگی اور سوا اس کے حقوق نفس کی اور اہل عیال کی رعایت بھی ضروری ہے ان مراتب کی تعلیم کے لیے آپ نے ان کو براہ و فور رحمت و کمال شفقت اعتماد کا راستہ دکھایا۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ المحدث الدہلوی

پس غور کرو کہ اس واقعہ میں اجتہاد کا کوئی ذکر نہیں ہے غیر مقلد کہاں سے نکال لیتے ہیں کہ آپ نے اجتہاد سے روکا البتہ ان غیر مقلدین کی عادت ہو رہی ہے کہ جھوٹ موٹ کی بات بنا کر سخن پروری اور ہوا و نفسانی کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں، عقل خدا داد سے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ خطائی الاجتہاد پر تو کوئی عقاب و عتاب نہیں ہوتا بلکہ ایک ثواب ملتا ہے جیسا کہ قرآن و حدیث کی سند سے بارہا مذکور ہو چکا ہے اگر یہاں پر خطائی الاجتہاد تھا تو آپ نے اس قدر عتاب کیوں فرمائی بلکہ یقین جانو کہ انکار سنت سے روکنے کے لیے یہ تہدید فرمائی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

پھر وہ جو مناظر غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ:

جو شخص تقلید کی پابندی سے بے فرمانی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کرے اس طرح کہ کہہ دے کہ یہ حدیث میرے مذہب کی نہیں یا فلاں مسئلہ حدیث کا میں نہیں مانتا اس لیے کہ میرے امام نے اس پر عمل نہیں کیا ہے بے شک وہ منکر رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ اتنی پھر اس عبارت میں مناظر غیر مقلدین نے دو مرتبہ درود کو اختصار سے بصورت (۱) لکھا ہے یہ ان کی اطاعت اور ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے اور فقیر کی عادت ہے کہ ایسے موقعوں میں بھی اس شکل کی (۱) دو لکیروں میں درود پورا لکھ دیتا ہوں۔ نسائی اور ترمذی اور صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے حصن حصین میں لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بخیل وہ ہے کہ میرا ذکر آئے اور وہ درود نہ کہے۔

پھر جامع ترمذی اور صحیح ابن حبان اور مسند بزار اور معجم کبیر طبرانی سے لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص محروم رہا جس نے میرے ذکر پر درود نہ پڑھا۔

پھر نسائی اور معجم اوسط طبرانی اور ابویعلیٰ موصلی اور عمل الیوم واللیلہ ابن سنی سے لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اس کو درود بھیجنا چاہیے۔ کذا فی الحسن الحسین اسی لیے علمائے دین نے اصول حدیث وغیرہ دینی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ آپ کے اسم سامی کے ساتھ لکھنے اور پڑھنے میں درود کا شامل کرنا کمال ایمان اور موجب حصول ثواب بے پایاں ہے۔ پس درود کا اختصار کرنا آپ کے ادب اور محبت اور کمال ایمان سے دست بردار ہونا ہے اور اس مسئلہ کی بابت اس رسالہ کے حاشیہ پر کئی مرتبہ فقہی کتابوں سے بھی لکھ چکا ہوں۔

اب سنیہ کہ تقلید کی پابندی میں بے فرمانی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ سراسر فرماں برداری قرآن و حدیث کی ہے جیسا کہ دسویں توضیح کی تینوں فروگزاشتوں کی تکمیل میں مرقوم ہو چکا ہے۔ جو بے باک مجتہدین کے مقلدوں کو بے فرمان اور منکر رسول اللہ رحمان صلی اللہ علیہ والہ وسلم مادام الجدیدان کہتا ہے تو اس پر لازم آیا ہے کہ اس نڈر نے صحابہ کبار کو جنہوں نے بنی نصیر کے پہنچنے سے پہلے راستہ میں عصر کی نماز پڑھ لی تھی اور جن صحابہ عظام نے بنی نصیر کے درخت خرما کے کاٹنے سے امتناع رکھا تھا جیسا کہ یہ دونوں قصے قرآن و حدیث صحیح سے دسویں توضیح کی دوسری فروگزاشت کی تکمیل میں منقول ہو چکے ہیں ان سب مقبولان حضرت الہی و ناصران جناب رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فرمان اور منکر حبیب منان صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ مادام الملکوان قرار دیا اور اپنے دین و ایمان سے فرار ہوا۔ ان لوگوں کی ایسی درپردہ بے حیائیوں سے کیا تعجب ہے یہ لوگ صاف صاف ایسے لام و کاف لکھ دیا کرتے ہیں۔

نواب صاحب بہادر بھوپال نے جو اس فرقہ کے مجتہد العصر اور علمائے باجاہ و جلال سے ہیں تفسیر فتح البیان کی پہلی جلد صفحہ ۳۵۸ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ”تقصیر وار“ اور ”بیہودہ گو“ لکھ دیا ہے جیسا کہ فقیر نے ان کی تکبیس عبارت دیباچہ ہدیۃ الشیعتین

میں نقل کر کے اس امر کو ظاہر کیا ہے اور نور احمد (۱) برادر مولوی محی الدین نے ایک جھوٹے اشتہار لودیانہ میں روایت تفسیر انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو مناظر مقلدین نے قسطلانی شرح صحیح بخاری سے ذیل آیت نمبر ۹ کے اپنے دلائل میں لکھی ہے (۲) کسی غیر معتبر مفسر کا قول بنا دیا ہے اور حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما معتبروں سے معتبر مفسر ہیں اور آپ کی تفسیر نہایت سے نہایت معتبر ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو جب صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی چھاتی سے لگایا اور دعا کی خدا یا اس کو قرآن کی تفسیر میں ماہر کر دے۔

فتح الباری شرح صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کی تفسیر میں اعلم الصحابہ تھے۔ انتہی

اب سوچو کہ یہ لوگ جب صراحتہ واجب التعظیم بزرگوں کی تحقیر کر دیتے ہیں تو لزوم وغیرہ سے کب ڈرتے ہیں اور کسی مجتہد یا دوسرے علما عظماء کی توہین پر کب اڑتے ہیں۔
نعوذ باللہ العظیم من هذا الضلال الجسيم .

باقی رہا مقلد کا حدیث پر عمل کرنا سورہ المختار وغیرہ میں لکھا ہے کہ علما کا اتفاق ہے کہ ظاہر حدیث پر علم نہ کیا جائے یعنی اس لیے کہ حدیثوں اور آثار کی جستجو اور ناخ منوخ میں فرق اور راویوں کے احوال کے ضبط اور نیز حدیثوں میں تطبیق اور ان کے معانی کی تحقیق اور دوسرے احکام متعلقہ احادیث میں مہارت مجتہدوں کا خاصہ ہے جیسا کہ اصول کی کتابوں میں اس پر تنصیص کی ہے اور شیخ محدث دہلوی شرح سفر السعادت میں بھی ایسا ہی لکھتے ہیں ان کی فارسی عبارت کا ترجمہ یہ ہے:

(۱) نور احمد لکھوی کے جھوٹے اشتہار کی عبارت یہ ہے: تقلید شخصی کے وجوب پر مقلدین مدعی ہوئے اور آیت ان

هذا صراطی مستقیم الخ پیش کی اور اس سے تقلید شخصی ثابت کرنے کے واسطے بجز حدیث کسی غیر معتبر مفسر

کا قول مقلدین نے پیش کیا۔ صفحہ ۳۵، ۶، ۷

بس اس کے جواب میں اتنا ہی کافی ہے: لعنة الله على شرکم۔ کما رواه الترمذی ۱۲ منہ عنہ

(۲) آیت نمبر ۹ مع روایت تفسیر یہ ہے: ان هذا صراطی مستقیم تبعوه و لا تتبعوا السبیل فتفرق

بکم عن سبیل. الآية قال فی القسطلانی شرح البخاری عن ابن عباس فی تفسیرہ امر

الله المؤمنين بالجماعة و نهی عن الاختلاف و الفرقۃ ۱۲

ایک مجتہد کا مقلد جب کوئی صحیح حدیث اپنے مذہب کے خلاف پائے تو اس پر عمل کرے یا نہ۔ پہلے علما کہتے ہیں کہ مقتدا حقیقی پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔ سب آپ کے ہی تابع ہیں جب صحت کو پہنچ جائے کہ یہ آپ کا ارشاد ہے تو آپ ہی کی متابعت لازم ہے اور کسی دوسرے کی طرف توجہ روا نہیں۔ بے شک صحیح حدیثوں پر عمل کرنا سعادت دارین ہے اور یہ کام متقدمین محدثین کا تھا جو اس علم میں ماہر تھے لیکن پچھلے زمانہ میں یہ کام ممکن نہیں کیونکہ مجتہدوں نے حدیثوں کی تتبع کر کے اور ناسخ منسوخ صحیح ضعیف میں فرق کر کے اور ان کے معنوں کی تحقیق اور باہم تطبیق دے کر مذہب مقرر کیے ہیں۔ عام مسلمانوں کو بلکہ متاخرین علما کو کہاں طاقت کہ یہ کام ان سے ہو سکے ان سب کو مجتہدوں کی متابعت اور تقلید کے سوا کوئی چارہ اور سبیل نہیں ہے متقدمین محدثوں کو اگرچہ عمل بالجہد یث میسر تھا مگر فی الحقیقت قیاس اور اجتہاد کے سوا کام نہیں چل سکتا تھا آخر اس کی طرف ضرور متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ اتنی [ف: پچھلے زمانہ میں عمل بالجہد یث ممکن نہیں، متاخرین علما کو تقلید کے سوا چارہ نہیں۔]

اور کتاب انصار الحق رد معیار الحق میں اسی مسئلہ عمل بالجہد یث کو اسی وجہ سے بہت بڑے ساتھ بیان کیا ہے۔ من شاء زیادة الاطلاع فلینظر فیہ .

پس جب مجتہد مقبول نے ایک حدیث سے کچھ معنی سمجھے یا اس پر عمل نہ کیا بہ سبب معارض ہونے دوسری حدیث کے جو اس کے نزدیک اس پہلی حدیث سے قوی تھی یا بہ سبب منسوخ ہو سکے اس کے علم میں تو اب اس کا مقلد بھی اگر اس حدیث کو اپنے امام کی معمول بہ نہ جان کر عمل نہ کرے تو وہ کون مسلمان ہے جو اس کو بے فرمان اور منکر رسول رحمان صلی اللہ علیہ والہ وسلم جانے۔ حاشا وکلا بلکہ ہر دانش مند با انصاف یہی شہادت دے گا کہ ان کا یہی عمل بالجہد یث بڑی متانت سے ہے اور یہ جو غیر مقلدین کے نے لکھا ہے اور مقلدین کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص حنفی کہلا کر کسی اور مذہب کی طرف انتقال کرے خواہ وہ مسئلہ منتقل الیہ مطابق آیت وحدیث کے ہو اس کو حد مارنی چاہیے تو یہ قول ہے ان کا خلاف آیت لا اکراہ فی الدین کے۔ اور مصداق ہے آیت من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہم الہدی حالانکہ ہمارے دین میں ایسی تکلیف نہیں دی گئی۔ اتنی بلفظہ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ ۖ

جیسا کہ فقیر نے یہ آیت چوتھی توضیح اور دسویں توضیح کی تیسری فروگزاشت کی تکمیل میں نقل کی ہے سو مناظر غیر مقلدین نے جو ان کے نزدیک بڑا دین دار اور فاضل پرہیزگار ہے اس آیت کریمہ کے ابتدا سے حرف واؤ کو حذف کر کے ”لہ الہدی“ کو ”لہم الہدی“ سے تحریف کر دیا جیسا کہ اس کا دستخطی کاغذ مشمولہ مثل اس پر شاہد ہے۔ العظمۃ للہ اس آیت میں کلمہ ”من“ لفظاً واحد پڑا ہے اسی لیے ”یشاقق“ فعل مضارع معلوم میں ضمیر فاعل واحد کی اس ”من“ کی طرف راجع کی گئی ہے پھر ”لہ“ میں بھی ضمیر واحد کا ہونا لازم تھا

- (۱) قصور کوٹ عثمان خان مرحوم میں جو قاضی عبداللہ نے مسجد کے دالان و حجرہ کو مسجد کی طرف سے دروازے بند کر کے مکان مسکونہ بنالیا تھا اور وہ قاضی بعد از اس عن قریب مر گیا تھا، فقیر نے چند نماذ اہل اسلام کو جمع کر کے محمد سلیم قاضی کے بیٹے۔۔۔ مسجد کو سمجھایا کہ یہ کام غیر شرعی ہے۔ مسجد کا مکان واگذار کر دو۔ عاشق محمد دوسرے بیٹے قاضی نے کہا کہ یہ کام جائز ہے پندرہ روز میں ہم مسئلہ جواز کا لکھوادیں گے تب نامبرہ مولوی محی الدین کے پاس لکھوکی گیا تو مولوی مشار الیہ نے فقیر کی ضد۔۔۔ سے یہ عبارت درمختار کی لکھ دی: لو بنی فو قہ بیتا لا امام لہ ایض لانه من المصلح لے یعنی اگر بانی مسجد کے اوپر امام کو گھر بنادے تو کوئی ضرر نہیں کہ۔۔۔۔۔ سے ہے جب یہ مسئلہ دستخطی مولوی مذکور کا مورخہ ۵ محرم ۱۳۱۰ھ قاضی کے بیٹے نے مجلس اہل اسلام میں پیش کیا تو فقیر نے فوراً درمختار نکال کر سب کو دکھا دیا کہ اس کے اخیر درج ہے: اما لو تمت المسجد۔۔۔ فم اراد الینا منع لیکن جب مسجد تمام ہو جائے (یعنی بانی کے کہنے سے کہ میں نے اس کو مسجد بنادیا یا اس میں نماز پڑھی گئی) پھر بانی چاہے کہ اس پر مکان بنادوں تو منع کیا جائے۔ فقیر نے سب کو سمجھایا کہ یہ مسجد قدیم ہے اس کی نسبت ایسا لکھنا محض بے دیاختی اور سخت خیانت ہے پھر قریب اس کے موضع۔۔۔ علاقہ قصور میں فقیر نے مولوی محی الدین سے کہا کہ آپ نے یہ خیانت مسئلہ میں کیوں کی؟ اب بھی مناسب ہے کہ اخیر وہ پچھلی عبارت لکھ دیں اور ہدست مولوی فضل حق مرحوم کے درالمختار و ردالمحتار ان کے پاس بھیج دی کہ اس کو دیکھ کر پورا مسئلہ لکھ دیں تاہم مولوی مذکور نے پورا مسئلہ نہ لکھا۔ نعوذ باللہ منہ ۱۲ منہ غفی عنہ

اس کی جگہ ضمیر جمع کی لگا کر ”لہ“ کو ”لہم“ سے تحریف کر کے کس قدر ادنیٰ درجہ علمیت سے بھی اپنی بے علمی ثابت کر دکھائی ہے اور مصداق حدیث صحیح فضلو و اضلو کا بنا ہے جیسا کہ بارہویں توضیح میں مولوی بکن والہ کی آیتوں میں غلطی کرنے سے (جو وہ بھی مقلدین لاہور کا بڑا امام اور مدوح ہے چنانچہ اسی جگہ ان کی عرضی کی عبارت منقولہ حاشیہ سے ثابت ہے) وہ حدیث نقل کی گئی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں جب عالم نہ رہیں گے لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا کر مسائل پوچھیں گے پس وہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے پس وہ پیشوا بے علم خود گم راہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گم راہ کریں گے۔ کذا فی الصحیحین وغیرہما

پس اب غور کرو کہ قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کرنے سے زیادہ جہالت کیا ہوگی!۔ باقی رہا یہ کہ اس آیت کو جو بحق مقلدین وارد کر کے ان کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ یہ سراسر بہتان اور دریدہ ذنی ہے جیسا کہ اس رسالہ کو ملاحظہ کرنے والے بخوبی یقین کریں گے کہ مقلدین تو سراسر تابع قرآن و حدیث و اجماع امت ہیں اور فی الواقع اس آیت کا مصداق یہ لوگ غیر مقلدین خود ہیں کہ انہوں نے اجماع امت اور قیاس مجتہد کو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہوئے ہیں کیونکہ بار بار لکھتے ہیں کہ مدار دین دو باتوں پر ہے قرآن مجید و حدیث جیسا کہ انہیں توجہات میں مولوی محی الدین نے اور ایک ورق اور کاغذ سوالات میں جس کا جواب بارہویں توضیح میں لکھا گیا ہے مولوی محمد بکن والہ نے اس مباحثہ میں لکھا ہے اور بھوپال والوں کی کتابوں میں بسند در رہیہ ایسا ہی لکھا گیا ہے چنانچہ ان کی صفحوں کی علامتوں سے چوتھی توضیح کے اخیر تحریر ہو چکا ہے اور اسی توضیح میں قرآن و حدیث سے اور نیز حدیث ابوداؤد سے مقلدین نے بھی اس بحث میں اپنے موقع سے پیچھے ثابت کر دکھایا اور اقرار کرایا ہے کہ ادلہ شرعیہ چار ہیں قرآن و حدیث و اجماع مجتہدین و قیاس پھر باوصف اس کے غیر مقلدین کا یہی اصرار ہے کہ دلیلیں دین میں دو ہیں تو اس مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مصداق یہی ٹھہرے پس جب اپنی شامت دوسروں کے ذمہ لگانے لگے تھے تو اس آیت میں تحریف

واقع ہو گئی تاکہ اہل علم اور دوسرے ایمان داروں کے نزدیک ان کی بات بے اعتبار ہو جائے اور کوئی ان غلط کاریوں کے لکھنے پر اعتماد نہ لائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ خدائے پاک حق کو کیا حق کر دکھاتا ہے اور جھوٹوں کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے اور فقہ کی کتابوں کے مسئلے کی تبدیل یہ ہے کہ اوپر دسویں توضیح کے تیسرے فروگذاشت میں بہت کتابوں سے لکھا گیا ہے کہ جو مجلس اپنے مذہب سے منتقل ہو کر دوسرا مذہب اختیار کرے تو اس کو تعزیر لگانی چاہیے اور وجہ اس کی بھی نہایت متانت سے وہاں پر ہی لکھی گئی ہے پس تعزیر کو حد کے ساتھ بدل کر محرفین میں داخل ہوئے شرع میں حد اور چیز ہے تعزیر دوسری شے ہے۔ کما لا یخفی

ایک کو دوسری سے بدلا دینا علم دین سے ناواقفی ہے یا جعل سازی اور جیسا کہ قرآن مجید میں ”لا اکراہ فی الدین“ ہے ویسا ہی ”و جاهد الکفار والمنافقین“ ہے اور ”واذا لقیۃ الفاجر فالقہ بوجہ حسن“ حدیث سید المرسلین ہے۔ کما فی تفسیر العزیزی وغیرہ اور مشکوٰۃ میں شعب الایمان سے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من وقر صاحب بدعة فقد اعان علی ہدم الاسلام یعنی جس نے بدعتی کو کہ جو مخالف اہل سنت کے ہیں۔ تعظیم کی تو بے شک دین اسلام کے ویران کرنے پر امداد دی کیونکہ بدعتی کی تو قیر میں سنت کی تحقیر ہے۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ المحدث الدہلوی

اب غور کرو کہ ایسے بدعتیوں کو جو اہل سنت چاروں مذہبوں سے برخلاف ہو کر تقلید ائمہ مجتہدین کو ناجائز اور بدعت ضلالت کہیں اگر تعزیر نہ لگائی جائے تو کیا کیا جائے اور اس تحریر میں جو آیت ”لا اکراہ فی الدین“ کے اخیر ”الخ“ علامت ”الی آخرہ“ مناظر غیر مقلدین نے اپنی قلم سے لکھی ہے۔ اصطلاح اہل علم سے نہایت غفلت جتنائی ہے کیونکہ جو آیت پوری نہ لکھی جائے اس کے اخیر ”الآیۃ“ لکھنا دستور ہے اور جو حدیث ساری تحریر نہ ہو اس کے اخیر ”الحدیث“ لکھنا معمول ہے اور جو کوئی عبارت سوائے آیت اور حدیث کے تمام مرقوم نہ ہو تو اس کے اخیر میں ”الخ“ لکھا جاتا ہے پس قرآن کی آیتوں کو مثل اور عبارتوں کے بنا دینا قرآن مجید سے بالکل اجنبی رہنا ہے۔ الحق اگر یہ لوگ قرآن و حدیث سے اجنبی نہ ہوتے تو کبھی اہل سنت کے برخلاف نہ جاتے۔

اور یہ جو مناظر غیر مقلدین نے لکھا؛

اور حضرات مقلدین کا مسئلہ ہے جو پانچویں مذہب پر عمل کرے تو وہ دوزخی ہے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی پیروی کرنے والا ان کے نزدیک پانچویں مذہب پر چلنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریف میں ”والسابقون الاولون من المهاجرین“ الخ اصحابوں کے تابع دار کو جنتی فرمایا ہے۔

العبدی الدین عفی عنہ

فقیر کہتا ہے کہ اس عبارت میں پھر شتمہ آیت لکھ کر اس کے اخیر ”الخ“ تحریر کی اور اپنی بے امتیازی کی تشہیر اور علم اصول میں تابعی نام ہے اصحابوں کے دیکھنے والے کا جیسے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ کما حقق فی موضعه و مر ذکرہ مختصر افی

التوضیح العاشر

اور تابعین کی خوبیاں قرآن و حدیث میں بہت مسطور ہیں جیسا کہ دسویں توضیح کی تیسری فروگزاشت کی تکمیل میں صحیحین وغیرہما کی حدیث سے لکھا گیا ہے اور وہ تابعین ضرور صحابہ کے پیرو تھے اور موعود بہ جنت ہیں اور یہ غیر مقلد تو سبیل المؤمنین اور سواد اعظم سے خارج ہو کر بدعتی اور دوزخی کہلائے جیسا کہ قرآن اور حدیث کے رو سے مکرر مذکور ہو چکا ہے پس ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اصحابوں کے مذہب پر عمل کرنے والے ہیں محض جھوٹ ہے کیونکہ دین جن و سیلوں سے چھینچا ان کو درمیان سے اڑا کر اصحابوں تک یہ کیونکر جا پہنچے بلکہ اصحابوں کے مذہب پر چلنے والے تو ائمہ اربعہ سے جو تابعین اور تبع تابعین سے ہیں۔ کما

مر ذکرہ من شرح مشارق الانوار فی التوضیح العاشر .

پس مقلدین ائمہ اربعہ بھی بوساطت اپنے اماموں کے اصحابوں کے پیرو اور موعود بہ جنت ہوئے۔ فالحمد لله رب العالمین حمدا یوافی نعمہ و یکافی مزید کرمہ اور دوسری کلام متعلق اس مقام کے دسویں توضیح میں بہت گزر چکی ہے۔ فلا نعیده مخافة الطوالة .

الغرض! یہ لوگ جس قدر اپنے خیالات مجتہدانہ اظہار کرتے ہیں بلا ریب اتنا ہی

جہالت اور ضلالت کا انتشار جیسا کہ ناظرین اس رسالہ کو اس سچے مقالہ پر یقین ہو جائے گا بعونہ تعالیٰ کا غذات مباحثہ سے ظاہر ہوا کہ سرکار والہ نے فریقین سے سوال کیا ہر چہار مذہب حنفی مالکی شافعی حنبلی کے علما تقلید شخصی کے معتقد ہیں یا کہ نہیں اور مقلد ہونے کو واجب جانتے ہیں یا کیا مقلدین کی طرف سے جواب ملا، تقلید شخصی کے ہر چہار مذہب کے علما معتقد ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں بحسب رائے علمائے متاخرین۔

العبد مفتی ولی محمد عرف احمد حسن

غیر مقلدین کی طرف سے یہ جواب ہوا کوئی علما ہر چہار مذہب میں سے من جملہ محققین کے تقلید شخصی کو واجب نہیں کہتا نہ وجوب کا معتقد ہے۔ العبد محی الدین غنی عنہ پھر ۳۰ ماگھ سن ۱۳۹۰ کو مولوی محی الدین اور نور احمد لکھویوں کی عرضی پیش ہوئی جس میں یہ عبارت درج ہے جبکہ حسب رائے متاخرین کے تقلید ضروری ہوئی تو حسب رائے متقدمین بھی نہ ثابت ہوئی چہ جائیکہ ثبوت از کلام اللہ یا حدیث شریف اتنی

اس کی نسبت مناظر مقلدین کی طرف سے کوئی تحریر درج کا غذات نہیں اس لیے فقیر تحریر کرتا ہے کہ شیخ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے شرح سفر السعادت میں لکھا ہے کہ چار دن امامان دین اور پیشوایان ملت نے حدیثوں اور آثار کے ضبط و ربط کر کے اور ان میں تطبیق اور بیان ناسخ و منسوخ فرما کر قیاس اور اجتہاد سے قرآن و حدیث سے احکام استنباط کیے ہیں غیر مجتہد کو سوائے ان کے متابعت اور پیروی کے کوئی سبیل اور چارہ نہیں اور مشائخ طریقت اور بزرگ وارا نہیں مذہبوں پر تھے مگر جو شخص مجتہد تھا اس نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا۔

الحاصل سچے مذہب اور منزل مقصود پر وصول اور دین میں داخل ہونے کے دروازے یہ چار مذہب ہیں جس نے ان میں سے ایک مذہب اختیار کیا اور دوسرے مذہب کی طرف جانا عبث اور بے ہودگی ہے اور انتظام کا توڑنا اور مصلحت سے باہر نکلنا ہے اور یہ طریقہ متاخرین کا ہے اور بے شک یہ بہت مضبوط اور محکم ہے اور کہتے ہیں کہ متقدمین ایک مذہب کے اتباع کو واجب نہیں جانتے تھے کسی مجتہد سے مسئلہ پوچھ کر عمل کر لیا کرتے تھے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ آیت فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون [پس پوچھ لو جاننے

والوں سے اگر تم نہیں جانتے [اور حدیث اصحابی کا انجوم باہم اقتدیتم
اقتدیتم (۱)] میرے اصحاب تاروں کی مانند ہیں جن کی پیروی کرو گے راہ پا لو گے [سے
پایا جاتا ہے کہ بلا تعین و تخصیص کسی سے پوچھ لو گو یہ بات ان کی بظاہر قریب انصاف معلوم
ہوتی ہے مگر علما کا اتفاق اور مصلحت دید آخر زمانہ میں تعین اور تخصیص مذہب کی ہے اور دین
و دنیا کے کام کا انتظام اس میں ہے اول سے اختیار ہے کہ جس ایک کا چار اماموں سے
مذہب اختیار کرنا ہو کر لیکن اختیار کرنے کے بعد پھر دوسری طرف جانا بدظنی اور اعمال و
افعال میں تفرقہ ڈالنا ہے متاخرین علما کا اتفاق اسی وجہ تقلید امام معین پر ہے اور یہی بہتر
ہے اور اسی میں خیر ہے۔ یہ ترجمہ ہے خلاصہ عبارت شرح سفر السعادت کا۔

پس اس عبارت سے مفتی صاحب نے ”متاخرین“ کا لفظ اخذ کر کے جواب میں لکھ دیا
اور تشریح نہ کی کہ جس سے مخالفین کو مجال گفتگو نہ رہتی تو اسی لیے مخالفوں نے لکھا ”جبکہ
حسب رائے متاخرین کے تقلید ضروری ہوئی تو حسب رائے متقدمین بھی نہ ثابت ہوئی چہ
جائیکہ ثبوت از کلام اللہ یا حدیث شریف“ انتہی

(۱) اس حدیث پر میاں نور احمد لکھوی نے اعتراض کیا کہ اس کو صحیح کہنا غلط ہے کیونکہ یہ حدیث موضوع ہے تو اس کا
جواب فقیر نے یوں دیا تھا کہ فقیر نے شرح سفر السعادت محدث دہلوی کی عبارت نقل کی تھی اس میں یہ حدیث
درج ہے۔ فقیر نے اس کو صحیح نہیں لکھا ہے معترض کا کذب ہے اور اس کو موضوع کہنا دوسرا کذب ہے تب معترض
نے رسالہ موضوعات قاضی شوکانی سے دربار ریاست میں دکھایا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ فقیر نے جواب دیا
کہ قاضی شوکانی محدث دہلوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جیسا کہ علمائے اہل سنت پر یہ امر واضح ہے اور حدیث
کتاب الجمع بین الصحاح مندرجہ مشکوٰۃ جو صفحہ ۷۷ سے ۱۳۳ تک رسالہ ہذا میں منقول ہے اور اس کا مطلب یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے اصحاب میرے نزدیک مثل آسمانوں کے
تاروں کے ہیں جس نے ان کے معمول پر عمل کیا وہ ہدایت پر ہے۔ انتہی مترجم
اور اس حدیث کو معترض نے دربار ریاست میں صحیح مانا تھا پس یہ حدیث شرح سفر السعادت جو معنی اسی حدیث صحیح
کے ہیں۔ اس کو موضوع کہنا کس قدر اعتبار بات اور وہابیات ہے۔ علاوہ ازیں اسی شرح سفر السعادت سے
علمائے غیر مقلدین نے بھی سندین لی ہیں چنانچہ ص ۱۶۵ سطر ۳ رسالہ ہذا میں ان کی طرف سے منقول ہے۔ فقط
اور فقیر کے اس جواب کو معترض کے منصفوں نے پسند کیا جیسا کہ چھ مرتبہ مصدقہ ریاست میں سب کچھ درج
ہے اور وہ چھ بے جنس موجود ہے۔ ۱۲ منہ غفی عنہ

پس فقیر کہتا ہے کہ حسب رائے علما متاخرین کے تقلید شخصی کا ضروری ہونا کب لازم پکڑنا ہے اس کو کہ ثبوت اس کا کلام اللہ یا حدیث شریف سے نہیں۔ غیر مقلد لوگ علماے دین متاخرین کو جن سے دینی کتابوں میں سندیں لی جاتی ہیں اور ان کے اتفاق کو دلیل شمار کیا جاتا ہے اپنی حالت پر قیاس نہ فرمائیں کہ جیسا یہ من گھڑت اور خانہ ساز باتیں نکال لیتے ہیں خدا نخواستہ ان کی قرارداد اور اتفاق بھی ایسے ہیں۔ نہیں ہرگز نہیں بلکہ ان کی قرارداد نہایت عمدگی اور پسندیدگی سے قرآن و اجماع سے مستنبط ہیں جس کا نمونہ دسویں توضیح کی تیسری فروگزاشت کی تکمیل میں موجود ہے جس سے منصف دین دار پر بخوبی کھل جاتا ہے کہ تقلید شخصی بروئے قرآن و حدیث و اجماع ثابت ہے۔

اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ”متقدمین“ سے مراد صحابہ کبار ہوا کرتے ہیں جیسا کہ کفایہ اور دوسری شروح ہدایہ وغیرہ بہت سے کتابوں میں اس پر تصریح موجود ہے پس صحابہ کبار کے زمان سعادۃ نشان میں نہ چاروں مذہب مدون ہوئے تھے اور نہ ان کی تقلید رائج تھی اور نہ اس وقت علی العموم تقلید کی حاجت تھی حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ملازمت اور صحبت کی برکت سے ان کے باطن نورانی تھی اور عقائد صاف اور بہ سبب روشنی انوار کتاب اور سنت اور حضور نور نبوت کے ان کو چنداں قیاس اور اجتہاد کی بھی حاجت نہ تھی مگر بعض مسائل میں اور وہ بھی بعد انتقال جناب سرور علیہ التسلیمات کے۔ کذا فی شرح سفر السعادت للشیخ الدہلوی

پس صحابہ کے وقت میں وجوب تقلید شخصی کے عدم شیوع سے بہ سبب نا حاجتی کے یہ تو نہیں لازم آتا کہ شرع کے رو سے اس کا ثبوت نہیں۔ دیکھو تعلیم و تعلم علم صرف و نحو کی جس پر آیت و حدیث کی پہچان موقوف ہے اور بروئے شرع واجب ہیں۔ صحابہ کے زمانہ میں نہ تھے اور طعام لذیذ اور لباس فاخرہ بہ شرط یہ کہ تکبر کی نیت سے نہ ہوں مثل دوسری مباحات کے صحابہ کے وقت میں نہ تھے اور شرع کے رو سے روا اور مباح ہیں۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ الدہلوی وغیرہا من شروح کتب الحدیث والفقہ

نیز احتمال ہے کہ مراد متقدمین محدثین مثل امام بخاری وغیرہ کے ہوں جیسا کہ شرح

سفر السعادت میں مسئلہ عمل بالحدیث میں مابین متقدمین اور متاخرین کے اختلاف نقل کر کے متقدمین سے مراد متقدمین محدثین بیان کیے ہیں جیسا کہ اس عبارت کا ترجمہ اس سے پہلے صفحہ میں لکھا گیا ہے پس اس میں شک نہیں کہ امام بخاری (۱) علم حدیث میں ماہر اور لائق عمل بحدیث کے تھے انہوں نے اگر کسی ایک مجتہد کی تقلید نہ کی ہو تو مضائقہ نہیں مگر انہوں نے خود بھی اجتہاد کیا اور دوسرے مجتہدوں کے استنباط اور قیاس بھی بیان کیے جیسا کہ صحیح بخاری سے واضح ہے اور پھر ان سے بڑی پکی سندوں سے گیارہویں توضیح میں بھی منقول ہو چکا ہے کہ وہ عمل بفقہ کو جو کسی ایک مجتہد کی تقلید میں ہوتا ہے برابر عمل بحدیث کے جان کر مسلمانوں کو کمال ترغیب سے علم فقہ کے پڑھنے کی طرف متوجہ کرتے تھے اور اس وقت میں مہارت علم حدیث کو بہت ہی دشوار بیان کرتے تھے پس اس سے کب پایا گیا کہ غیر مقلدین حال کو باوصف یہ کہ صرف ونحو میں بھی کچے ہیں اس اخیر تیرہویں صدی میں عمل بالحدیث کرنا چاہیے اور تقلید ان پر ناروا یا حرام ہے حاشا وکلا بلکہ یہ سب غیر مقلدین کے خیالات خام ہیں۔

اب سنو جھوٹ ہونا اس دعویٰ غیر مقلدین کا جو کہتے ہیں ”کوئی ہر چہار مذہب میں سے من جملہ محققین کے تقلید شخصی کو واجب نہیں کہتا نہ وجوب کا معتقد ہے۔“ العبدی الدین اتھی فقیر کہتا ہے یہ ان کا ہی دعویٰ نہیں بلکہ ان کے مجتہد العصر نواب صاحب بہادر نے بھی دیا چہ فقہ الحدیث میں ترجمہ اردو دررہیہ مطبوعہ لاہور کے ص ۵ میں لکھا ہے:

”اور محققین علمائے ہندوستان بھی اسی طریقہ انیقہ پر گزرے جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی اولاد اور شیخ محمد فاخر زائر الہ آبادی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتہ اور ان کے شیخ مرزا جان جاناں اور مولوی محمد اسمعیل شہید اور شاہ غلام علی دہلوی اور ان سب کے شاگرد اور مرید۔“ اتھی

(۱) شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی کتاب انصاف سے کئی رسالوں میں منقول ہے کہ امام بخاری مصنف صحیح بخاری کے شافعی المذہب تھے۔ کمافی الفتح المبین وغیرہ ۱۲ منہ غنی عنہ اور علی ہذا ابوداؤد کے اور نسائی اور ابن ماجہ و دارمی وغیرہم کو مقلدین مذہب شافعی وغیرہ لکھا ہے جس کا جی چاہے انصاف وغیرہ میں دیکھ لے۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

اب ان محققین علمائے ہندوستان کی ہی کلام سے ان کا دعویٰ جھوٹا کر دکھاتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ رسالہ عقد الجید اور رسالہ انصاف میں فرماتے ہیں جیسا کہ انتصار الحق کے صفحہ ۱۳۷ و ۱۳۸ میں مرقوم ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جن کو نواب صاحب بہادر نے علمائے محققین ہندوستان سے اول نمبر میں لکھا ہے اپنے رسالہ مرقومہ بالا میں لکھتے ہیں:

فی العقد الجید والانصاف فی بیان سبب الاختلاف اعلم ان الامة اجتمعت علی ان يعتمدوا علی السلف فی معرفة الشريعة فالتابعون اعتمدوا فی ذلك علی الصحابة و تبع التابعین اعتمد علی التابعین و هكذا فی کل طبقة اعتمد العلماء علی من والعقل يدل علی حسن ذلك لان الشريعة لا يعرف الا بالنقل والاستنباط والنقل لا يستقیم الا بان یاخذ طبقة عمن تسليما بالاتصال و لابد فی الاستنباط من ان يعرف مذاهب المتقدمین لئلا يخرج من اقوالهم فیخرق الاجماع و... علیها و يستعین ذلك عمن سبقه و اذا تعین الاعتماد علی السلف فلا بد من ان يكون اقوالهم التي يعتمد علیها مروية بالاسناد الصحيح... مدونة فی کتب مشهورة و ان يكون مخدومة بالندبین الراجح من محتملاتها و یخصص عمومها فی بعض المواضع و بقید مطلقها فی بعض المواضع فیجمع المختلف فیها و مبین علل احکامها و الالم یصح الاعتماد علیها و لیس مذهب فی هذه الازمنة المتاخرة بهذه الصفة الامذه المذاهب الاربعة اللهم الا مذهب الامامية و هم اهل البدعة لا یجوز الاعتماد علیها.

جان لو کہ امت محمدی کا اتفاق ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کرنا لازم ہے تابعیوں نے صحابہ پر اور تبع تابعیوں نے تابعیوں پر اعتماد کیا اور ایسا ہی ہر طبقہ میں پچھلے علما پہلوں پر اعتماد کرتے چلے آئے اور عقل کے نزدیک بھی یہی بات درست ہے کیونکہ شریعت نقل اور استنباط سے پہچانی جاتی ہے اور نقل ثابت ہوتی ہے ہر طبقہ کے اخذ کرنے سے اپنے پہلوں سے بالاتصال اور استنباط میں ضرورت ہے کہ متقدمین کا مذہب پہچانے

تا کہ ان کے اقوال سے خارج ہو کر اجماع کو درہم نہ کرے۔ پس جب سلف پر اعتماد کرنا متعین ہوا تو ناگزیر اب ان کے اقوال معتبرہ کی سند صحیح سے روایت یا کتب مشہورہ میں تدوین درکار ہے اور احتمالات سے غالب کا بیان ہو اور بعض مواضع میں عام کی تخصیص اور مطلق کی تہدید بکار ہے اور اختلافیات کی جمع اور علل احکام کا بیان ضروری ہے اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو اعتماد صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور اس اخیر زمانے میں ایسے صفتوں کا مذہب کوئی نہیں سوا چار اماموں کے مذہب کے مگر امامیہ اور زیدیہ کا مذہب بھی ایسا ہے لیکن وہ بدعتی ہیں ان پر اعتماد روا نہیں۔ انتہی

اب دیکھو کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کلام سے کیسا صاف ثابت ہے کہ یہی چار مذہب اہل سنت میں احکام شرعیہ کے جاننے کے واسطے ہیں، پانچواں مذہب کوئی نہیں تو واجب ٹھہرا کہ ان میں سے ایک کے ساتھ متذہب ہو کر حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی کہلائے اور بے راہ نہ جائے۔ اور پھر یہی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ”انصاف“ میں لکھتے ہیں کہ پہلی اور دوسری صدی میں لوگ ایک مذہب کی تقلید پر متفق نہ تھے اور پیچھے اس سے تقلید شخصی ظاہر ہو گئی اور ایسا کوئی کم شخص تھا جو تقلید شخصی نہیں کرتا تھا اور ان کے زمانہ میں یہی واجب تھا۔ یہ ترجمہ ہے کلام شاہ صاحب کا۔ کمافی مدار الحق جواب معیار الحق

اور شاہ ولی اللہ صاحب کی اولاد سے مولانا شاہ عبدالعزیز رئیس اہل علم و تمیز تفسیر عزیزی اور جواب سوالات بخاری میں فرماتے ہیں کہ مجتہدین کی اطاعت واجب ہے اور ایک مذہب سے بلا ضرورت منتقل ہو کر دوسرے مذہب میں اقتدا کرنا قریب بحرام ہے جیسا کہ یہ دونوں نقلیں دسویں توضیح کی تیسری فرود گذشت کی تکمیل میں منقول ہو چکے ہیں۔

اب باقی رہے حضرت میرزا جانجاناں شہید اور آپ کے خلفاء حضرت شاہ غلام علی دہلوی و قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہم اللہ تعالیٰ سوان سب کے پیرومرشد مطاع ارشد حضرت عالم حقانی امام ربانی شیخ احمد مجد الف ثانی قدس سرہ رسالہ مبداء و معاد میں ترک مذہب کو الحاد یعنی سخت بد مذہبی لکھتے ہیں و ہذا کلامہ؛

مدتے آرزوے آن داشت کہ وجہی پیدا شود در مذہب حنفی تا در خلف امام قراء فاتحہ

نمودہ آید اما بواسطہ رعایت مذہب بے اختیار ترک قراءت میگرد و ایں ترک را از قبیل ریاضت میشمرو آخر الامر اللہ تعالیٰ ببرکت رعایت مذہب کہ نقل از مذہب الحادست حقیقت مذہب حنفی در ترک قراءت ماموم ظاہر ساخت و قراءت حکمی از قراءت حقیقی در نظر بصیرت زیبا تر نمود۔ انتہی

شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ مشکوٰۃ باب الامامۃ میں لکھتے ہیں کہ حدیث مسلم میں واقع ہے کہ جماعت کی تکبیر کے بعد نماز فرض ہی پڑھنی چاہیے اور مکہ شریف میں خفیوں کے چار نمازوں کے بعد دوسرے مذہب کی جماعتیں ہوتی ہیں تو اس وقت نقل سنت پڑھنا دشوار ہوا۔ کاتب حروف مکہ مبارک کی اقامت کے ایام میں متردد اور متذبذب تھا اپنے پیر اور استاذ حضرت عبدالوہاب کی متقی سے عرض کی انہوں نے فرمایا تذبذب کو دفع کرو اور اپنے مذہب پر پکے رہو۔ اور اپنے استاد اور پیر صاحب سے نقل کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ جو کچھ ہم سے پہلے علماء قرار داد کر گئے ہیں، اس کو ہاتھ سے نہ دو اور اس پر پکے رہو۔ تب سے بفرمودہ شیخ اجل کے تردد جاتا رہا۔ یہ ترجمہ ہے کلام شیخ کا ترجمہ مشکوٰۃ سے۔

اب غور کرو کہ ان علمائے محققین ہندوستان و مکہ مبارکہ کی سند سے غیر مقلدوں کا دعویٰ باطل ٹھہرا۔ اب اس سے بڑھ کر اور لیجیے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جو مجتہد فی المذہب اور مجتہد فی المسائل تھے اور امام بخاری وغیرہ محدثین سے پہلے گزرے اور بجائے ان کے استاذوں کے ہیں وہ بھی بہت تاکید کی قسمیں کھا کھا کر فرماتے تھے کہ ہم امام صاحب کے برخلاف فتویٰ نہیں دیتے، امام صاحب کے ہی قول پر چلتے اور فتویٰ دیتے ہیں چونکہ ہم کو اجازت تھی کہ جو قول تمہارے فہم و درایت میں پسند آئے اس کو اخذ کرو؛ اس لیے ہم بعض قول کو اخذ کرتے اور اسی مسئلہ میں دوسرا قول امام صاحب کا متروک ہوتا ہے تو لوگوں کو بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے اور دراصل ہم امام کے ہی متبع ہیں۔ علامہ شامی رد المحتار میں فتاویٰ ولولہ الجبۃ و حاوی قدسی وغیرہ معتبر کتابوں سے اس پر تصریح کرتے ہیں:

قال السيد العلامة ابن عابدين في رد المحتار قال في الوبوالجبة من

كتاب الجنایات قال ابو يوسف ما قلت قولا خالفت فيه ابا حنيفة الا

قولا قد كان فاله و روى عن زفر انه قال ما خالفت ابا حنيفة فى شى
الا قد قال ثم رجع عنه فهذا اشارة الى انهم ما سلكو طريق الخلاف
بل قالو ما قالوا عن اجتهاد و راي اتباعا لما قاله استاذهم ابو حنيفة و
فى آخر الحاوى القدسى و اذا اخذ بقول واحد منهم يعلم قطعاً انه
يكون اخذاً بقول ابى حنيفة فانه روى عن جميع اصحابه من الكبار
كاسى يوسف و محمد و زفر و الحسن ابن زياد انهم قالوا ما قلنا فى
مسئلة قولنا الا و هو روايتنا عن ابى حنيفة واقسموا عليه ايماناً
غلاظاً فاذن لم يتحقق فى الفقه جواب و لا مذهب الا له كيفما كان
و ما نسب الى غيره الا بطريق المجاز للموافقة الخ انتهى

حاصل ترجمہ اس عبارت کا یہ ہے کہ فتاویٰ ولوالجہ اور حاوی قدسی میں امام اعظم رضی
اللہ عنہ کے بڑے بڑے شاگردوں سے بہت تاکید اور مبالغہ کے ساتھ منقول ہے کہ ان
لوگوں نے بھی جو مجتہدین میں سے تھے کبھی امام صاحب کا خلاف نہیں کیا تھا بلکہ ان کے ہی
قولوں کو اخذ کرتے تھے گو بعد اس کے امام صاحب نے کوئی دوسرا قول بیان کیا تو بظاہر یہ
معلوم ہوا کہ صاحبین وغیرہما امام صاحب سے اس مسئلہ میں مخالف ہیں اور دراصل ان کا
قول بھی ان کے استاذ علیہ الرحمۃ سے ہی منقول تھا پس اس ظاہری مخالفت کو سند پکڑ کر غیر
مقلد اپنی خلاف ورزی کا عذر پیش کرتے ہیں اور اس اختلاف کو معیوب جان کر یہودہ گوئی
سے مجتہدین پر طعن دھرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ دراصل کوئی خلاف نہیں بلکہ یہ
اختلاف فروعی مجتہدین دین کا تو خود امت کے لیے رحمت ہے جیسا کہ دسویں توضیح کی
دوسری فروگزاشت کی تکمیل میں عمدہ طور سے مرقوم ہو چکا ہے اور نیز مقررات شرعیہ سے
ہے کہ قاضی یعنی حاکم شرع اگر مقلد ہے تو بلا اختلاف یعنی بالاتفاق اس کا حکم مخالف اپنے
مذہب کے نافذ نہیں ہوتا ہے۔ درمختار میں لکھتے ہیں:

و اما المقلد فلا ینفذ قضائہ بخلاف مذہبہ اصلاً کما فی القنیہ .

اور ایسا ہی فتح قدیر اور بحر الرائق اور نہر الفائق وغیرہا میں لکھا ہے کہ قاضی جب اپنے

مذہب کے برخلاف حکم دے تو وہ جاری نہیں ہو سکتا ہے اور برہان شرح مواہب الرحمن میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا صریح حق ہے جس پر بڑی مضبوطی سے اخذ کرنا لائق ہے۔ کما فی رد المحتار وغیرہ۔

پھر رد المحتار باب الاولیاء صفحہ ۵۰۷ مطبوعہ استنبول میں لکھتے ہیں کہ امام ابن الہمام گو درجہ مجتہدین پر فائز ہے مگر جب مخالف مذہب کے بیان کرے تو اس کی متابعت روا نہیں بلکہ اس حکم کی متابعت چاہیے جو تینوں اماموں میں سے کسی ایک سے منقول ہو۔ یہ ترجمہ ہے عبارت رد المحتار کا۔

پس باوجود اس قدر شہادتوں کے جو صد ہا سال سے معتبر دینی کتابوں میں درج ہیں وہ کون مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ کوئی علمائے محققین سے تقلید شخصی کو واجب نہیں کہتا تھوڑے برسوں کا ذکر ہے کہ جب دہلی میں فتنہ غیر مقلدی کا پھیلا تو مولوی نواب قطب الدین خان شاگرد مولوی محمد اسحاق سجادہ نشین حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہم اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ ثبوت تقلید شخصی میں مدلل بآیات و احادیث و اجماع لکھ کر زید کو مقلد اور عمرو کو غیر مقلد ٹھہرا کر ۱۲۸۴ ہجری میں علمائے حرمین شریفین کے پاس عرض کیا سب نے بالاتفاق مہرے کی اور تقریظیں لکھیں کہ بموجب قول زید کے ایک امام کی ائمہ اربعہ میں سے تقلید واجب ہے اور منکر اس تقلید شخصی کا گم راہ اور واجب التعزیر ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان سے کنارہ کریں اصل عبارت عربی پہلی تقریظ کی بعینہ حاشیہ (۱) پر لکھ دیتا ہوں:

(۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العلمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد سید المرسلین و علی الہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اھدنی لما اختلف فیہ من الحق انک تھدی من تشاء الی صراط مستقیم و بعد فقد تاملت هذه الرسالة و ماجری بین المناظرین فی هذه المقالة فرایت ما قاله زید هو الصواب الذی لا محیص عنه عند اولی الالباب لا تفاق کلمة من یعتقد به من علماء الشریعة المحمدیة ان من لم یبلغ رتبة الاجتهاد یلزمه التقلید و ابن الواصل الی هذه الرتبة العلیة کیف و قد قال مولانا العلامة الحافظ الشیخ قاسم الحنفی تلمیذ المحقق الکمال ابن الہمام و کان من اهل القرآن التاسع قد طوی بساط الاجتهاد متدھر طویل لفقد شرائط فاذا کان هذا فی زمن الحافظ المذكور فما بالک لهذا....

پھر یہ رسالہ تحفۃ العرب و العجم ۱۲۸۵ ہجری میں چھپا اس کے اخیر میں تیرہ (۱۳) علمائے کبار مکہ معظمہ کی مہریں اور تقریظیں ہیں اور دس (۱۰) علمائے نام دار مدینہ منورہ کی اور بیس (۲۰) علمائے ہندوستان کی اور انتیس (۲۹) علمائے پنجاب کی اور تیرہ (۱۳) علمائے کابل و قندھار کی کل پچاسی (۸۵) علمائے فضلاء کے اتفاق سے لکھا گیا کہ ایک امام کی تقلید واجب ہے اور منکر اس کا گم راہ و گم راہ کنندہ خلق اللہ ہے اور یہ امر دینی معتبر قدیمی کتابوں سے محقق کیا گیا ہے اور پھر یہ سب مہریں اور خلاصہ ان تقریظات کا کتاب مدار الحق رد معیار الحق کے بعد چھپے ہیں۔ اب دیکھو کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے آج تک یہی تاکیدیں جاری ہیں کہ اپنے مذہب پر پکے رہو اور مذہب کے مخالف کام نہ کرو کہ مخالفت مذہب کی بروئے شرع ناروا بلکہ حرام ہے اور مولوی محی الدین لکھوی جن کو قرآن کے الفاظ کی صحت و سقم کی تمیز نہیں، لکھتے ہیں کہ ”محققین سے کوئی تقلید شخصی کو واجب نہیں کہتا۔“ اٹھی

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو حیا و علم نصیب کرے کہ ایسی خلاف واقعہ باتیں نہ تحریر کیا کریں جس سے ہر ادنیٰ اعلیٰ کے نزدیک ان کی دروغ گوئی کی تشہیر ہو۔
اب باقی رہا کہ مولوی قمر الدین غیر مقلد کی ۱۶ ماگھ ۳۹ کو ایک عرضی سرکار والا میں گزری بدیں عبارت؛

..... الزمان الذی عم فیہ الجهل و قل العرفان و لو جوز لكل عالم ان یجتهد لعظم الخطب
والسع الخرب و عم القرۃ و طم البلاء و قال کل برائۃ و تھوسہ و فہم الجامد و غرضہ
الفساد و لصارت الاحکام لا تنضبط و الترافع و النزاع لا ینقطع کما ہو الواقع الآن فی
الدیار الہندیہ من بعض الجہلۃ اللثام الذین ہم کالانعام من التکلم فی من... العلماء
الاربعة الاعلام و ادعائهم الاجتہاد الذی دونہ خرط القتاد فاللائق بہذہ الطائفۃ التعزیر
و الروع و التحذیر من اتباعهم و جب علی دلالة الامور ضاعف اللہ لہم الاجور تعزیرہم
البلیغ و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم و ہو حسبنا و نعم الوکیل قالہ بفمہ و امر
برقمہ خادم الشریعۃ و المنہاج عبد الرحمن بن عبد اللہ سراج الحنفی مفتی مکہ
المشرقة حالا کان اللہ لہ حامدا مصلیا. (مہر عبد الرحمن سراج)

”جناب عالی تقلید شخصی کی نسبت ہم موحدین کی یہ رائے ہے کہ ناجائز ہے اور ناجائز کے معنی یہ نہیں کہ تقلید شرک اور حرام ہے لیکن قرآن شریف سے تقلید شخصی بالوضاحت شرک اور حرام ثابت نہیں ہوتی اور نہ بالوضاحت قرآن اور حدیث سے فرض اور واجب سمجھی جاتی ہے اس کی نسبت مقلدین سے دریافت فرمایا جائے۔“

العبد قمر الدین ساکن روڈے تحصیل چوئیاں

اور اس کے جواب میں علمائے مقلدین کی طرف سے کچھ درج کاغذات نہیں ہوا ہے اس لیے فقیر کا ذمہ ہے کہ اس کا بھی جواب لکھے کہ کسی صاحب کا کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے۔ واضح ہو کہ اس تحریر سے سارے علمائے غیر مقلدین حاضرین بحث کی خجالت عموماً اور مولوی قمر الدین ساکن روڈے لنڈی کی جہالت خصوصاً ثابت ہوئی بدیں وجہ کہ ان کی تحریر ہی ان کو جھٹلا رہی ہے کیا معنی کہ اول دعویٰ کیا ہے کہ تقلید شخصی ناجائز ہے پھر لکھا ہے کہ ناجائز کے معنی یہ نہیں کہ تقلید شخصی شرک اور حرام ہے پس جب تقلید شخصی شرک اور حرام نہیں تو اسلام اور حلال ٹھہری کیونکہ شرک باللہ جو کفر ہے نقیض ایمان اور اسلام کی ہے اور حرام ضد حلال کی ہے۔ قاموس میں لکھا ہے:

الشرك بالله كفر والكفر بالضم ضد الايمان والحلال ضد الحرام. انتهى ملقطاً

اور مقررات اور مشہورات سے ہے کہ ایک نقیض کی نفی دوسری نقیض کے اثبات کو لازم پکڑتی ہے یعنی کفر کی نفی اسلام اور ایمان کو ثابت کرتی ہے اور حرام کی رفع حلال کو متحقق کر دیتی ہے کیونکہ دو نقیضیں نہ جمع ہوتی ہیں اور نہ رفع جیسا کہ فن منطق کے رسائل پڑھنے والے بھی اس امر کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ بات بھی یاد رہے کہ لغت کے رو سے نقیض اور ضد میں کچھ فرق نہیں، دونوں مترادف ہیں۔ دیکھو ایمان اور کفر جن میں کوئی واسطہ نہیں اور نقیض ہیں لغت میں اس پر ضد کا اطلاق ہے۔ کما مر من عبارة القاموس

اب حلال اور حرام کے معنی سنو۔ غیاث اللغات میں لکھا ہے:

حرام بفتح منع کردن ومنع کنندہ و ناروا انتہی

اور کریم اللغات میں ہے:

حلال روا جائز درست مطابق شرع۔ انتہی

پس جب تقلید شخصی بموجب اقبال اور ان غیر مقلدین کے شرک اور حرام نہ ہوئی تو روا اور جائز اور درست اور مطابق شرع بلکہ عین اسلام ٹھہر گئی پھر اس پر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تقلید شخصی ناجائز ہے اس بے علمی پر دیہاتیوں کو فتویٰ دینے مصداق اسی صحیح حدیث کا ہے کہ:

فضلوا واضلوا

یعنی خود گم راہ ہو کر لوگوں کو گم راہ کرتے ہیں۔

جیسا کہ گیارہویں توضیح اور اس توضیح میں بھی اس کا ذکر اوپر عن قریب گزرا ہے۔

اب دعایہ ہے کہ ہادی حقیقی ان کو ہدایت فرمائے کہ اپنے مادہ علمی پر غور کر کے امت مرحومہ کے ناجی فرقہ سے مخالف نہ ہوں اور اپنی بے علمی کو مشہور نہ کریں بس کر جائیں حنفیوں میں سائیں کہ یہی موجب ہے نجات کا۔ باقی جو اس درخواست میں مقلدین سے ثبوت وجوب تقلید شخصی طلب کیا ہے تو فقیر نے اوپر اس تحریر کے اس قدر لکھ چھوڑا ہے کہ ان صاحبوں کا کوئی شبہ منائے بغیر نہیں چھوڑا جس کے دیکھنے اور غور کرنے سے دین دار منصف مزاج تقلید شخصی سے ہرگز انحراف نہ کرے گا۔ والسلام لائل الاسلام

اب فریقین کی دلیلیں بابت تینوں مسئلوں فاتحہ خلف الامام و آئین بالجہر و رفع یدین کے نقل کرک پھر پیچھے اس کے بقدر مناسب توضیح لکھی جائے گی۔ واللہ ہوا لہادی

دلائل غیر مقلدین:

الحمد کا پڑھنا پیچھے امام کے واجب ہے بوجوہات ذیل آیت سیپارہ ۲۹

فاقرء و ما تیسر من القرآن. (۱)

ترجمہ: پڑھو تم جو قرآن میں آسان ہو۔

(۱) پہلی دلیل میں غلطی غیر مقلدین کی یہ ہے کہ اس آیت میں فاقرء کے پیچھے الف نہیں لکھا۔ قرآن میں غلطی کرتے اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پر چلتے ہیں۔ ۱۲ منہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے بروقت تعلیم اعرابی کے فاقراء ما تیسر معک من القرآن۔

اور ابوداؤد کی دوسری روایت میں ہے:

فاقراء الامام القرآن و بما شاء اللہ ان تقرء۔

یعنی الحمد شریف پڑھا اور جو چاہے اللہ تیرا پڑھنا۔

اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب. متفق عليه

یعنی نہیں ہے نماز اس کی جس نے نہ پڑھا الحمد شریف۔ روایت کیا اس کو صحیح بخاری (۱) اور مسلم نے۔

اور سوان احادیث کے اور احادیث صحیحہ صریحہ جن میں قراءت فاتحہ خلف امام کا بیان ہے کتب احادیث میں بہت ہیں چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في صلوة الفجر فقرأ رسول الله (۱) (صلى الله عليه واله وسلم) فتقلت عليه القرابت فلما فرغ قال لعلكم تقرءون خلف امامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلوة لمن لم يقرء بها. رواه ابوداؤد و ترمذی

یعنی کہا اس نے تھے ہم پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ نماز فجر کے پس پڑھا انہوں نے پس بھاری ہوئی ان پر قراءت پس جب فارغ ہوئے کہا شاید تم پڑھا کرتے ہو پیچھے امام کے کہا ہم نے ہاں یا رسول اللہ کہا مت پڑھا کرو تم مگر الحمد شریف

(۱) ”صحیح بخاری“ کو روایت کا فاعل بنانا غلطی ہے بل کہ فاعل اس کا ”بخاری“ ہے جیسا کہ مسلم ۱۳ منہ غنی عنہ

(۲) درود کو اختصار سے بہ شکل (؎) لکھنا سخت غلطی ہے سابق کئی دفعہ لکھا گیا ہے ۱۲ منہ

یعنی نہ پڑھو تم سوا الحمد کے اس واسطے کہ نہیں نماز اس شخص کی جو نہ پڑھے الحمد کو۔
روایت کیا اس حدیث کو ابوداؤد و ترمذی اور نسائی نے (۱)
اور دلائل فریق ثانی سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس میں قراءت فاتحہ کے
خاص کر ممانعت متبادر ہو۔

العبد محی الدین عفی اللہ عنہ

پھر فریق ثانی یعنی علمائے مقلدین کے دلائل یہ ہیں:
الحمد کا پڑھنا امام کے پیچھے ضروری نہیں ہے بوجوہات ذیل آیت فاقراءوا ما تيسر من
القرآن .

تفسیر جلالین میں ہے: فی الصلوۃ.

ترجمہ: پڑھو تم جو آسان ہو قرآن میں سے۔ یعنی خصوصیت الحمد وغیرہ کی
نہیں۔ (۱)

آیت نمبر ۲:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

ترجمہ: اور جس وقت پڑھا جائے قرآن پس سنو تم اس کو اور چپ رہو شاید کہ تم پر
رحمت کی جائے۔

تفسیر حسینی مدارک صفحہ ۲۳۳:

و جمهور الصحابة على انه في استماع الموتى .

(۱) ابوداؤد اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ کے ناموں پر (۲) یعنی رضی اللہ عنہ کا اختصار لکھنا اور حضرت عبادہ بن صامت
صحابی رضی اللہ عنہ کے نام پر کچھ نہ لکھنا کیسا حفظ مراتب کے خلاف ہے اور پھر ترمذی کو جو رواہ کا فاعل ہے بدوں
لام کے لکھنا غلط ہے۔ ۱۲

(۲) جب کہ تفسیر جلالین سے نقل کیا تھا اس آیت کے نیچے ”فی الصلوۃ“ تو ترجمہ یوں کرنا تھا کہ اس آیت کے معنی
تفسیر جلالین کے رو سے یوں ہیں کہ پڑھو تم قرآن کو نماز میں جو آسان ہوتا کہ اس سے مطلب حاصل ہوتا۔ ۱۲
منہ عفی عنہ

ترجمہ: اگر وہ صحابہ کا اس بات پر ہے کہ تحقیق یہ آیت آئی ہے سننے مقتدی کے لیے امام کے پیچھے۔

صحیح مسلم صفحہ ۷۴ مشکوٰۃ صفحہ ۷۳ سطر ۹

عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ واذا کبر فکبر و اذا قرء فانصتوا۔ (۱)

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ سوا اس کے نہیں کہ مقرر کیا گیا ہے امام تو اس کی تابع داری کی جائے اور جس وقت تکبیر کہی پس تکبیر کہو اور جس وقت پڑھے چپ رہو۔

ترمذی صفحہ ۴۴ دلیل قوی صفحہ ۳۷:

حدثنا بحر بن نصر حدثنا یحییٰ بن سلام اخبرنا مالک عن وهب بن کيسان عن جابر بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله ﷺ انه قال من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا وراء الامام .

جابر بن عبد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے تحقیق فرمایا حضرت نے جس شخص نے پڑھی ایک رکعت پس نہ پڑھا اس نے الحمد کو پس نہ نماز ہوئی مگر یہ کہ ہووے پیچھے امام کے۔

موطاً امام محمد صفحہ ۲۵:

عن جابر بن عبد الله عن النبي صلعم (۲) (صلى الله عليه وسلم) انه قال من صلى خلف الامام فان قراءه الامام له قراءه .

(۱) یہ حدیث مشکوٰۃ کے باب القراءۃ فی الصلوٰۃ میں سنن ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ سے مروی ہے اور اس میں فاذا

کبر فکبر والیعنی ابتداء میں فہے واؤ نہیں ہے۔ پس اس جگہ حدیث میں واؤ کا لکھنا اور واؤ کا ترجمہ کرنا غلطی ہے اور نیز صحیح مسلم میں ہے ص ۱۷۴ میں فاذا کبر فکبر وا بحرف فاموجود ہے پس واؤ کا ہونا غلط ہے۔ ۱۲ منہ عنی عنہ

(۲) ان منقولات میں کئی جگہ درود کو مختصر لکھا ہے فقیر حقیر نے بین السطور میں درود پورا پورا لکھ دیا ہے۔ اللہم تقبل

منی انک انت السميع العليم ، آمین یارب العلمین۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص پڑھے پیچھے امام کے پس تحقیق پڑھنا امام کا اسی کا پڑھنا ہے۔

موطا امام محمد صفحہ ۲۷:

عن عبد اللہ ابن شداد بن حاء قال قال ام رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) للناس فی العصر قال فقرء رجل خلفه فغمزه الذی بلیه فلما ان صلی قال لم غمزننی قال کان رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) قد امک فکرت ان تقرء خلفه فسمع النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) قال من کان له امام فان قرأ ته له قرأه.

عبد اللہ بن شداد سے روایت ہے کہ نماز پڑھائی حضرت نے لوگوں کو عصر کی کہا پس پڑھا ایک آدمی نے پیچھے حضرت کے پس چوکا اس کو اس شخص نے جو اس سے ملا ہوا تھا پس جب پڑھ چکا وہ نماز کہا کیوں چوکا تم نے مجھ کو کہا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تحقیق امامت کرائی تھی تجھ کو پس مکروہ جانا میں نے کہ پڑھے تو پیچھے حضرت کے۔ پس سنا حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہ ہو واسطے اس کے امام بے شک پڑھنا امام کا اسی کا پڑھنا ہے۔ (۱)

(۱) اس حدیث پر میاں نور احمد نے اعتراض کیا تھا کہ یہ مرفوع نہیں ہے۔ فقیر نے جواب دیا کہ علمائے مقلدین نے جب یہ حدیث پیش کی تھی تب معترض بھی علمائے غیر مقلدین میں شامل تھا اس وقت اعتراض کیوں نہ کیا، اب فقیر پر اعتراض بے جا ہے۔ اس پر معترض نے کہا کہ جب تم نے توضیحات نکالی تھیں کہ اس کا ذکر بھی واجب تھا کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، قول صحابی ہے تب فقیر نے حاشیہ جامع ترمذی ص ۴۴ کا دکھلایا اور نیز ص ۱۶۷ رسالہ موصوفہ کی سطر ۹ سے بھی دکھلایا کہ یہ اعتراض مناظر غیر مقلدین نے بھی کیا تھا اور مناظر مقلدین نے جواب دیا تھا کہ ہم نے نمبر صفحہ لکھ دیا تھا شاید رات کو آپ نہ دیکھ سکے یا قصور چراغ ہوگا ہم نے سلسلہ راویوں سے اس کا مرفوع ہونا لکھ دیا تھا اس پر معترض ساکت اور نادم ہوا۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

ترمذی صفحہ ۴۳:

عن ابو هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلوة بجهر فيها بالقراءة فقال هل قرء معي احد منكم انفا فقال رجل نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني اقول مالي انازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوة بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اس نماز سے کہ جس میں پکار کر پڑھا تھا پس فرمایا کیا پڑھا ہے میرے ساتھ تم میں سے کسی نے اب؟ پس عرض کیا ایک آدمی نے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ نے تحقیق میں کہتا ہوں کیا ہے میرے لیے جھگڑتا ہوں میں قرآن کو کہ، ارادی نے پس ہٹ گئے لوگ پڑھنے سے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں پکار کر پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت کو نماز میں سے جبکہ سنا انہوں نے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ (۱)

موطا امام محمد صفحہ ۲۷:

ان سعدا رضى الله تعالى عنه قال وددت ان الذى يقرء خلف الامام فى فيه جمرة .

حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو عشرہ مبشرہ سے ہیں کہا) انہوں نے دوست رکھتا ہوں تحقیق وہ شخص جو پڑھے پیچھے امام کے بیچ منہ اس کے کے انگارہ۔

(۱) بلکہ دونوں تحریروں میں یوں ہی ترجمہ کیا ہے اور فی الواقع یہ ترجمہ موہم غلطی ہے اور منشاء اس کا یہ ہے کہ فعل انازع کو علوم جان رہے ہیں اور اس ترجمہ میں جو سخت قباحیت ہے اس میں غور نہیں کی بل کہ فعل انازع مجہول ہے اور ترجمہ یہ ہے کہ میں جھگڑا کیا جاتا ہوں قرآن میں یعنی میں بھی پڑھتا ہوں اور میرے پیچھے بھی پڑھتے ہیں اس کی دلیل ماہر علم حدیث کے پاس بیان کرنے کی کچھ حاجت نہیں اگر کسی اور ضرورت ہو تو موطا کی شرح مولانا قاری وغیرہ میں دیکھ لے اور شیخ محدث دہلوی بھی روایت انازع فعل مجہول کو قوی لکھتے ہیں باعتبار معنی کے ۲۱ منہ عنی عنہ

موطا امام محمد صفحہ ۲۷:

ان عمر بن خطاب قال ليت في فم الذي يقرء خلف الامام حجرا.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش بیچ منہ اس شخص کے جو پڑھتا ہے پیچھے امام کے پتھر۔

موطا امام محمد ص ۲۷

عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت يحذنه عن جده انه قال من قرء
خلف الامام فلا صلوة له.

موسیٰ بن سعد کے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ تحقیق اس نے کہا جو شخص
پڑھے پیچھے امام کے پس نہیں ہوتی نماز اس کی۔

بیان عدم مطابقت دلیل یا مدعائے غیر مقلدین از طرف مناظر مقلدین آیت نمبر اول مخالف
مدعا کے ہے کیونکہ وہ خصوصیت فاتحہ کو جو آپ کا مدعا تھا رفع کرتی ہے۔ حدیث مندرجہ ذیل آیت نمبر
اول میں سرقہ ہوا ہے پوری حدیث یوں ہے:

عن رفاعه بن رافع بهذه القصة قال اذا قمت فتوجهت الى
القبلة فكبر ثم اقرا بام القرآن و بما شاء الله ان تقرء و اذا ركعت
فضع راحبتك على ركبتيك و مدد ظهرک و قال اذا سجدت
فمكن بسجودك فاذا رفعت فاقعد على فخذك ليسرى.

رفاعہ بن رافع نے ساتھ اس قصہ کے کہا یعنی وہ اعرابی یعنی باہر کا آدمی کہ جس
نے اکیلے آ کر مسجد میں نماز پڑھی تھی اور قصہ اس کا پچھلی حدیث میں ذکر ہو چکا ہے
جب کھڑا ہو تو پس منہ کر طرف قبلہ کی پس تکبیر کہہ پھر پڑھ الحمد اور پڑھ جو چاہے اللہ تیرا
پڑھنا جب رکوع کرے تو پس رکھ دونوں ہتھیلی اپنی دو گھٹنوں اپنے پر اور پھیلا تو اپنی
پیٹھ اپنی کو اور فرمایا جس وقت سجدہ کرے تو پس قرار پکڑے تو بیچ سجدے اپنے کے پس
جس وقت اٹھے تو پس بیٹھ اوپر پران بائیں اپنی کے۔ (۱)

(۱) اس ترجمہ سے پایا جاتا ہے کہ قال کا فاعل یعنی کہنے والا رفاعہ راوی اس حدیث کا ہے اور یوں نہیں بل کہ قال
کے فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی آپ نے فرمایا اس کو کہ جب کھڑا ہو تو۔ الحدیث۔ منہ عنی عنہ

بیان کرنے پوری حدیث سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں حکم پڑھنے کا اس کو ہوا تھا جو اکیلا نماز پڑھتا تھا اور یہ تمہارے دعویٰ کے مخالف ہے کیونکہ تمہارا دعویٰ امام کے پیچھے پڑھنے کا ہے۔ حدیث مندرجہ نمبر ۲ و نمبر ۵ اکیلا نماز پڑھنے والے کے واسطے ہے (ابوداؤد صفحہ ۱۱۸)

لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحه الكتاب فصاعدا قال سفيان لمن يصلی وحده .

نہیں نماز ہوتی جو نہ پڑھے الحمد للہ پس زیادہ کہا سفيان نے جو راوی اس حدیث کا ہے کہ یہ حکم واسطے اس شخص کے ہے جو پڑھے اکیلا۔

حدیث مندرجہ نمبر ۳ اس کا راوی محمد اسحاق نافع بن محمود پیشم بن حمید ہے پہلے پر تقریب صفحہ ۲۱۵ میں عیب لگایا گیا ہے تین طرح کا ایک تدلیس دوسرے شیعہ ہونا تیسرے قدریہ ہونا۔ نافع بن محمود مستور الحال ہے تقریب صفحہ ۲۶۰ تیسرے کو نسبت قدریہ کے ساتھ کی گئی ہے۔ تقریب صفحہ ۲۶۹ الغرض! کوئی آیت یا حدیث امام کے پیچھے الحمد پڑھنے کی دلیل پیش نہ ہوئی جواب ان اعتراضات کے غیر مقلدین کی طرف سے کچھ درج کا غدا ت نہیں ہوئے اور دلائل علمائے مقلدین کی نسبت جو در باب نہ پڑھنے الحمد کے پیچھے امام کے دو آیت اور آٹھ حدیث اوپر مسطور ہو چکی ہیں غیر مقلدین نے یہ اعتراضات لکھوائے:

آیت نمبر ۱۲ (۱) عام طور پر حکم ہے کچھ خصوصیت پائی نہیں جاتی، اس لیے دلیل انکار کی نہیں ہے۔

حدیث نمبر اول کے الفاظ ذیل و اذا قرء فانصتوا مخصوص نہیں ہیں علاوہ یہ کہ عام ہیں۔ دیکھو ابوداؤد صفحہ ۸۸

حدیث نمبر ۲ حدیث نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۳ ضعیف ہے۔ دیکھو مسک الختم صفحہ ۲۱۹

حدیث نمبر ۴ بھی ضعیف ہے علاوہ یہ کہ عام ہے دیکھو مسک الختم صفحہ ۲۱۹

(۱) آیت نمبر: فاقراء ما تيسر من القرآن اور آیت نمبر ۲: و اذا قرء القرآن فاستمعوا و انصتوا۔ ۱۲ منہ عنہ

حدیث نمبر ۵ صحیح ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں اس میں صرف منازعت کی ممانعت ہے الحمد
پڑھنے کی ممانعت نہیں باقی سب اقوال ہیں جو دلیل نہیں بن سکتے بموجب اصول موضوعہ نمبر اول -

العبد محی الدین غفی عنہ

العبد عبد القادر غفی عنہ

ان اعتراضات کا جواب مناظر مقلدین نے یہ دیا:

اے حضرات غیر مقلدین! جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آیت نمبر اول عام طور
پر ہے کچھ خصوصیت پائی نہیں جاتی تو آپ خصوصیت فاتحہ کہاں سے نکالتے ہیں۔ اور
آیت نمبر ۲ کو تو آپ نے تسلیم کیا کہ بے شک وہ مقتدی کے سننے اور چپ رہنے کی
نسبت نازل ہوئی ہے جیسے کتاب تفسیر حسینی و مدارک صفحہ ۲۳۳ میں درج ہے۔ اور
حدیث نمبر اول میں جو آپ نے کہا کہ وہ محفوظ نہیں شاید آپ کو کبھی اتفاق دیکھنے کتاب
صحیح مسلم کا نہ ہوا ہوگا (دیکھو کتاب صحیح مسلم صفحہ ۱۷۴) ہم نے حدیث ابو ہریرہ کی نقل کی
ہے کہ جس کو صحیح مسلم میں صحیح مانا گیا ہے اور حدیث نمبر ۲ میں جو آپ نے یہ لکھا ہے کہ
حدیث نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید رات کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا یا قصور
چراغ ہو؛ ورنہ ہم نے تو سلسلہ راویوں کا مع نشان کتاب لکھ دیا تھا۔ خیر اب دیکھ لو صفحہ
۴۴ حاشیہ پر نری دلیل قوی صفحہ ۳۳۔

افسوس کہ آپ نے بوقت بیان کرنے ضعف حدیث نمبر ۳ و ۴ کے کتاب مصنفہ
نواب صدیق حسن غیر مقلد کو پیش کیا مگر ضعیف راوی صریح بیان نہیں کیا جو اصول
موضوعہ ہشتم میں قرار پا چکا ہے۔ بھلا ذرا خیال کرو کہ موطا امام محمد کے جو استاذ امام
شافعی اور اولیا کبار ابدال میں شمار کیا جاتا ہے جس کو قریب گیارہ سو برس ہوئے دیکھو
حاشیہ موطا صفحہ ۲۷۰ - مقابلے میں تصنیف صدیق حسن غیر مقلد کب سنی جاتی ہے۔
حدیث نمبر ۵ کو آپ نے صحیح مانا مگر یہ عذر کیا کہ اس میں منازعت کی ممانعت ہے ایسا
خیال گزرتا ہے کہ لفظ انا زع کو آپ دیکھ کر خوش ہو گئے مگر ”فانتھی الناس عن

القراءة یعنی ہٹ گئے لوگ پڑھنے سے، اس کو نہ دیکھنے پائے۔ خیر کچھ مضائقہ نہیں اب ملاحظہ فرمائیں۔ الحمد للہ باقی جو آثار صحابہ در باب نہ پڑھنے پیچھے امام کے بیان کیے گئے تھے اس میں تو آپ نے کوئی کلام نہیں کی مگر یہ بیان کیا کہ وہ خلاف اصول موضوعہ نمبر اول ہیں۔ سنیہ صاحب یہ تعامل صحابہ اس غرض سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ حدیثیں پڑھنے الحمد کی امام کے پیچھے صحیح اور ثابت ہوئیں تو اول اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے عمل کرتے جن کے سامنے حکم ہوا کرتے تھے۔

العبد مفتی ولی محمد

اس پر غیر مقلدین کی طرف سے رد و بدل نہیں ہوا۔

پھر مسئلہ آئین کے دلائل تحریری پیش ہوئے، غیر مقلدین کی طرف سے ان کے مناظر نے تین حدیث سنیت آئین بالجہر کی دلیلیں تحریر کی بدیں عبارت آئین باواز بلند کہنا سنت ہے اور سنت ہونے اس کے پر بہت احادیث صحیحہ صریحہ وارد ہیں چنانچہ بعض ان میں سے تحریر ہوتی ہیں:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا امین فانہ من وافق قوله قول الملئکة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری فی باب جہر الماموم بالتامین

یعنی روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ تحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہے امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پس کہو تم آمین۔ پس تحقیق شان یہ ہے کہ جس کے قول نے موافقت کیا قول سے فرشتوں کے بخشے جاتے ہیں واسطے اس کے جو اگلے ہیں گناہ اس کے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے بیچ باب پکار کر کہنے مقتدی کے آئین کو۔

حدیث نمبر ۲ (مسک الختام صفحہ ۲۲۳):

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءت (۱) ام القرآن رفع صوته و قال امین۔ رواہ دارقطنی (۲)

ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ تھے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فارغ ہوتے الحمد پڑھنے سے اپنی آواز کو بلند کرتے اور آمین کہتے۔
حدیث نمبر ۳ (ابن ماجہ صفحہ ۱۳۰):

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے:

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتکم الیہود علی شئی ما حسدتکم علی امین فاکثروا من قول امین۔ رواہ ابن ماجہ فی باب الجہر تامین۔

فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کہ نہیں حسد کرتے یہود تم پر کسی چیز پر جیسا کہ حسد کرتے ہیں آمین پر پس بہت کہا کرو آمین۔ روایت کیا اس حدیث کو ابن ماجہ نے بیچ باب پکار کر کہنے آمین کے۔ (۳)

مقلدین کی طرف سے ان دلیلوں پر یہ اعتراضات ہوئے:

حدیث نمبر اول و سوم (یعنی بخاری اور ابن ماجہ کی) آمین بالجہر پر دلالت نہیں کرتی جو جواب کی حاجت ہو۔ و من ادعی فعلیہ البیان

اور نیز حدیث نمبر ۳ میں راوی طلحہ بن عمر ہے اور وہ متروک ہے۔

اور حدیث نمبر ۲ میں اصل کتاب سے اسناد پیش کی جائیں پھر اس کی سند پر نظر کی جائے کہ وہ موافق اصول موضوعہ آٹھویں کے صحیح ہے یا نہیں۔

(۱) قراءۃ کو قراءت بتاؤ دراز لکھنا خلاف رسم الخط ہے۔ کمالاً صحیح

(۲) دارقطنی پر بصورت فاعلیت رواہ کے الف لام نہ داخل کرنا اپنی کم علمی جتنا ہے۔

(۳) فقیر کہتا ہے کہ حدیث ابن ماجہ سے نماز میں آمین کہنا معلوم نہیں ہوتا بلکہ قرآن میں الحمد کے پیچھے بھی معلوم نہیں ہوتا، صرف عام طور پر ہے خواہ نماز میں ہو یا خارج نماز کے الحمد کے پیچھے ہو یا دعائیں۔ پس اس سے نماز میں آمین بالجہر ثابت کرنا نثری سخن کی پاسداری ہے جہاں میں ۱۲ منہ غنی عنہ

غیر مقلدین کی جانب سے اس کا جواب کچھ درج نہیں ہوا پھر علمائے مقلدین نے اخفاے آمین یعنی نماز میں آمین آہستہ کہنے کی دلیلیں یہ تحریر کیں:

آیت ۱:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . (سورۃ اعراف: ۵۵/۷)

دعا مانگو اپنے رب سے گڑگڑا کر اور آہستہ بے شک اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے۔

آیت ۲: قال سبحانہ وتعالیٰ

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا . (سورۃ یونس: ۸۹/۱۰)

تحقیق قبول کر لیا دعا تمہاری دونوں کی کو۔

جلالین اور دوسری تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے پس آمین دعا ٹھہری۔

آیت ۳: قال اللہ تبارک وتعالیٰ

كَلِمَاتٍ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَّرِيَّا (۱) إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا .

یہ ذکر ہے تیرے رب کی مہر کا اپنے بندے زکریا پر جب پکارا اپنے رب کو چھپے پکار۔

آیت ۴: قال اللہ تبارک وتعالیٰ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ . (سورۃ بقرہ: ۱۸۶/۲)

اور جب پوچھیں بندے میرے مجھ سے پس میں پاس ان کے ہوں۔

آیت ۵: قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ

وَإِذْ كُنَّا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا . (سورۃ اعراف: ۲۰۵/۷)

یاد کر اپنے رب کو اپنی جان میں عاجزی سے

(۱) یہ لفظ ”زکریا“ زاسے ہے کا غذات میں ذال سے لکھا ہوا ہے پس صحیح کر کے لکھ دیا۔ ۱۲ منہ عفی عنہ

ترمذی صفحہ ۳۵:

عن وائل بن حجر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرء غیر المغضوب علیہم و لا الضالین فقال امین و خفض بها صوته.
وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم و لا الضالین پس کہا حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آمین آہستہ آواز سے۔
نظام الاسلام و حاشیہ ترمذی صفحہ ۳۵ و کبیری قال السیوطی فی جمع الجوامع والحاکم فی المستدرک عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہ نماز پڑھی میں نے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پس جس وقت پہنچے غیر المغضوب علیہم و لا الضالین تک کہا آپ نے آمین آہستہ آواز سے۔
مشکوٰۃ شریف صفحہ ۷۰:

عن سمرة ابن جندب انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سكتين سكتة اذا كبر و سكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب
عليهم و لا الضالين فصدقه ابي بن كعب.
سمرة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو سکتے یاد کیے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ایک سکتہ جب تکبیر اول کہتے اور دوسرا سکتہ بعد ”ولا الضالین“ پڑھنے کے۔
ابوداؤد صفحہ ۱۱۲ حاشیہ:

کہا طیبی شافعی نے یہ سکتہ آمین کا ہے۔

ان دلائل مقلدین پر غیر مقلدین نے یہ اعتراضات کیے ہر پانچ آیات دلیل تردید ثبوت آمین بالجہر کی نہیں ہیں کیونکہ آیت نمبر اول میں ”تضرعا“ کے لفظ کے معنی علانیہ کے لکھے ہیں۔
دیکھو کتاب معالم التنزیل صفحہ ۳۱۳ تفسیر بیضاوی تفسیر مدارک سورہ انعام
آیت نمبر ۲ میں آمین کا کچھ ذکر نہیں ہے۔
آیت نمبر ۳ میں بھی علی ہذا القیاس

آیت نمبر ۴ کا بھی کچھ تعلق آمین سے نہیں۔

آیت نمبر ۵ اس میں بھی وہی صورت ہے جو آیت نمبر اول میں ہے۔

حدیث نمبر اول ضعیف ہے کیونکہ خود کتاب ترمذی نے اس کو ضعیف کہا۔

حدیث نمبر ۲ بھی ضعیف ہے کیونکہ یہ حدیث بلا سند لکھی گئی ہے اس کا ضعف اصل کتاب سے واضح ہو سکتا ہے۔

حدیث نمبر ۳ میں بھی آمین کا کچھ ذکر نہیں ہے۔

العبد محی الدین غنی عنہ

العبد عبد القادر غنی عنہ

جواب اعتراضات کے مفتی صاحب مناظر مقلدین نے یہ دیے:

اے صاحبان غیر مقلدین خود و!!! آپ کی نظر کیوں چوکی ہم نے تو لفظ ”خفیا“ سے آمین کے خفیہ کہنے پر استدلال کیا تھا، لفظ ”تضرع“ کو کیا علاقہ جو آپ اس کے معنی ”علانیہ“ کے کرتے ہیں اگرچہ یہ بھی خلاف لغت ہے۔ ”تضرع“ کے معنی ”عجز“ کیے گئے ہیں دیکھو کتاب صراح ہاں البتہ یہ قرینہ دالہ اخفا کا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نمبر ۲ میں آمین کا ذکر نہیں ہم نے تو تفسیر جلالین وغیرہ تفسیر متعلقہ سید پارہ ۱۴ سورہ یونس سے نقل لکھ دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ السلام آمین کہتے تھے خدائے تعالیٰ نے آمین ہارون اور دعائے موسیٰ علیہما السلام کو ”دعو تکما“ میں داخل فرما کر آمین پر دعا کا اطلاق فرمایا آپ اگر نہ دیکھیں تو ہم کیا کریں وہی مثل ہے کہ اندھے کے آگے رویئے اور اپنی آنکھیں کھویئے۔ آیت نمبر ۵ کی نسبت جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں وہی صورت ہے جو آیت نمبر اول میں ہے یہ بڑی سخت غلطی ہے۔

آیت نمبر ۵ یہ ہے:

واذکر ربک فی نفسک تضرعا

یا ذکر تو اپنے خدا کو جی میں گڑ گڑا کر

یہاں تو ”تضرع“ کے معنی علانیہ کے کبھی بحسب سیاق آیت بن نہیں سکتے کیونکہ جی میں یاد کرنا کبھی علانیہ نہیں ہو سکتا خیر آپ کو تو سیاق و سباق پر کبھی نظر نہیں ہوتی، آپ کے نزدیک تو سب

ایک ہی رسہ میں بندھے ہوئے ہیں۔

حدیث نمبر اول کو بقول ترمذی آپ نے ضعیف لکھا ہے حال اس کا یہ ہے کہ بخاری سے اس نے تین خطا (۱) بیان کی ہیں ایک تو یہ حجر بن عنبس ہے اور راوی شعبہ نے ابوالعنبس کہا ہے سو یہ دراصل خطا نہیں ہے کیونکہ حجر بن عنبس ابوالسکن ہے ویسا ہی حجر ابوالعنبس کہا ہے سو یہ دراصل خطا نہیں ہے کیونکہ حجر بن عنبس ابوالسکن ہے ویسا ہی حجر ابوالعنبس بھی اسے کہا جاتا ہے ایک شخص کی دو کنیت بھی ہوتی ہیں جیسا کہ ابن حبان نے کتاب الثقات میں لکھا ہے:

حجر ابن عنبس ابوالسکن کو فی هو الذی یقال له حجر ابوالعنبس

یعنی اس کی دو کنیت ہیں اور بیٹے کا نام باپ پر ہے یعنی دادے پوتے کا نام ایک ہی ہے۔

دوسری خطا یہ کہ علقمہ بن وائل اس کی اسناد میں نہیں اور شعبہ راوی نے اسے اس کی اسناد میں داخل کر دیا ہے سو اس کو خطا جاننا غلطی ہے کیونکہ عینی شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ شعبہ ثقہ ہے اور زیادتی ثقہ کی طرف سے جائز ہے۔

زاد فیہ علقمة لا یضر لان الزیادة من الثقة مقبولة و لا سیما مثل شعبه.

تیسری خطا شعبہ کی خفض بہا صوتہ اور صحیح مد بہا صوتہ ہے سو یہ بھی خطا نہیں کیونکہ شعبہ تو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے اس کا خطا پکڑنا خود خطا ہے۔ کذا فی العینی شرح ہدایہ

اور تحقیق آمین کی یہ ہے کہ کلمہ آمین بالا جماع خارج از قرآن ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا دعا ہے یا ذکر جو اس کو دعا نہیں مانتا اس کی جہالت ہے کیونکہ آمین بمعنی ”استجب“ یعنی خدا یا دعا قبول کر، پس آمین طلب علی سبیل العجز ٹھہری اور یہی معنی دعا کے ہیں اور نیز اوپر گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمین پر لفظ ”دعا“ اطلاق فرمایا ہے ”اجیبت دعوتکمما“ کذا فی الجلالین

(۱) تین خطا مولوی محی الدین نے ایک تحریر میں جس پر اس کے دستخط موجود ہیں یوں بیان کی ہیں: اور خطا کی شعبہ نے اس حدیث میں کئی جگہ پہلی خطا شعبہ راوی کی اس حدیث میں یہ ہے کہا شعبہ نے حجر عنبس کا باپ ہے سو یہ اس کی خطا ہے حجر تو عنبس کا بیٹا ہے اور کنیت کیا جاتا ہے اباسکن، دوسری خطا شعبہ کے اس حدیث میں یہ ہے کہ شعبہ نے زیادہ کیا اس حدیث میں علقمہ بن وائل سے اور وہ بیچ اسناد اس حدیث کے نہیں اور تیسری خطا شعبہ کی اس حدیث میں یہ ہے کہ کہا شعبہ نے پست کیا آں حضرت نے ساتھ آمین کے آواز کو یہ اس کی خطا ہے اور صحیح یہ ہے کہ دراز کیا حضرت نے ساتھ آمین کے آواز اپنی کو۔ ۱۲

وغیرہ پس آمین جب دعا ٹھہری تو اس کا یہ حکم ہے کہ ”ادعوا ربکم تضرعا و خفیه“ یعنی دعا مانگو اپنے رب سے گڑگڑا کر اور آہستہ۔

اور آمین ذکر میں داخل ہے تو فرمایا ہے:

واذکر ربک فی نفسک .

یعنی اپنے خدا کو اپنے دل میں یاد کرو۔

اور غیر مقلدین نے جتنی احادیث جہر بآمین کے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی خالی جرح سے نہیں حدیث رفع صوت جو ان کے نزدیک بڑے شد و مد سے جہر آمین پر دلالت کرتی ہے اس کے سلسلہ میں محمد بن کثیر داخل ہے اور وہ ضعیف ہے چنانچہ کتاب تقریب میں مذکور ہے۔

البدولی محمد

اس کے جواب میں غیر مقلدین نے کچھ تحریر نہیں کیا۔

پھر مسئلہ رفع یدین میں دلائل تحریری پیش ہوئے۔ غیر مقلدین کی طرف سے رفع الیدین نماز میں سنت ہے بہت احادیث صحیحہ صریحہ غیر معارضہ کے رو سے جن میں سے چند احادیث بیان کی جاتی ہیں :

(مشکوٰۃ ص ۶۷) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیه حذر منکبیه اذا افتتح الصلوۃ و اذا کبر للركوع و اذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك و قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد و کان لا یفعل ذلک فی البحر (متفق علیہ)

یعنی تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے دونوں ہاتھ اٹھاتے برابر کاندھوں اپنے کے جب شروع کرتے نماز اور جب تکبیر کہتے رکوع کی اور جب سر اٹھاتے رکوع سے ایسا ہی دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اور سجدے میں دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ متفق علیہ

(مشکوٰۃ ص ۶۷) روایت ہے مالک بن حویرث سے

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه و اذا رفع راسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك و في رواية حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. متفق عليه .

یعنی تھے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جب تکبیر کہتے، اُٹھاتے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کہ برابر کرتے دونوں کانوں کے اور جس وقت اٹھاتے سر اپنا رکوع سے پس کہتے سمع اللہ لمن حمده کرتے۔ مثل اس کی اور ایک روایت میں ہے تاکہ برابر کرتے دونوں ہاتھوں کو نرے کانوں تک۔

(مشکوٰۃ صفحہ ۶۸) اور ابو حمید ساعدی سے روایت ہے:

قال في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلكم بصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرض قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلوة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر (۱) و ثم يقرأ ثم يكبر و يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع و يضع راحيته على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصبئي راسه و لا يقنع ثم يرفع راسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً. الخ

یعنی کہا ابو حمید نے بیچ دس اصحاب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کے میں دانا تر ہوں تم میں سے ساتھ نماز رسول خدا (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کے کہا انہوں نے پس بیان کرتو کہا اس نے تھے رسول خدا (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) جب کھڑے ہوتے

(۱) یہ حدیث کا مذاق بحث میں دو جگہ غیر مقلدین کی طرف سے لکھی گئی ہے اور دونوں جگہ ثم یکبر ثم یقرء میں واؤ لکھی ہے اور یہ غلط ہے کوئی ذی علم و حروف عاطفہ جمع نہیں کرتا ہے کہ انہوں نے لکھا تھا ویسا ہی متن میں لکھا گیا۔ ۱۲ منہ فی عنہ

نماز کے لیے، اُٹھاتے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں تک پھر تکبیر کہتے اٹھاتے
دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں تک پھر رکوع کرتے اور رکھتے دونوں ہتھیلی اپنی اوپر
زانوا اپنے کے پھر ٹھہرتے پس نہ نیچے کرتے سر اپنا اور نہ اٹھاتے پس اٹھاتے سر اپنا اور
کہتے سمع اللہ من حمدہ پھر اٹھاتے دونوں ہاتھ کندھوں تک برابر ہونے والے۔ الخ
ان احادیث مذکورہ بالا سے صریحاً سنیت رفع یدین کی ثابت ہے اور عدم رفع
یدین کی صرف ایک ہی حدیث ہے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو
ابوداؤد نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ان معنوں میں۔

العبد محی الدین عفی عنہ

[ان دلیلوں میں کئی جگہ غیر مقلدین نے درود کو اختصار سے لکھا ہے بہ صورت (؎) اور نیز
حدیث کے اخیر ”الخ“ لکھا ہے جس کی بابت اوپر اعتراض کیا گیا ہے۔ ۱۲ منہ عفی عنہ]
علمائے مقلدین نے بمقابلہ ان دلائل کے یہ دلائل تحریر کیے:

سنت ہونا رفع یدین کا ثابت نہیں بوجہ ذیل آیت

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ .

تفسیر ابن عباس: ای غیر رافعین ایدیہم فی صلوٰتہم

ترجمہ: کام نکال گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں نویں ہیں یعنی ہاتھوں کو
اپنی نماز میں نہیں اٹھاتے۔ صحیح مسلم ص ۱۸۱

عن جابر بن سمرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) قال خرج علينا
رسول اللہ صلعم (صلی اللہ علیہ وسلم) فقال ما لی اراکم رافعی
ایدیکم کانہا اذنا بخیل شمس اسکنوا فی الصلوٰۃ.

جابر بیٹے سمرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہا اس نے تشریف لائے ہم پر
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم پس فرمایا کیا باعث ہے واسطے میرے دیکھتا ہوں میں تم
کو اٹھانے والے اپنے ہاتھ گویا کہ وہ دُ میں گھوڑوں شوخ کی، ٹھہراؤ تم اپنے ہاتھوں کو

نماز میں۔

بخاری کی کتاب مفرد و طبرانی مع سند کتاب کشف الرین کے صفحہ ۲۰ میں لائے ہیں :
لا ترفع الایدی الا فی سبع مواطن فی افتتاح الصلوة و فی استقبال
القبلة و عند صفا و المروة و بعرفات و یجمع و فی مقامین عند
الجمرتین .

نہ ہاتھ اٹھائے جائیں مگر سات جگہ میں شروع نماز میں اور استقبال قبلہ میں
پاس صفا اور مروہ کے اور عرفات میں اور مزدلفہ میں اور دو جگہ میں پاس جمرتین کے۔
اور سند اس کی یہ ہے:

عن عبدالرحمن بن ابی یعلی عن الحکم عن المقسم عن ابن عباس
اور افراد بخاری میں اول عبدالرحمن کے وکیع ہے۔
ابوداؤد صفحہ ۱۰۸ ترمذی صفحہ ۳۶:

حدثنا عثمان بن ابی شیبہ ناوکیع عن سفیان عن عاصم یعنی ابن
کلیب عن عبدالرحمن بن الاسود عن علقمة قال الا اصلی بکم صلوة
رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) قال فصلی فلم یرفع یدیه الا مرة.
روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا نہ نماز پڑھاؤں میں نماز
رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی۔ کہا پس پڑھائی نماز پس نہ اٹھائے ہاتھ دونوں مگر
ایک مرتبہ۔

کتاب ترمذی میں عثمان کی جگہ ہناو ہے۔

دارقطنی مندرجہ کشف الرین صفحہ ۵:

اخبرنا ابو عثمان سعید بن محمد الخياط و عبدالوهاب بن
عیسی بن ابی حنیہ قال اخبرنا اسحق بن اسرائیل محمد بن جابر عن
حماد عن ابراهیم عن علقمة عن عبداللہ قال صلیت مع النبی (صلی

اللہ علیہ وسلم) و مع ابی بکر و عمر فلم یرفعوا یدیہا الا عند تکبیر الاولی فی افتتاح الصلوۃ. (۱)

روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا پڑھی میں نے نماز ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے پس نہ ہاتھ اٹھائے انہوں نے مگر وقت تکبیر پہلی کے شروع نماز میں۔
کتاب طحاوی مندرجہ کشف الرین:

حدثنا محمد بن نعمان حدثنا یحیی بن یحیی حدثنا وکیع عن سفیان عن المغیرۃ قال قلت لابراہیم حدیث وائل انه رای النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) رفع یدیہ عند افتتاح الصلوۃ و اذا رکع و اذا رفع راسه من الركوع فقال وائل رائه مرة یفعل ذلک فقد رائه عبداللہ خمسین مرة لا یفعل ذلک .

مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے ابراہیم کو حدیث وائل کی تحقیق اس نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اٹھاتے دونوں ہاتھ جب شروع کرتے نماز کو اور جب رکوع کرتے اور جب اٹھاتے سر اپنا رکوع سے پس کہا ابراہیم نے وائل نے دیکھا ایک مرتبہ کرتے ایسا پس تحقیق دیکھا عبداللہ نے پچاس مرتبہ نہ کرتے ایسا۔

وفی رواية فغضب و قال راه و لم یرہ ابن مسعود و لا اصحابہ
ایک روایت میں ہے پس غصہ ہوئے ابراہیم اور کہا دیکھا اس وائل نے آپ کو اور نہ دیکھا آپ کو ابن مسعود نے اور نہ اس کے اصحاب نے۔

موطا امام محمد ص ۲۴ سطر اول:

قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عبد العزيز بن

(۱) یہ حدیث دو جگہ پر مقلدین کی طرف سے لکھی گئی ہے اور صحیح یوں ہے: عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔
قال کمالا تخطی اور ایسا ہی مشکوٰۃ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

حکم قال رايت ابن عمر رضى الله عنه يرفع يديه حذاء اذنية في اول تكبيرة افتتاح الصلوة و لم يرفعهما فيما سوا ذلك .

روایت ہے عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھائیں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اٹھاتے تھے دونوں ہاتھ اپنے برابر دونوں کانوں اپنے کے اول تکبیر شروع نماز میں اور نہیں اٹھاتے تھے ان دونوں ہاتھوں کو سوا اس کے۔

موطا امام محمد صفحہ ۲۳:

قال محمد اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم اخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال دخلت انا و عمرو بن مرة على ابراهيم النخعي قال عمر حدثني علقمة بن وائل الحضرمي عن ابيه انه صلى مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فراه يرفع يديه اذا كبر و اذا ركع و اذا رفع قال ابراهيم ما ادرى لعله لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الا ذلك اليوم و حفظ هذا منه فلم يحفظ ابن مسعود و اصحابه ما سمعته من احد منهم انما كانوا يرفعون ايديهم في بدء الصلوة حين يكبرون.

اور موطا کی شرح میں مولانا قاری لکھتے ہیں:

انما كادوا راى الصحابة يرفعون ايديهم في بدء الصلوة حين يكبرون اى التحريمه فقط و هو بمنزلة دعوى الاجماع.

کہا حصین عبدالرحمان نے گیا میں اور عمرو بن مرہ ابراہیم نخعی کے پاس کہا عمرو نے حدیث کی مجھ کو علقمہ بن وائل بن حضرمی نے اپنے باپ سے بے شک اس نے پڑھی نماز ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پس دیکھا اس نے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے دونوں جب تکبیر کہتے اور جب رکوع کرتے اور جب فارغ ہوتے رکوع سے کہا ابراہیم نے نہیں جانتا ہوں میں شاید اس نے نہیں دیکھا حضرت کو نماز پڑھتے مگر اسی دن پس یاد رکھا اس نے یہ آپ سے اور نہیں ضبط کیا اس کو ابن مسعود اور دوسرے

صحابہ نے نہیں سنا میں نے کسی سے سوا اس کے کہ نہیں ہاتھ اٹھاتے تھے وہ سب مگر شروع نماز میں جب تکبیر کہتے تھے۔
ملا علی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

تھے اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اٹھاتے تھے اپنے ہاتھ ابتدا نماز میں جب تکبیر کہتے شروع نماز کیا ورنہ دعویٰ ہے اس بات کا کہ کسی اصحاب نے ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے شروع نماز کے۔

علمائے مقلدین کی طرف سے یہ دلیلیں عدم سنیت رفع یدین بوقت رکوع و قومہ تحریر ہو کر پھر غیر مقلدین کی تینوں دلیلوں پر یوں جرح کی:

حدیث نمبر اول مخالف فعل راوی کے ہے جیسا کہ ہمارے ادلہ سے نمبر ۷ میں ذکر ہوا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رفع یدین نہیں کرتے تھے اور نیز وہ تینوں حدیثیں فعلی ہیں اور فعل سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، قول سے ہوتا ہے جیسا کہ اصول موضوعہ نمبر ۳ میں گزرا ہے۔

اس پر مناظر غیر مقلدین نے قولی حکم ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث پیش کی:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتهموني افعلي
یعنی فرمایا نماز پڑھو جس طرح دیکھو مجھ کو نماز پڑھتے۔ مشکوٰۃ ص ۵۸

اس پر مقلدین کا سوال ہوا کیا اس عرصہ بیس روز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے رفع الیدین کیا تھا یا کہ نہیں؟

غیر مقلدین نے جواب دیا کہ یہ معلوم نہیں کہ کیا یا کہ نہیں۔

پھر غیر مقلدین نے سوال کیا لیکن لفظ صلوا کما رايتهموني افعلي کیا یہ انہیں لوگوں کو خطاب تھا جو حاضر تھے یا اوروں کو بھی؟

مقلدین نے جواب دیا یہ خطاب حاضرین کو ہے جیسا کہ سیاق عبارت اس پر دلالت کرتا ہے اور ان کو حکم ہوا کہ اوروں کو بھی سکھاؤ۔

پھر غیر مقلدین نے کہا کہ؛

مالک بن حویرث جو راوی حدیث مذکور کا ہے۔ بیان کرتا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے اور اس لیے معلوم ہوا کہ رفع الیدین حدیث مسطورہ سے ثابت ہے۔ دیکھو صفحہ ۱۰۲ صحیح بخاری مقلدین نے جواب دیا کہ؛

راوی اس حدیث کا مالک ہے اور مالک نام کے کئی صحابی ہیں اس لیے یہ نہیں پایا جاتا کہ یہ وہی مالک تھا جو مخاطبین میں سے تھا۔ پھر غیر مقلدین نے بیان کیا؛

مشکوٰۃ ص ۵۸ میں مالک بن حویرث وہی مالک لکھا جس کی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے۔

اس کے بعد مقلدین نے پھر سوال کیا کہ؛

حدیث نمبر اول کا راوی عبد اللہ ہے وہ خود بھی نماز اسی طرح پڑھتا تھا۔

غیر مقلدین نے جواب دیا؛

وہ خود بھی رفع یدین کر کے نماز پڑھتا تھا مشکوٰۃ میں اسی طرح پر اس کا پڑھنا لکھا ہے بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے۔

العبد عبد الرزاق عفی عنہ

العبد محی الدین عفی عنہ

اس پر ارباب انجمن نے کتاب مشکوٰۃ کو دیکھ کر لکھا کہ؛

نافع ایک شخص ملازم عبد اللہ کی زبانی یہ تذکرہ ہے کہ عبد اللہ رفع یدین کر کے نماز پڑھتا تھا مگر بعد وفات پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا کچھ ذکر نہیں، پس اس سے دعویٰ موحدین کا کہ عبد اللہ نے بعد وفات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم رفع الیدین سے نماز پڑھی۔ ثابت نہ ہوا۔

پھر غیر مقلدین نے دلائل مقلدین کو جو در باب عدم سنیت رفع یدین مرقوم ہو چکے ہیں بدیں طور جرح کیا:

آیت نمبر اول رفع یدین کی ممانعت پر دلیل نہیں کیونکہ خاشعون کے معنی ”عاجزی کرنے والوں“ کے ہیں نہ کہ غیر رافعین کے دیکھو۔ کتاب معالم التنزیل وجامع البیان۔

علاوہ اس کے جس قدر اور آیات واحادیث لکھی اور پیش کی گئی ہیں وہ بھی دلائل عدم سنیت رفع یدین کے نہیں ہیں کیونکہ کل احادیث ضعیف ہیں مگر حدیث نمبر اول مندرجہ صحیح مسلم صفحہ ۱۸۱ (۱) لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ سلام کے وقت ہاتھ نہ اٹھایا جائے رفع یدین کی ممانعت نہیں ہے کیونکہ اسی کتاب میں اسی راوی کے بیان سے پایا جاتا ہے۔

العبد محی الدین غفی عنہ

العبد عبدالقادر غفی عنہ

پھر غیر مقلدین نے ضعف دلائل مقلدین کو بدیں تفصیل بیان کیا:

حدیث نمبر ۳ کو کتاب شرح سفر السعادت مصنفہ شیخ عبدالحق دہلوی کے صفحہ ۴۰۵ میں لکھا ہے کہ اس کی صحت میں کلام ہے اور نیز یہ حدیث طبرانی کی ہے اور کتاب عجالہ نافعہ کے صفحہ ۷ کے رو سے طبرانی دارقطنی ابن ماجہ سب ضعیف ہیں اور حدیث نمبر ۴ میں راوی عاصم بن کلیب ہے اور وہ مختلف فیہ ہے۔ ابن حبان اور امام احمد اور علی بن مدینی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ مسک الختام ص ۲۰۸

نیز تقریب التہذیب ص ۱۸۴ حدیث نمبر ۵ میں راوی محمد بن جابر ہے اور ابن جوزی نے اس کی حدیث کو موضوعات میں ذکر کیا ہے اور امام احمد سے نقل کیا ہے کہ محمد بن جابر کچھ نہیں اور نیز یہ حدیث طبقہ ثالثہ کی کتابیں ضعیف سے ہے۔ کتاب عجالہ نافعہ صفحہ ۷ مصنفہ شاہ عبدالعزیز۔

(۱) صفحہ ۱۶۱ مطبوعہ باب دوم اور وہ حدیث یہ ہے: مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناہ خیل شمس

اسکنوا فی الصلوۃ.

اہل سنت و جماعت موحد جو تقلید شخصی کے قائل نہیں ان اعتراضات کے جوابات مناظر مقلدین نے یوں بیان کیے:

اے صاحبان غیر مقلدین! آپ نے جو عجاہلہ نافعہ کو پیش کیا اور سند حدیث میں کوئی وجہ ضعف نہ بیان کی یہ خلاف اصول موضوعہ ہشتم کے ہے کیونکہ صحت حدیث میں اس کے راویوں پر نظر کرنی چاہیے۔ علاوہ بریں ابن ماجہ کو آپ نے ضعیف کیا اس سے آپ نے جہر آئین میں سند پکڑی ہے۔ دیکھو حدیث نمبر ۳ مسئلہ جہر آئین، حدیث نمبر ۵ میں جو آپ نے مسک الختام در باب ضعیف ہونے راوی محمد جابر کے پیش کی۔ وہ معتبر نہیں، کیونکہ اس کے مصنف غیر مقلد ہیں اور تقریب التہذیب کے صفحہ ۲۱۶ میں محمد بن جابر کو ”صدوق“، یعنی سچا لکھا ہے۔

اور حدیث نمبر ۴ کے راوی عاصم بن کلیب کو تذکرۃ القاری مندرجہ کتاب کشف الرین مصنف مولانا محمد ہاشم سندھی مرتبہ ۱۱۴۹ ہجری میں بہ صفحہ ۹ ”ثقة“ لکھا ہے اور نیز اس حدیث کو ترمذی نے حسن کہا ہے اور لکھا ہے کہ اس پر بہت سے صحابہ اور تابعین اور اہل کوفہ کا عمل ہے اور آپ نے جو اپنے دلائل کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو ابوداؤد نے ”غیر صحیح“ لکھا ہے سو وہ آپ کا بہتان ہے چنانچہ دربار سرکار میں ثابت کیا گیا ہے آپ ایسے ہی دھوکے دے کر لوگوں کو گم راہ کرتے ہیں؛

کبھی فروغ نہ پاؤ گے اس دروغ سے یار
وہ ماہ ایک طرف اک طرف ہزار شرار

اصل یہ ہے کہ ابوداؤد نے عدم رفع کو کئی طریقوں سے نقل کیا ہے اور ایک طریق جو براء بن عازب سے ہے اس کو ”لیس صحیح“ کہا ہے اور علمائے محدثین ایسی جرح کو ”جرح غیر مفسر“ کہتے ہیں جس کا اہل حدیث کے نزدیک کچھ اعتبار نہیں ہے اور پھر اسانید صحیحہ اس حدیث کی بہت موجود ہیں جیسا کہ ابوبکر بن ابی شیبہ اور دارقطنی اور طحاوی اور ترمذی وغیرہ میں موجود ہے اور ترمذی میں اس کو ”حسن“ کہا ہے اور وجہ

ضعف حدیث وغیرہ میں یوں کہنا کہ مصنف اس کتاب کا طبقہ ثالثہ سے ہے یہ خلاف اصول موضوعہ ہشتم ہے، غیر مقلدین سے اس کے راویوں میں کوئی وجہ ضعف کی بیان نہیں ہوئی۔

العبد مفتی ولی محمد عرف احمد حسن

رای انجمن بہ نسبت اعتراضات غیر مقلدین متعلقہ دلائل عدم رفع یدین بدیں آیت نمبر اول کی نسبت جو تفسیر عباسی میں دیکھا گیا ہے تو خاشعون کے معنی عدم رفع یدین کے پائے مطابق دعویٰ مقلدین کے۔ حدیث نمبر ۲ کتاب مسلم صفحہ ۱۸۱ کو جب دیکھا گیا تو بے شک ایک حدیث میں حکماً ممانعت رفع یدین کی پائی گئی جو دلیل مقلدین کی ہے اور ممانعت اشارہ کے وقت سلام کی دوسری حدیث میں پائی گئی جس سے مقلدین نے دلیل نہیں لی اور کتاب ابو داؤد جو غیر مقلدین نے در باب ایک ہونے دونوں حدیثوں کے پیش کی تو اس میں بھی دو حدیثیں پائی گئیں ایک ممانعت اشارہ کی اور دوسری ممانعت رفع یدین کی جس سے مقلدین کا دعویٰ سچا نکلا۔ اور شرح سفر السعادت مصنف شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے صفحہ ۴۰۵ کو پیش کرنے غیر مقلدین کے جب دیکھا تو لکھا پایا کہ رفع یدین عدم رفع یدین دونوں درست ہیں اس سے دلیل ضعیف احادیث رفع یدین کی نہ پائی گئی اور عجلہ نافعہ میں اس قدر ضرور لکھا ہے کہ طبرانی وغیرہ کتابیں ضعیف ہیں سلسلہ حدیث میں ضعف نہیں بیان کیے جس سے فریقین کو تسلیم کرنی ناگزیر ہوئی۔ فقط یہاں پر مباحثہ ختم ہوا۔

توضیح [۱۳]: اس میں شک نہیں کہ مسلمانان اہل سنت و جماعت چار مذہب حنفی مالکی شافعی حنبلی کے پیرو ہیں قرآن و حدیث و اجماع امت سے ان مذہبوں کی حقیقت اور ان کی تقلید کا راہ راست ہونا بخوبی ثابت ہے جیسا کہ فقیر نے اوپر کی توضیحات خصوصاً دسویں توضیح میں اس کو مدلل بیان کیا ہے۔ پس ان چار مذہبوں میں مسئلہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا اور نماز میں آمین اونچی کہنی اور تکبیر تحریمہ کے سوا رفع یدین کرنے میں اختلاف فروعی ہے جس کا رحمت ہونا قرآن و حدیث و اجماع سے متحقق ہے۔ کما مر ذکرہ فی التوضیح العاشر

حنفی مذہب میں جس میں بلا ریب سب مذہبوں میں سے زیادہ اہل اسلام خواص و عوام

یعنی اولیائے کرام علمائے عظام بادشاہان ذوی الاحترام ہیں۔ کمایہ فی التوضیح العاشر۔ یہ تینوں کام مکروہ ہے اور مالکی مذہب میں تین جہری نمازوں میں فاتحہ خلف الامام مکروہ ہے شافعی اور حنبلی مذہب میں قراءت فاتحہ خلف الامام ضروری ہے کہ سکناات امام میں مقتدی بھی آیت الحمد کی پڑھ لیتے ہیں نہ مثل غیر مقلدین کی کہ امام بھی قراءت میں مشغول ہے اور مقتدی بھی اس کے مقابلہ میں اپنی قراءت میں مشغول ہے جو چاروں مذہبوں کے برخلاف ہے اور آمین بالجہر اور رفع یدین تینوں اماموں کے نزدیک مستحب ہے سنت نہیں۔ کما صرح بہ غیر واحد۔

پھر تیسری صدی سے لے کر تیرہویں صدی کے اخیر تک سب مسلمانوں کا اتفاق تھا کہ یہ چاروں مذہب حق ہیں اور سب مسلمان ان چاروں مذہبوں میں سے کسی ایک کے پابند چلے آئے ہیں۔

تیرہویں صدی میں نجد سے جس کی قباحتیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں ایک شخص عبدالوہاب نامی نکلا حنبلی مذہب کا کہلا کر اہل سنت سے بہت سے مسائل میں مختلف ہوا اور جہال وغیرہم کو اپنا معتقد بنا لیا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے عقیدہ والے مسلمان ہیں باقی سب اگلے پچھلے مسلمان مشرک اور کافر ہیں اور اسی خام خیال کو پختہ جان کر مسلمانان اہل سنت اور ان کے علما کے قتل اور غارت کو مباح کر دیا اور حریم شریفین پر بھی تغلب کر لیا تا آنکہ ۱۲۳۳ ہجری میں ان کی شوکت ٹوٹی اور گھریار اُجڑے اور لشکر اسلام کی فتح ہوئی جیسا کہ رد المحتار میں۔ جو مقبول العرب والعجم کتاب ہے۔ یہ ذکر درج ہے، اور صاحب رد المحتار نے ان لوگوں کو خارجیوں اور باغیوں میں مندرج کیا ہے۔

پھر اس گروہ کے عقائد کی کتاب جس کا نام کتاب التوحید مشہور ہے اور جس میں نبیوں اور ولیوں کو بت اور مسلمانان خدا پرست کو بت پرست لکھا ہے دہلی میں آئی اور انتشار پائی۔ معتبرین سے سنا ہے کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ کے اخیر عمر مرض میں اسے دیکھ کر فرمایا تھا کہ اگر عمر نے وفا کیا تو اس کا رد بلیغ تحفہ اثنا عشریہ کے طور پر لکھوں گا، مگر قضاے الہی سے آپ کا وصال ہو گیا اور وہ کتاب دہلی میں پھیلی جس سے ہندوستان

میں وہابی لوگ نکلے، بدعتوں کی قباحت بیان کرتے کرتے اسلام کے نیک کاموں کو بھی شرک بدعت کہنے لگ گئے، کئی تو ان میں سے مقلد تھے اور بعض غیر مقلد جوں جوں زمانہ بگڑتا گیا توں توں سب کے سب غیر مقلد ہو گئے اور تقلید امامان دین مجتہدین کو شرک اور حرام کہنے لکھنے لگ گئے۔

علمائے دین دار نے ان کے جواب لکھے؛ مگر بہ سبب قرب قیامت اور شیوع فتنہ و غرامت کے یہ لوگ تخریب اسلام میں دن بدن ترقی کرتے گئے تا آنکہ ان میں سے نہجری بن کر ضروریات دین سے منکر ہو گئے اور بہتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ میں فرق ڈال کر اس پاک ذات جل شانہ کو جسمانی مکانی بنا دیا اور اہل سنت سے اصولاً و فروعاً مخالفت میں اصرار کیا، مذہبوں سے بیزار کرتے ہیں اور حنفی مذہب سے تو نہایت ہی اڑتے ہیں اپنی نادانی یا ہوائے نفسانی کے رو سے اس نامی گرامی مذہب کے اکثر مسائل کو مخالف قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں باوصف یہ کہ چاروں طرف سے جواب باصواب پاتے ہیں، اپنی ضد اور ہٹ سے نہیں باز آتے ہیں، اپنا نام عامل بالحدیث بتاتے ہیں اور ہوائے نفس کے تابع ہو کر یقیناً آیت و حدیث کے مخالف چلے جاتے ہیں، حدیثوں کی سند کا نام کر کے تعصب سے حرام اور حلال کو حرام بنا دکھاتے ہیں جیسا کہ شمعہ اس کا گیارہویں اور بارہویں توضیح میں مبین ہو چکا ہے اور امامان دین مجتہدین نے جن صحیح حدیثوں سے مسائل اخذ کیے ہیں ان کو موضوع اور نہایت ضعیف صرف اپنی زبان اور قلم سے بنارہے ہیں اور غور کرنے والے کے نزدیک ان کا ایسا حال ہے جیسا کہ مستطرف (۱) میں (جو ایک معتبر دینی کتاب عرب سے مصر کے چھاپے کی آئی ہے) لکھا ہے کہ کشتی میں ایک نصرانی بیٹھا ہوا سفید بلورین گلاس میں سرخ برانڈی شراب پی رہا تھا ایک اسی قسم کے محدث بھی اس کشتی میں تھے نصرانی نے دوسری مرتبہ گلاس بھر کر محدث کی تواضع کی۔ محدث نے بلا تامل گلاس لے لیا۔ نصرانی بولا قربان جاؤں یہ شراب ہی ہے۔

(۱) یہ کتاب مطبوعہ ۱۲۷۵ھ مصر کی ہے۔ مصنف اس کا حال ابتدا کتاب میں یوں لکھا ہے: کتاب

المستطرف فی کل فن مستطرف تالیف الامام الاوحد العالم العلامة الفہامة الشیخ

شہاب الدین احمد الایسہی تغمذہ اللہ بالرحمة والرضوان۔ آمین

محدث بولے تمہیں کیونکر یقین ہوا کہ یہ شراب ہے۔

نصرانی نے کہا کہ میرا غلام فلا نے یہودی کی دکان سے خرید کر لایا ہے اور قسمیہ کہتا ہے کہ یہ شراب ہے۔

محدث فوراً شراب کو نوش جان کر کے بولے اے احمق نصرانی! ہم اہل حدیث تو جس سلسلہ میں سفیان بن عیینہ و یزید بن ہارون ہوتے ہیں تو تھوڑے سے نسیان وغیرہ کے جرح سے ان کی حدیث کو رد کر دیتے ہیں تو جس سلسلہ روایت میں نصرانی اور اس کا غلام اور یہودی ہو اس کا اعتبار ہم کب کر سکتے ہیں۔ بخدا میں نے ضعف اسناد کی وجہ سے اس کو پی لیا ہے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت مستطرف کا اور اصل عبارت حاشیہ پر ثبت ہے۔ (۱)

واہ صاحب محدث ہوں تو ایسے ہوں کہ اپنے لیے تو کل کفار کے ذبیحے حلال کر لیے مطلقہ مثلہ کو جو بحکم قرآن و حدیث و اجماع امت محرّمات قطعہ سے تھی بدوں حلالہ کے حلال کر دیا جیسا کہ روضہ ندیہ و انواع محمدی میں ہے، یہ شراب اور خنزیر وغیرہ بہائم و سباع کے پیشاب خون منی کو پاک بنا لیا اور دس ٹوپے نقد پر بکتی قرض پر پانچ ٹوپے دینی شروع کر دی۔ اوپر کسی قدر اس کی تشریح درج ہو چکی ہے (۲) اور بایں ہمہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مذہب کی اکثر دلیلوں کو جو غالباً آیات قرآنی اور احادیث حبیب رحمانی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں غیر ظاہر المراد اور ضعیف الاضعف بنا دیا اور اپنا نام اہل حدیث اور محدث مشہور کیا ہے۔

نعوذ باللہ من الخور بعد الکور

- (۱) اجتماع محدث و نصرانی فی سفینة فصب النصرانی حمرا من زق کان معه فی شربة فشرّب ثم صب فیہا و عرض علی محدث فتنا و لها من غیرہ کرعلا. فقال النصرانی جعلت فداک انما ہی خمر قال من این علمت انها خمر قال اشتراها غلامی من یہودی حلف انها خمر فشرّب بها المحدث علی عجل و قال للنصرانی یا احمق نحن اصحاب الحدیث تضعف مثل سفیان بن عیینہ و یزید بن ہارون اقتصدت نصرانی عن غلامہ عن یہودی واللہ ما فربتہا الاضعف الاسناد. (مستطرف، جلد ثانی صفحہ ۱۰۰۸)
- (۲) جیسا کہ حافظ محمد والدی الدین نے یہ بیوپار جاری کر رکھا ہے اور دینی کتابوں کے رو سے ثمن فاحش مکروہ تحریمہ ہے۔ ۱۲ منہ عنی عنہ

ائمہ اربعہ کے اختلافات میں ہم اہل سنت باقتال امر جناب باری تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی کہتے ہیں کہ چاروں برحق امام حق پر ہیں۔ کیا معنی کہ جس کا اجتہاد مرضی الہی کے مطابق ہے تو اس کو دو ثواب ہیں اور احیاناً اگر کسی مجتہد کی تحقیق دلیل شرع میں چوک بھی واقع ہوگئی، تاہم ایک ثواب کا مستحق ہے جیسا کہ ادلہ شرعیہ سے ثابت اور بارہا مذکور ہو چکا ہے۔

انصاف کرو جب شرع ان کے بارے میں یوں فرمائے تو وہ کون مسلمان ہے جو ان کے دلائل اور مسائل کو ضعیف اور مخالف شرع بتائے اہل سنت سے خارج ہونے والے تو جو جی چاہے کہیں ہم اہل سنت تو سب کے سلامی ہیں اور بہ سبب اجماع کے اپنے اپنے مذہب پر عمل مدامی۔

دیکھو رافضی (۱) صحابہ کبار کی بدگوئی اور عداوت سے اور خارجی اہل بیت اطہار کے بغض سے ایمان سے دست بردار ہیں اور فرقہ و ہابیہ ائمہ مجتہدین اور اولیا مقررین کی تحقیر اور توہین سواد اعظم سے اکابر امت مرحومہ سے فرار ہوئے۔

ہم اہل سنت مقلدین سب مقبولان جناب کبریائی اور برگزیدگان حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دعا گو اور فرماں بردار ہیں۔ مجتہدوں کی دلیلیں بموجب ان کے اجتہاد کے قوی ہیں ان کے بعد راویوں سے اگر کوئی ضعف درمیان واقع ہو گیا تو پچھلوں کے لیے بموجب اصطلاح محدثین کے ضعف پیدا ہو گیا پہلوں کو کیا نقصان ہے۔ ان مراتب کی طرف دیکھنے سے شرع اجازت نہیں فرماتی ہے کہ اختلافی مسائل فروعی ائمہ اربعہ میں دراز نفسی اور زیادہ تحریر کی جائے؛ مگر غیر مقلدوں نے علمائے اہل سنت کو ناحقہ کشاکش اور بیہودہ بحث میں ڈال کر کام و ناکام ایسے تکرار پر متوجہ کر دیتے ہیں؛ ورنہ ادھر رجوع اور ائمہ اربعہ کی ادلہ میں گفتگو فی نفس الامر بہتر نہیں جس کو حلاوت ایمان ہے اس کا اس پاس ادب پرائقان ہے۔

(۱) فقیر نے رسالہ ہدیۃ الشیعتین روافضہ و خوارج کے رد میں سالہا سے شائع کیا ہوا ہے جس کو درکار ہو ایک آنہ کا ٹکٹ محصول ڈاک بھیج کر منگوا لے، وقت ہے۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے امام شعرانی عارف صدیقی کو جس نے اپنی میزان کبریٰ اور دوسری تصانیف میں بھی کیسا حد اعتدال کو بھی مرعی رکھ کر تمام اختلافی مسائل ائمہ اربعہ میں عمل بہ عزیمت و رخصت و تشدید و تخفیف قرار دے کر سب مسائل مذاہب اربعہ کا عموماً اور مذہب حنفی کا خصوصاً رجوع الی الشرع کر دکھایا ہے جس کے مطالعہ سے چاروں اماموں کے اجتہاد اور استنباط اور قیاس میں نہایت خوبی اور خوش اُسلوبی پائی جاتی ہے۔ ایسے باادب بزرگواروں کی برکت سے دنیا قائم ہے ورنہ بے ادبوں کی شامت سے زمین و آسمان کبھی کے فاسد ہو جاتے۔ و لنعم ما قیل۔

از خدا جو نیکم توفیق ادب بے ادب محروم شد از لطف رب
بے ادب تہانہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد
اور کیسا اچھا فرمایا؛

ادب تاجی ست از فضل الہی

نہ بر سر برد ہر جا کہ خواہی

فقیر کا نشان مسائل کی بابت ابتدا سے زیادہ تحریر کرنے کا نہیں۔ رسالہ عمدۃ البیان فی اعلان مناقب العثمان (۱۲۸۵ھ) میں جو نام تاریخی اس کا ہے اور اسی سال میں چھپا تھا ایسے مسائل کے دلائل بفضلہ تعالیٰ بہت عمدگی سے حسب گنجائش حوصلہ اس رسالہ کے بیان کیے گئے ہیں جس سے منصف کو تسلی ہوتی ہے اور اس جگہ بھی طوالت کی حاجت نہیں کیونکہ جب سابقاً ادلہ شرعیہ سے تقلید شخصی کا ثبوت اور لزوم ثابت ہو چکا تو ناگزیر ہر شخص مسلمان کو اپنے مذہب کے موافق نماز ادا کرنا واجب ٹھہرا پس حنفیہ علیہ امام کے پیچھے الحمد کیوں پڑھیں گے اور آمین بالجہر اور سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع یدین کیوں کریں گے، ان لوگوں کا عمل بالحدیث تو ان کاموں کے ترک کرنے میں ہی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ المشائخ کبار مرشد اختیار شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ العزیز نے رسالہ مبداء و معاد میں امام کے پیچھے الحمد پڑھنے سے بے رعایتی مذہب کو الحاد یعنی سخت بد مذہبی لکھا ہے؛ چنانچہ اصل عبارت ان کی بارہویں توضیح کے اخیر میں منقول ہو چکی ہے ج:

گر حفظ مراتب نکی زندگی

فقیر نے ان مسائل کے فریقین کے دلائل کی نقل میں جہاں تسامح دیکھا تو اس کے حاشیہ پر اعلام کر دیا تاکہ توضیح میں زیادہ لکھنے کی حاجت نہ ہو، ضروری امروں کی فرو گذاشت مشکل تھی؛ ورنہ فقیر کو کسی کے تسابلوں کے اظہار سے شرم آتی ہے اور جو باتیں کہ ان کی تحریر کی حاشیہ پر گنجائش نہ تھی اور غیر مقلدوں کی زبردستی اور ناحق پرستی نے وہ باتیں لکھوائیں تو ناگزیر ان کا یہاں پر تحریر کرنا مناسب معلوم ہوا۔

الضرورات تبیح المحظورات

مسئلہ الحمد میں مناظر غیر مقلدین نے آیہ کریمہ فاقروا ما تیسر من القرآن نمبر اول کو جو حنفی مذہب کی دلیل ہے، اور حدیث ابوداؤد نمبر ۲ کو اس غرض سے نقل کیا تھا کہ مقدار ما تیسر من القرآن کا الحمد نیز کسی سورہ یا آیت کا پڑھنا یعنی حدیث کو آیہ کی تفسیر قرار دے کر حنفی مذہب میں جو الحمد کا پڑھنا فرض نہیں سمجھا گیا اس کو حنفیوں کی دلیل سے ہی ثابت کر دکھایا اور حنفی مذہب کی مراد کو برخلاف حدیث بتایا اس پر علمائے مقلدین نے کچھ اخذ نہ فرمایا اس لیے فقیر غیر مقلدین کی اس غرض میں غلط فہمی کا بیان کرتا ہے کہ حدیث اعرابی کی صحیحین وغیرہ میں موجود ہے اس میں ثم اقرء بما تیسر معك من القرآن ہے یعنی پڑھ جتنا کہ آسان اور آمادہ ہے قرآن سے تیرے پاس اور تجھے یاد ہے۔ کذا فی ترجمۃ الشیخ المحدث الدہلوی

اور ابوداؤد کی بھی ایک روایت میں مثل عبارت صحیحین کی ہی ہے اور دوسری روایت میں جو الحمد اور کسی سورہ کا پڑھنا آیا ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ اس آیت کی تفسیر اور مراد ہے۔ ہاں اگر آیت کو حدیث میں اول ذکر فرماتے اور بعد ازاں یہ عبارت مندرجہ دوسری روایت ابوداؤد دلاتے جیسا کہ احادیث تفسیر میں دستور ہے تب باور کیا جاسکتا ہے کہ یہ اس کی تفسیر ہے۔

اب تو دین دار منصف مزاج عالم کو یہی یقین ہے کہ بہت صحیح روایتوں میں اعرابی کو ما تیسر من القرآن پڑھنے کا حکم آیا ہے اور ایک روایت ابوداؤد میں الحمد اور کسی سورہ یا

آیت کے اس کے ساتھ ضم کرنے کا بھی ارشاد ہوا ہے پس دو علاحدہ علاحدہ روایتوں کو ایک دوسری کی تفسیر بنانا راہ ناحق میں تگ و دو فرمانا ہے۔ دیکھو صحیح بخاری کے باب فی کم یقرء القرآن وقول اللہ تعالیٰ فاقروا ما تیسر منہ میں صفحہ ۵۵۷ بہ سند ابن شبرمہ قاضی کوفہ جو ادلی الامر میں سے تھے لکھا ہے نظرت کم یکفی الرجل من القرآن فلم اجد سورة اقل من ثلث آیات فقلت لا ینبغی لاحد ان یقرء اقل من ثلث آیات اور صحیح بخاری کی تین شرحوں فتح الباری اور عینی اور توشیح میں من القرآن کے نیچے فی الصلوٰۃ لکھا ہے یعنی حضرت سفیان ثوری جو مجتہدین دین اور اولیاء کالمین سے ہیں کوفہ کے قاضی مجتہد ابن شبرمہ سے جو ادلی الامر سے تھے نقل کرتے ہیں کہ ابن شبرمہ مجتہد نے کہا کہ میں نے غور کی کہ نماز میں کس قدر قرآن پڑھنا کفایت کرتا ہے یعنی فرض ہے پس میں نے کوئی سورۃ قرآن کی تین آیتوں سے کم نہ پائی پس میں نے کہا کہ کسی کو تین آیت سے کم پڑھنا روا نہیں ہے یعنی تین آیت قرآن کا نماز میں پڑھنا فرض ہے اور یہی مذہب امام صاحب کا ہے جو صحیح بخاری کی سند سے بھی ثابت ہے۔ پس غور کرو کہ اگر ما تیسر من القرآن کی تفسیر حدیث سے ثابت ہوتی کہ الحمد نیز کسی سورۃ کا پڑھنا ہے تو امام بخاری اس روایت میں تین آیت کو اپنی صحیح بخاری میں کیوں درج کرتے۔

الغرض! غیر مقلدین نے چاہا تھا کہ امام المسلمین کے مذہب کو بروایت ابو داؤد و تہضبانہ طور پر ضعیف کریں باری تعالیٰ مدد سے صحیح بخاری کی سند سے آپ کا مذہب قوی نکلا فالحمد لله علی ذلك .

اب فقیر اس کا جواب مشرح لکھتا ہے جو مناظر غیر مقلدین نے اپنے دلائل وجوب قراءت فاتحہ کی خاص کر ممانعت متبادر ہو۔ العبد المحمّی الدین غنی عنہ

واضح رہے کہ مقلدین کی طرف سے جو منع قراءت خلف الامام پر دس دلیلیں پیش ہوئی ہیں دو آیت سے پیچھے آٹھ حدیثوں میں سے پانچویں حدیث کی جو درج ہے اور وہی حدیث امام مالک اور امام احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی نقل کی ہے اور اس کو مناظر غیر مقلدین نے بھی تسلیم کر لیا ہے بدیں عبارت کہ حدیث صحیح ہے اس کو ہم قبول کرتے

ہیں اس میں صرف منازعت کی ممانعت ہے، الحمد کے پڑھنے کی ممانعت نہیں۔ انتہی تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اونچی قراءت والی نماز سے فراغت پا کر استفسار فرمایا کہ تم میں سے کسی نے میرے پیچھے قرآن پڑھا ہے ایک صحابی نے عرض کی، ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کیا ہوا کہ میں قرآن میں جھگڑا کیا جاتا ہوں یعنی میں بھی پڑھتا ہوں اور کوئی میرے پیچھے بھی پڑھتا ہے پس اس آپ کے فرمانے سے صحابہ نماز میں آپ کے پیچھے قرآن پڑھنے سے باز آ گئے۔ اب دیکھو کہ اس صحیح حدیث مقبولہ غیر مقلدین سے صاف ثابت ہے کہ حضرت افصح الفصحاء ابلیغ البلغاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ قدر عقلہ وکمالہ نے مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرآن کے پڑھنے سے بلاغت کے طور پر منع فرمایا جس سے اشد منع ثابت ہوئی۔ کمالا یخفی علی الماہر بعلم المعانی والبیان۔

اسی لیے صحابہ جو رمزشناس اور کلام فہم تھے وہ قراءت خلف الامام سے باز آ گئے۔ پھر اظہر من الشمس ہے کہ الحمد بھی قرآن میں سے ہے اگر بعض غیر مقلدین سے مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الحمد قرآن میں سے نہیں، دعا اور قرآن کی ماں ہے سو یہ ان کی بے علمی اور بے دینی ہے کیونکہ خود باری تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجر کے اخیر میں فرمایا ہے:

و لقد اتیناک سبعا من المثنائی والقران العظیم۔

اور بے شک ہم نے دی ہیں تجھ کو سات آیتیں ونطیفہ اور قرآن بڑے درجے کا۔

یعنی سورہ فاتحہ ہر سورہ قرآن ہے پر یہ سب سے بڑی ہے درجے میں۔ کذا فی

موضح القرآن

واخرج البخاری والترمذی:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

الہ وسلم ام القرآن ہی السبع المثنائی والقران العظیم۔ کذا فی الاتقان

یعنی امام جلال الدین سیوطی تفسیر اتقان میں صحیح بخاری اور جامع ترمذی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا الحمد جس کا نام ام القرآن ہے وہی سبع مثنائی

قرآن عظیم ہے۔

اور علامہ جزری شافعی حصین میں صحیح بخاری اور ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ سے لایا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے:

الْفَاتِحَةُ اعْظَمُ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ .

یعنی الحمد بڑے درجہ والی سورت قرآن ہے اسی کا نام سبع مثنائی اور قرآن عظیم ہے۔

اور الحمد کو ام القرآن اور ام الکتاب کہنا اس رو سے ہے کہ اعظم مسائل اور مباحثات قرآن کے اس میں درج ہیں جیسا کہ اہل تفسیر نے اس کا بیان کیا ہے اس امر کو کب لازم پکڑتا ہے کہ الحمد قرآن میں سے نہیں۔ دیکھو آیات محکمات کو بھی قرآن شریف میں ام الکتاب یعنی قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ پس کون مسلمان کہے گا کہ وہ قرآن مجید سے باہر ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک .

پس جو شخص الحمد کے قرآن میں ہونے سے منکر ہے وہ یقیناً ایمان سے متنفر ہے۔ اب الحمد اور تیسویں سیپارہ قرآن میں جزو اور کل خاص اور عام کی نسبت پائی گئی ہے اور ہر عاقل کو یقین ہے کہ کل ادعام سے منع جزو اور خاص کو بطریق اولی شامل ہوگی تو قرآن پڑھنے کے پیچھے امام کے ممانعت سے الحمد پڑھنے کی ممانعت بھی بطریق اولی اور بڑی متانت سے ثابت ہوئی مثلاً کسی نے کہا یہ بکری بیگانی ہے بلا اجازت مالک اس سے انتفاع روا نہیں۔ پس وہ کون عاقل ہے جو کہے گا کہ اس کے دودھ پینے کی ممانعت متبادر نہیں۔ افسوس یہ لوگ ہندوستان میں جا کر علوم معقول پڑھ کر اپنی مہارت کی دلیل اسناد پیش کرتے ہیں اور ادنی مسائل علم معقول بھی نامعقول ثابت ہو رہے ہیں گویا کہ وہ سندیں وغیرہ صرف برائے نام ہیں۔ پس بخوبی ثابت ہوا کہ شارع علیہ السلام سے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے عموماً اور الحمد پڑھنے سے خصوصاً ممانعت آگئی ہے۔ اور دوسری دلیل بھی سن لو کہ ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح مسلم میں بروایت ابو ہریرہ وقنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیا ہے کہ امام متابعت اور پیروی کیے جانے کے واسطے ہے پس جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو و اذا قرء فانصتوا اور جب قراءت پڑھے تم چپ کے رہو۔ انتہی

اور صحیح مسلم میں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نماز میں بھی امام کے پیچھے قراءت نہیں ہے۔ انتہی

ان دلائل قاطعہ پر بنیاد کر کے امام اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنا کا یہی قول ہے کہ نماز سری ہو یا جہری مقتدی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، پس باوصف ان حج ساطعہ کے اگر مولوی محی الدین نے محدث کہے جائیں کہ الحمد امام کے پیچھے پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے تو عقلا کے نزدیک سوا ضد اور ہٹ کے کچھ اور متصور نہیں ہے اور صحابہ کبار سے جس قدر قراءت خلف الامام میں وعیدیں و تہدیدیں مروی ہیں ان کے لکھنے سے ایک دوسرا سالہ مرتب ہو جاتا ہے علمائے مقلدین نے ان میں سے کئی روایتیں نقل کی ہیں اور نہایت معتبر اور عرب کی مستند کتابوں میں ہے جیسا کہ علامہ سید ابن عابدین بھقل خزائن الاسرار حاکم مجتہد کی کتاب کافی سے لکھتے ہیں کہ اسی (۸۰) صحابہ کبار کا فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کا پڑھنا منع ہے اور ان صحابہ میں امیر المؤمنین علی اور عبادلہ ثلثہ بھی درج ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل حدیث نے ان کے نام نامی بھی لکھے ہیں۔ کذا فی رد المحتار وغیرہ اور فقیر کا تب الحروف نے ایک کتاب دیکھی جس میں علمائے بخاری و خراسان نے ان صحابہ کے اسامی گرامی لکھے ہیں جن میں چہار یار کبار رضی اللہ عنہم اور بہت سے مجتہدین صحابہ درج ہیں اور مولانا علی قاری شرح موطا امام محمد میں لکھتے ہیں کہ کرمانی شعی سے نقل کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ستر (۷۰) بدری صحابیوں کی زیارت کی وہ سب امام کے پیچھے قرآن شریف کے پڑھنے سے منع کرتے تھے انتہی

اگر کوئی کہے کہ بے شک قرآن کا پڑھنا پیچھے امام کے منع ہے؛ مگر الحمد اس سے مستثنیٰ ہے بدلیل حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو یہ نمبر ۳ غیر مقلدین نے اپنے دلائل میں نقل کی اور وہ نص ہے امام کے پیچھے الحمد پڑھنے میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضعف اور ناقابل احتجاج ہونا اس حدیث کا علمائے کبار نے بخوبی بیان کیا ہے جیسا کہ شمسہ اس کا علمائے مقلدین نے جرح میں ذکر کر دیا ہے۔ اگرچہ نواب صاحب بہادر بھوپال نے اپنی تصانیف میں اس حدیث کے صحیح ہونے میں بڑا زور شور کیا ہے؛ مگر حق یہی ہے کہ جس

حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی شیعہ اور قدریہ سے ہو جن کی قباحتیں اور شناختیں احادیث صحیحہ میں وارد ہیں جیسا کہ مشکوٰۃ کے ابتداء باب الایمان بالقدر میں اور شرح سفر السعادت کے خاتمہ میں اس کا مفصل بیان ہے تو ایسی حدیث کو کب طاقت ہو سکتی ہے کہ حدیث صحیحہ تو یہ کا جومع قراءت میں پیچھے امام کے نص ہیں معارضہ کرے۔ فافہم وانصف

فان الانصاف من احسن الاوصاف

رسالہ ظل الغمام فی مسئلہ القراءۃ خلف الامام مطبوعہ نظامی میں حدیث عبادہ کا ناقابل احتجاج ہونا اور اس مسئلہ میں غیر مقلدوں کے جھوٹ و افترا خوب بیان کیے ہیں۔

من شاء فلینظر

اب اگر غیر مقلدین کہیں کہ اس بیان سے لازم آیا کہ بنیاد مذہب شافعی و حنبلی کی مسئلہ فاتحہ خلف الامام میں نہایت ضعیف حدیث پر ہے تو ہم جواب میں کہیں گے کہ ہمارا مقابلہ تو غیر مقلدوں سے ہے جو سبیل المومنین اور سواد اعظم سے خارج ہیں نہ شافعی حنبلیوں کے کہ وہ سب اہل سنت ہیں ان کے امام کا خطابی الاجتہاد اگر ثابت ہوگا تاہم ایک نیکی کے مستحق ہیں اور ان کے مقلدین کو بھی اس میں کچھ خطرہ نہیں ہے جیسا کہ دسویں توضیح میں اس کا ذکر آچکا ہے اور ہدایہ اور اس کی شرح کفایہ وغیرہ میں بھی اس کی تحقیق قرآن و حدیث سے موجود ہے۔

باقی رہا یہ کہ مشہور ہو رہا ہے کہ امام محمد شاگرد امام اعظم رضی اللہ عنہما کے نزدیک قراءت خلف الامام مستحسن ہے۔ کمافی الہدایہ تو حنفیوں کے نزدیک بھی فاتحہ پیچھے امام کے مستحب ٹھہرا۔ فقیر کہتا ہے کہ اس دھوکہ سے غیر مقلدین کو تو مجال گفتگو ہونی تھی علمائے مقلدین سے بھی بعض اس وسواس سے بے حواس ہو رہے ہیں اور امر واقعی کو نہیں سوچتے اور وہ یہ ہے کہ امام محمد کے نزدیک بھی مثل امام اعظم و ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے امام کے پیچھے الحمد کا پڑھنا منع ہے کیونکہ امام محمد نے اپنی کتاب الآثار میں لکھا ہے کہ کسی نماز میں بھی خواہ سری ہو خواہ جہری قراءت خلف الامام روا نہیں ہے جیسا کہ فتح القدر شرح ہدایہ اور در مختار اور رد المحتار وغیرہا میں اس کی بسط موجود ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ حق یہی ہے پس ثابت ہوا کہ روایت مذکورہ کتاب ہدایہ کی ضعیف ہے اور کیوں

ضعیف نہ ہو جبکہ موطا امام محمد میں بھی موجود ہے کہ لا قراءۃ خلف الامام فیما جہر بہ و لا فیما لم یجہرہ بذلك جاء عامة الآثار و هو قول ابی حنیفۃ انتھی اور امام کے پیچھے الحمد کے پڑھنے سے حنفی مذہب والے کی نماز مکروہ تحریمہ ہوتی ہے اور بقول بعض نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ کذا فی الدر المختار وغیرہ

اور احادیث میں غور کرنے والے کو محقق ہو جاتا ہے کہ صحابہ نے فضائل الحمد پر نظر کر کے اپنے اجتہاد سے امام کے پیچھے اس کا پڑھنا شروع کر دیا تھا جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو منع فرما دیا۔ کذا فی الحاج الحاجہ حاشیہ ابن ماجہ للشیخ المحدث الدہلوی تم المدنی مولا عبدالغنی رحمہ اللہ تعالیٰ

فقیر کہتا ہے کہ یہ تحقیق بہت دلچسپ ہے پس جن کو یہ نہی پہنچی وہ ممتنع ہو گئے جن کو نہ پہنچی وہ بدستور پڑھتے رہے۔ فافہم

مسئلہ جہر آمین اور رفع یدین میں علمائے مقلدین نے عمدہ طور سے جواب لکھا ہے اور فقیر کا منشا تو یہی ہے کہ دوسرے اماموں کے مقلد بے شک یہ کام کیے جائیں اور حنفی نہ کریں کہ ان کو منع ہے اور جو لوگ مذہبوں کو خلط ملط کر رہے ہیں رحمت الہی سے محروم ہیں۔ کما فی التوضیح العاشر .

اور بروے انصاف حنفی مذہب کی دلیلیں قوی ہیں کتاب کنز مدفون (۱) میں جس کو مصر

(۱) یہ کتاب مطبوعہ مصر ہے اس کے ابتدا میں یوں لکھا ہے: کنز المدفون والفلك المشحون المنسوب للعالم العلامة الشيخ جلال الدين الاسيوطي نفعنا الله به آمين۔ ۱۲۵۸ھ کی مطبوعہ ہے، اصل عبارت متعلقہ مسئلہ منقولہ کی یہ ہے: وقفت علی کتاب لبعض المشائخ الحنفیہ ذکر فیہ مسائل خلاف و من عجائب ما فیہ الاستدلال علی ترک رفع یدین فی الانتقالات بقولہ تعالیٰ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلوۃ ما زلت احکی ذلک لاصحابنا علی سبیل التعجب الی ان ظفرت فی التفسیر الثعلبی بما یہون عندہ هذا العظیم ذلک انه حکى فی سورة الاعراف عن التنوخی القاضی انه قال فی قوله تعالیٰ خذوا زینتکم عند کل مسجد ان المراد بالزینۃ رفع الیدین فی الصلوۃ فہذا فی هذا الطرف و ذلک فی الطرف الآخر۔ الكنز المدفون ص ۱۳۲ .

کے مطبع [نے] امام سیوطی کی تصنیف لکھا ہے اور کشف الظنون میں کنز مدفون کو مولانا یونس کی تصنیف لکھا ہے اور یہی حق ہے لکھتے ہیں کہ:

كفوا ايديكم و اقيموا الصلوة

یعنی اپنے ہاتھ بند رکھو اور قائم کرو نماز۔

اس آیت سے منع رفع یدین میں مستنہط ہو سکتی ہے۔ دیکھو یہ منصفوں کی بول چال ہے اور غیر مقلدین کی یہ ضد کمال ہے کہ خفی مذہب کے پیچھے پڑ گئے اور عوام دیہاتی وغیرہ کو بے راہ کر رہے ہیں۔ ابتدا اس کا پنجاب میں یوں ہوا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے دس مسلوں کا ایک اشتہار چھپوا کر اپنی چالاکی دکھلائی اور رفع یدین اور آمین بالجہر و فاتحہ خلف الامام و بالا سے ناف ہاتھ باندھنے کے جواب باصواب دینے والوں کو امید انعام سنائی، قرآن کے پہنچانے والے کفار کے مقابلہ میں کوئی اشتہار نہیں دیا تھا۔ اب کے مولوی ان سے بڑھ کر مسلمانوں کے مقابلہ میں اشتہار عام چھپواتے ہیں۔ بہت سے دین دار عالموں نے اس اشتہار کے جواب لکھے جو کئی [بار] چھپ کر منتشر ہوئے۔ مولانا محمد ارشاد حسین صاحب فاضل رامپوری کے شاگرد مولوی محمد سلامت اللہ صاحب نے اس کا عمدہ جواب بنام ”نفحات الانتصار فی جواب سوالات الاشتہار“ لکھا جس میں تینتیس (۳۳) حدیثوں سے فاتحہ خلف الامام پڑھنے کی ممانعت اور بائیس (۲۲) حدیثوں سے رفع یدین سوا تکبیر تحریمہ کے منع پایہ ثبوت کو پہنچائے اور احادیث عدم رفع کا رفع یدین سے پیچھے ہونے کا کافی ثبوت دیا اور چار (۴) حدیث اور بارہ (۱۲) وجہ سے استحب اخفاء آمین متحقق کیا اور چار (۴) حدیث سے زیر ناف ہاتھوں کا باندھنا نماز میں ظاہر کر دیا اور دوسرے سوالات کے جوابات بھی بہت عمدگی اور شائستگی سے دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حامیان دین متین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر مولوی محمد عمر صاحب رام پوری اور مولوی حبیب اللہ صاحب پشاور نے اس اشتہار کے جواب میں رسالہ عشرہ مبشرہ ۲۳۶ صفحات کا مدلل لکھ کر امرتسر میں چھپوایا۔ علیٰ ہذا القیاس

فقیر نے قریب دس رسالوں کے اس اشتہار کے رد میں دیکھے ہیں۔ اب مشہور ہے کہ

مولوی محمد حسین صاحب ان مسائل کے مشتہر ہونے سے بے اتفاقی اہل اسلام دیکھ کر خفیوں کے ساتھ رد و کد سے باز آ گیا ہے بلکہ مسائل کے مشتہر کرنے سے پچھتاؤ رکھتا ہے مگر غیر مقلد اب ان کی نہیں سنتے اور اس کے حق میں کلمات ناشائستہ کہتے ہیں جیسا کہ محی الدین کتب فروش نے ان کے حق میں بہت کم و بیش لکھا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ پہلے سے نشیب و فراز کا سوچنا بہتر ہوتا ہے ع:

مرد آخر میں مبارک بندہ ایست

اب فقیر جواب لکھتا ہے اس بات کا جو مناظر غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ ”شاہ عبدالعزیز موحّد تقلید شخصی کے قائل نہیں“۔ ناظرین کو معلوم ہو کہ دسویں توضیح میں تفسیر فتح العزیز اور جواب سوالات شاہ بخاری سے جو مشہور تالیفات حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ سے ہیں لکھا گیا ہے کہ اطاعت مجتہدین کی مقلدین پر بحکم باری تعالیٰ واجب ہے اور بلا ضرورت انتقال کرنا ایک مذہب سے طرف دوسرے مذہب کی عبث اور قریب بہ حرام ہے اور نیز تحفہ اثنا عشریہ رد شیعہ میں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اہل سنت کی شریعت میں پیشوا چار امام ہیں اور رئیس المجتہدین امام اعظم ہیں جیسا کہ وہ عبارت بحکمہ فقیر نے رسالہ ہدیۃ الشیخین میں درج کی ہیں اور اب اس کے حاشیہ پر نقل کرتا ہوں (۱)

(۱) شاہ صاحب علیہ الرحمۃ تحفہ اثنا عشریہ میں شیعوں کے تیرہویں تعصب کے رد میں لکھتے ہیں:

حالا بنظر انصاف باید دید کہ مدار اہل سنت نیست مگر بر شریعت و طریقت و ایشان ہمیں دو امر را موقعہ بزرگی و ریاست می شمارند پس کبراء شریعت ائمہ مجتہد صاحب مذہب اربعہ اند و عظماء طریقت اصحاب خانوادہ ہا صوفیہ و این ہر دو فریق را رجوع اہل بیت ست و۔۔ برداری از خوان فیض ایشان چرا کہ رئیس مجتہدان اہل سنت حضرت ابوحنیفہ بدعائے جناب مولیٰ المسلمین و امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ بوجود آمدہ زیرا کہ بصحت پیوست کہ پدر امام اعظم کہ ثابت نام داشت در صغر سن ہمراہ پدر خود یعنی جد شرف زیارت حضرت امیر حاصل نمودہ حضرت ایشان رضی اللہ عنہ در حق دعائے برکت اولاد فرمودہ و صحبت و تلمذ و اخذ علم و طریقت کہ امام اعظم را بامام محمد باقر و امام جعفر صادق و حضرت امام زید شہید بن علی بن حسین متحقق ست مستوی ست از بیان درین معنی اگر برخند ان اہل سنت باور نیست از اعتراف اکابر شیعہ باید شنید کہ شیخ علی بن مظہر کہ در نہج الحق و منج الکرامۃ نوشتہ است کہ ابوحنیفہ را حضرت باقر و حضرت زید شہید و حضرت صادق اجازت فتویٰ دادند و نیز شرح تجربہ آورده کہ حضرت صادق فرمودند کہ جلیس اباحنیفہ واجب الناس فعلی ہذا در کت آباے پس اگر ابوحنیفہ را واجب الاطاعۃ ندانند و شہادت معصومی کنند و ہو کفر و ایں عبارت در ہدیۃ الشیخین صفحہ ۱۲۸ و ۱۲۹ درج ست۔۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

نیز فقیر کے قبلہ و کعبہ میاں صاحب قسوری قدس سرہ مدت ایک سال کامل دہلی میں رہے اور حضرت شاہ صاحب مرحوم سے بھی اجازت نامی حدیث اور تفسیر کے حاصل کیے، آپ کی زبانی اور نیز کئی دوسرے معتبرین کے بیان سے متحقق ہوا کہ حضرت شاہ صاحب حنفی مذہب کے بموجب عبادت اور معاملات میں کار بند تھے اور اسی مذہب پر فتویٰ دیتے تھے پس باوجود اتنی براہین کے غیر مقلدین کا قول کہ یہ غیر مقلد تھے سوا بہتان عظیم کے کچھ اور متصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شرم نصیب کرے۔

پھر جو مناظر غیر مقلدین نے قوی حدیث امر رفع یدین کے بارے میں صلوا کما رایتہمونی اصلی پیش کی ہے باوصفیکہ یہ بھی اقرار کیا ہے کہ ایام صدور اس حکم میں معلوم نہیں کہ آپ نے رفع یدین کی تھی یا نہیں تو اس پر حدیث کو امر قوی قرار دیا ہے نہایت پاسداری سخن یا ناواقفی علم حدیث سے ہے۔ میاں صاحب حدیث قوی وہ ہوتی اگر یوں فرمان ہوتا:

ارفعوا ایدیکم عند الرکوع و عند الرفع منه .

سوا ایسا تو کہیں وارد نہیں ہوا اور کوئی حدیث قوی نہیں اگر ہماری نہیں مانتے تو تمہارے مرشد کا فرزند عبد الجبار رسالہ تفحیک الانام علی تحقیق الکلام کے صفحہ ۱۷۱ و ۱۸۱ میں جو لکھتے ہیں اس پر ایمان لاؤ۔ و ہذہ عبارتہا

بہت مسائل شرعی میں کہ وہ افعال شارع نے کیے اور اس پر ترغیب و تاکید نہیں فرمائی مگر مصنف و جملہ اہل حدیث کے نزدیک مستحبات و مندوبات سے ہیں مثلاً رفع یدین، اخفائے بسملة الی قولہ مصنف پر واجب ہے جو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ پر ترغیب و تاکید ثابت کرے۔ انتہی

جب رفع یدین پر بموجب اقبال مرشد زادہ مناظر غیر مقلدین کے ترغیب میں جانب شارع علیہ السلام نہ ہوئی تو رفع یدین کی حدیث کا قوی ثابت کرنا صرف اتباع ہواے نفسانی ہے۔

اب باقی رہا جواب اس دھوکہ غیر مقلدین کا جو عوام کو دیا کرتے ہیں کہ حنفی لوگ حضرت پیران پیر کو زبان سے مانتے ہیں اور رفع یدین اور آمین بالجہر وغیرہ میں ان کا اتباع نہیں

کرتے ہیں۔ دیکھو غنیۃ الطالبین میں انہوں نے ان کاموں کو مستحب لکھا ہے۔ (۱)
 سو اس کے جواب میں فقیر لکھتا ہے کہ ہم لوگ حنفی مسلمان تو حضرت غوث الاعظم اپنے
 پیر و سنگیر رضی اللہ عنہ کی فرماں برداری اور پیروی کر کے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی
 تقلید سے باہر نہیں جاتے اور رفع یدین وغیرہ عمل میں نہیں لاتے؛ کیونکہ ہمارے پیر ان پیر
 صاحب جب اپنے مذہب حنبلی پر پکے رہے باوجودیکہ درجہ مجتہدانہ رکھتے تھے تاہم
 بنظر ابقائے انتظام اسلام حنبلی مذہب کی تقلید میں رہے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فرقہ
 ناجیہ میں اپنی رحمت سے رکھے اور اسی فرقہ میں خاتمہ بالخیر کرے جیسا کہ اسی غنیۃ الطالبین
 کی فصل ذکر فرق ضالہ کے اخیر میں موجود ہے تو ہم لوگ ان کے تابع اور مرید کیونکر اپنے
 مذہب کی پابندی اور اتباع نہ کریں۔ ضرور ہم پر واجب اور لازم ہے کہ اپنے مذہب حنفی
 میں پکے رہیں کہ اس میں اطاعت باری تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مشائخ
 طریقت کی ہے اور حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ اہل اسلام خواص و عوام کے متبوع کیوں
 نہ ہوں جب ان کی تعریفیں اور فضیلتیں صحیح حدیثوں میں موجود ہیں۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ و طبرانی نے بروایت ابن
 مسعود رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا کے
 پاس ہوتا تو فارسیوں کے مرد اسے پکڑ لیتے۔ اور ابو نعیم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور
 شیرازی اور طبرانی نے قیس بن سعد سے یوں روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر علم دین
 ثریا کے پاس لٹکا ہوتا تو فارسیوں کے مرد اسے پکڑ لیتے۔ اور ایک روایت صحیح مسلم میں یوں
 آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا کے پاس ہوتا تو ایک مرد فارسیوں سے اسے لے
 آتا۔ اور ایک روایت صحیح بخاری و مسلم میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس خدا
 پاک کی جس کے ید میں میری جان ہے اگر دین ثریا کے پاس ہوتا تو فارسیوں سے ایک مرد
 اسے پکڑ لیتا۔

(۱) مشہور ہے کہ غنیۃ الطالبین آپ کی کتاب ہے؛ مگر بعض محققین نے اس کا انکار کیا ہے جیسا کہ فقیر نے رسالہ تحقیق
 تقدیس الوکیل میں لکھا ہے۔ ۱۲ منہ غنی عنہ

اب سنو کہ امام الحدیث امام جلال الدین سیوطی شافعی کہتے ہیں کہ اس حدیث نہایت صحیح میں اشارہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے؛ کیونکہ امام صاحب کے جد کلاں بقول جمہور فارسیوں یعنی نو شیر وانیوں سے تھے۔ اور مواہب کے حاشیہ شیر املسی میں علامہ شامی شاگرد امام سیوطی سے نقل کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے استاذ امام سیوطی نے جو مراد اس حدیث سے امام اعظم رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے درست ہے؛ اس لیے کہ فارسیوں میں علم دین کا ماہر کوئی امام صاحب جیسا نہیں ہوا ہے۔ یہ سارا مذکور کتاب رد المختار میں بسط سے مسطور ہے۔

حضرت مخدوم علی بن عثمان ہجویری معروف بہ حضرت گنج بخش لاہوری جن کی مزار فائض الانوار پر بہت سے اولیاء کبار مثل حضرت چراغ ہند خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اور خواجہ خواجگان فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہم اجمعین چلہ کر کے فیض یاب ہوتے رہے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ باب بنی شیبہ سے تشریف لاتے ہیں اور ایک بوڑھے آدمی کو بڑی شفقت سے بغلوں میں لیا ہوا ہے میں آپ کے قدموں میں گرا اور بوسہ دیا اور دل میں تعجب تھا کہ یہ شخص کون ہے جس کو آپ اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے میرے دل کا خیال معلوم فرما کر جواب دیا کہ یہ میرے دیس اور ملک کا امام ہے ابوحنیفہ۔ میں نے اس سے معلوم کیا کہ امام صاحب کا مذہب سب مذہبوں سے بے خطا اور اعلیٰ ہے۔

پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی: ابن اطلبک .

یعنی میں حضور کو کہاں ڈھونڈوں؟

قال عند علم ابی حنیفۃ

فرمایا ابوحنیفہ کی کتابوں میں۔

یعنی فقہ حنفی کی کتابوں کے پڑھنے اور عمل کرنے سے میری ملاقات میسر آتی ہے۔

پس بے انداز شکر ہے اس منعم حقیقی کا جس کی توفیق سے ہم لوگ بعد اسلام لانے کے

حضرت امام اعظم اور جناب غوث الاعظم رضی اللہ عنہما کے مذہب اور مریدی میں داخل ہوئے کہ یہ نجات کا بھاری ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس وسیلہ خلاص کو ہم سے نہ چھینوائے اور کیوں چھینا جائے گا جب ہم اس کا حتی الامکان شکر یہ ادا کر رہے ہیں۔
 قوله تعالى ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم .

یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی قوم پر عطا فرماتا ہے تو اس کو خود نہیں بدلاتا ہے جب تک کہ وہ لوگ اس کو نہیں بدلتے۔

اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو راہ راست پر چلائے اور اپنی نعمتوں کے شکرانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

دادیم تراز گنج مقصود نشان

آئندہ تو مختار رسی یا نہ رسی

واخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه وحببيه محمد واله و صحبه اجمعين .
 باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رسالہ جس کا نام تاریخی ہجری و فصلی توضیح دلائل و تصریح ابحاث فرید کوٹ ہے ختم ہوا۔ جناب راجہ صاحب فرزند سعادت نشان حضرت قیصرہ ہند برارنس بہادر والی ریاست فرید کوٹ کو مبارک باد دیتا ہوں کہ آپ کی رعایا نوازی اور کمال دانش مندی کا یہ نتیجہ ہوا جب تک زمین و آسمان سارا جہان قائم ہے تب تک اس رسالہ ہدایت مقالہ میں آپ کا ذکر خیر دائم ہے اور نیز بہت لوگ راہ راست پر آجائیں گے۔
 نیامد کس اندر جہان کو بماند مگر آن کزد نام نیکو بماند

والعاقبة للتقوى

تمت

مدحیہ امام اعظم رضی اللہ عنہ

پیشوائے اہل سنت آن امام اعظم ست
 آن کہ در علم و عمل از جملہ عالم علم ست
 زبدہ ارباب جہد و اجتہاد شرع دین
 رہنمائے مومناں از جنس جن و آدم ست
 مذہب او کاربار حضرت پیغمبر ست
 ملت او شمع راہ مردمان عالم ست
 شد سراج امت حضرت رسول ہاشمی
 علم او برزخم نادانی مثال مرہم ست
 تشنگان وادی جہل و ضلالت زور ہند
 کعبہ اسلام را علمش چو چاہ زمزم ست
 گرچہ قرن تابعی وقت ظہور او شدہ
 لیک در تقوی نہ اصحاب پیمبر کے کم ست
 تا چہل سال از وضوئے شب نماز صبح خواند
 ایں عمل دان از ریاضات امام اعظم ست
 کرد حج خانہ کعبہ ہمہ پنجاہ و پنج
 بوستان حاجیان از حج او چون شبنم ست
 سال ہشادش تولد عمر او ہفتاد سال
 در صد و پنجاہ سال رحلتش زیں عالم ست
 صد ہزاراں رحمت حق از پئے مزد ثواب
 تا قیامت ہم چو باران بہارش ہمد ست
 بینوا ہر گز نیاید از تو وصفش در بیان
 بوحنیفہ در کرامت ہیچو ایں مریم ست

(از اجلاس فرزند سعادت نشان حضرت قیصر ہند راجہ بکرم سنگھ

صاحب برار بنس بہادر والی ریاست فرید کوٹ

واقعہ ۲۹ ستمبر ۱۸۸۳ء

یہ رسالہ جس کا نام تاریخی تصریح اباحت فرید کوٹ (۱۹۴۰ فصلی) ہے اول سے آخر تک سنا گیا اس کی توضیحات سے حق بخوبی ظاہر ہے اور کیوں نہ ہو جب ایک عالم عالی خاندان اور فاضل والا دودمان حبر تحریر مولانا مولوی غلام دستگیر صاحب ہاشمی قسوری نے جن کی علمیت و قابلیت ان کی تصانیف مشہورہ سے ظاہر ہے، حسب منشاء حضور ایں جانب کے اس رسالہ کو مرتب کیا اور حضور ایں جانب کو ان مولوی صاحب کے علم و فضل سے قطع نظر بحیہ انصاف ورزی حق پسندی عقل مندی پر بہت حسن ظن ہے۔ بہت خوشی کی بات ہوئی کہ ان کی ترتیب اور تکمیل سے رسالہ موصوفہ مرتب اور مکمل ہوا، اہل حق منصف قدردان خود ہی دیکھ کر محفوظ ہوں گے۔

جنوری ۱۸۸۳ء میں یہ مقدمہ ہمارے روبرو پیش ہوا، اکتیس (۳۱) علمائے فریقین نے ایک مہینہ سے زیادہ مدت تک بحث کی جس کی ضروری کیفیت سابق اشتہار مطبوعہ ۱۱/ فروری ۱۸۸۳ء میں درج ہو چکی ہے اور اس رسالہ میں بہت تشریح اور توضیح سے مندرج ہے ہم نے بلحاظ رفاه عام و ترفیہ رعایا و سائر نام بہت غور سے تقریرات و تحریرات جانبین میں غور کی اور جو کتا میں فریقین نے اپنے اپنے مدعا کی تائید میں پیش کیں ان کو بخوبی دیکھا بھالا گیا تو ظاہر ہوا کہ مدت صد ہا سال سے دین اسلام میں چار مذہب حنفی مالکی شافعی حنبلی حسب اجازت شرع رائج ہیں اور وہ چاروں حق ہیں اور جمہور اور جم غفیر اہل اسلام خواص و عوام علما و بادشاہان با احترام نے ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی مذہب ہی اختیار کیا کیونکہ یہی راستہ بہشت کا معلوم ہوا تو ہماری رائے میں یہی امر پسندیدہ اور سنجیدہ پایا گیا کہ ہر شخص مسلمانوں سے کسی ایک مذہب کی تقلید اور اتباع مذہب اربعہ میں سے کرے۔

کیا معنی کہ اہل اسلام طلب گار اور مستعدی نجات اخروی کے ہیں اور ان چاروں مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب سے متمدن ہونا حصول نجات اخروی کا سبب ہے۔ پس لازم اور واجب ہوا کہ ایک مذہب کی اتباع اور تقلید کی جائے اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق نماز روزہ وغیرہ عبادات میں عمل درآمد کرنا چاہیے۔ حنفیوں کو رفع یدین و آمین بالجہر نماز میں اور نیز قراءت فاتحہ خلف الامام نہ چاہیے چونکہ ہر مذہب میں مذاہب اربعہ سے عمل بقرآن و حدیث موجود ہے؛ اس لیے کہ مجتہدین دین نے جو استنباط و قیاس کیا ہے آیت و حدیث و اجماع سے ہی لیا ہے اس پر ان کا قیاس چوتھی دلیل ٹھہرا تو اب ان مجتہدوں کی راہ و رسم سے انحراف کر کے تردد و تذبذب میں جانا اور سواد اعظم و سبیل المؤمنین سے باہر رہ کر عامل بالحدیث نام رکھنا سوائے خود روی اور خویشیختن پسندی کے کچھ اور متصور نہیں ہے۔

جب ہزار اکابر اہل اسلام نے انہیں مذہبوں پر مدار رکھا تو فی الحال کے علما کو کب اجازت ہوگی کہ مقابلہ ان مذاہب کے علاحدہ طریق اختیار کریں اور مطعون اولی الالباب ہوں۔ ہمارے اس رائے دینے سے کوئی غیر مقلدین سے ناراض نہ ہوں؛ کیونکہ ہمارے علاقہ ریاست میں جب یہ مقدمہ دائر ہوا اور جانبین کی دلیلیں دیکھی سنی گئیں پھر جس طرف غلبہ اور ترجیح دریافت ہوا بموجب اس کے فیصلہ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا تقاضاے انصاف اور دادرسی سے ہے۔ چنانچہ سب مقدمات میں حکام کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں۔

یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ مذہبی معاملات اور علمی باتوں میں دوسرے دین والوں کا کیا دسترس ہے؛ کیونکہ جب تک کسی معاملہ کی ماہیت اور وجوہ دریافت نہ کیے جائیں تب تک بے شک اس معاملہ میں رائے نہیں دی جاسکتی ہے اور در صورتیکہ جس سرزمین کا مقدمہ تھا وہاں کے بہت سے واقف کاروں اور معاملہ شناسوں نے اپنے اپنے وجوہ پیش کیے اور بہت دنوں تک ان میں غور کی اور عقل خدا داد کی اجازت سے غالب جانب کی طرف رائے دی گئی تو اب ہر ایک دانش مند اس امر کو بے جا تصور نہ کر سکے گا بلکہ فی نفس الامر سب ذوی العقول کے نزدیک یہ سخت بے جا ہے کہ ایک امر مشروع رائج اہل اسلام اغنی تقلید کسی ایک امام سے کنارہ

کش ہو کر اپنے آپ کو موحد جاننا اور دوسرے سب مسلمانوں کو جو وہ سب بھی بخوبی دعویٰ توحید رکھتے ہیں بدعتی اور مخالف شرع جان کر ایک واجبی امر کو ناجبی ماننا حالانکہ خود ایسا رویہ اختیار کیا ہے جس کو چاروں مذہب کے علما خصوصاً حریمین شریفین کے فضلاء سب کے سب ناپسند و مطعون جانتے ہیں جیسا پیشتر یہ ذکر اس اشتہار ۱۱ فروری ۱۸۸۳ء میں بھی درج ہو چکا ہے۔

علاوہ براں واقعی واقعہ کو خلاف واقعہ بنانا چنانچہ مولوی نور احمد لکھوی نے جس کے خوارق سے ہر ادنیٰ و اعلیٰ واقف ہیں اشتہار (۱) مطبوعہ لودھیانہ میں بے اعتدالی کی ہے جس کو قطع نظر دین داروں کے صرف دانش مند لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں۔

سچ ہے خلاف تہذیب سے گونا گونا تر اشدہ لوگ ہنسی کھلی میں پڑ کر مرغوب طبع نارسا جانتے ہیں لیکن مہذب اور مودب انسان اس شیوہ نامرضیہ کو نہایت ہی قبیح جانتے ہیں۔ وہ اشتہار مطبوعہ ۱۱ فروری ۱۸۸۳ء جو سابق علاحدہ طور پر چھپ کر مشتہر ہوا تھا اب پھر اس کی نقل اس رسالہ کے ص ۳۶ سے ۴۱ تک کے حاشیہ پر درج ہوئی ہے۔ اور ایک اشتہار بابت تاکید نماز اور ظاہر کرنے سخت گناہ ہونے بے نمازی کے علیحدہ طور پر مشتہر کیا جاتا ہے گو وہ مسائل رسالہ ہذا میں درج ہیں مگر سہولت سے انہیں ضروری مسائل پر آگبی حاصل کرانے کی غرض سے علاحدہ کر کے چھپوایا ہے تاکہ سب مسلمانوں کو فائدہ عظیم حاصل ہو، رعایا کے مصالح دنیوی اور دینی کی نگرانی کرنی حکام کے مکارم اخلاق اور محاسن اشفاق میں داخل ہے۔ فقط

دستخط انگریزی

نقل مہر

(۱) اس اشتہار کی بابت مولوی نور احمد پر ضلع فیروز پور کی کچہری میں تین سو روپیہ جرمانہ ہو کر پھر اپریل سے پچاس

روپیہ معاف ہو کر دو سو پچاس روپیہ بحال رہا۔ ۱۲

قطعه تاریخ انطباع

میاں جی محمد بخش صاحب مرحوم

برادر حضرت مولوی صاحب غلام دستگیر کان اللہ

تعالی اللہ شان کبریائی عیاں ہے صدق دین مصطفائی
جناب راجہ صاحب کو خدا نے دیا فخر اور بھی عزت بڑھائی
کہ اپنے وقت اور زر خرچ کر کے مسلمانوں کی کروا دی صفائی
بہت سے عالموں کو جمع فرما رہ دیں میں دکھا دی اعتنائی
اور اپنی عقل مولا داد سے بھی رہ تقلید کی ترجیح بتائی
پھر اس سے جو بہکا خود ہی چوکا ہوئی اس کی شکست اور روسیاهی
پھر ان بحثوں میں تو ٹھیکیں بڑھا کر کتاب مستطاب عمدہ چھپائی
نمایاں کام فرمایا کہ جس سے ہوئی ہے شہرت از ماہ تا بمانی
رہے گا نام ان کا جی قائم رہے گی جب تک ساری خدائی
مسلمانوں کی جانب سے دمام جزائے خیر ان کو دے الہی
محمد بخش دے چھپنے کی تاریخ ہے تیرہ سو پہ تیرہ مصطفائی ☆

فتویٰ عربی مفتیان مکہ معظمہ بر وجوب تقلید شخصی

بسم الله الرحمن الرحيم ، ما قولكم دام فضلکم فی ان العامی هل يجب عليه في زماننا هذا تقليد واحد من المجتهدين الاربعة أو له أن يقلد من شاء من العلماء وعلى تقدير وجوب تقليد احد منهم هل يجوز التقليد الشخصى بان يقلد احد واحده منهم بالتعيين فى جميع الفروع ام لا افيدونا ما دمت مفيدین .

الجواب: الحمد لله وحده و من ممد الكون استمدد التوفيق والعون انه يجب على المقلد الذى لم يبلغ درجة الاجتهاد فى زماننا هذا التقليد واحد منهم و ان التقليد الشخصى جائز بل مستحسن بل لازم على القول المشهور عند ابى حنيفة والشافعية اما الاول فلا التقليد بغير هواء الاربعة من المجتهدين و ان كان جائزا عقلا و شرعا تقليدهم لكنه لما لم يثبت تدوين مذهب ذلك الغير و ضبط قواعد و استقرار احكامه و تحرير تلك الاحكام فرعا فرعا كما يثبت لمذهب هواء الاربعة يجب على المقلد تقليد واحد منهم لان مذهبهم قد دوت و قواعد ها قد ضبطت و احكام تلك القواعد قد استقرت و تابعيهم قد حرروها غايت التحرير بحيث لا يوجد حكم الا و هو منصوص اما اجمالا و اما تفصيلا .

قال المحقق ابن الهمام فى اخر تحرير الاصول تكملة نقل الامام اجماع من تقليد الصحابة بل يقلدون من بعدهم الذين . و وضعوا و دونوا على هذا ما ذكره بعض المتأخرين من منع تقليد غير الاربعة لانضباط مسائلهم و تقييدها و تخصيص تر مها و لم يد مثله فى غيرهم لانقراض اتباعهم و هو صحيح . انتهى و قال المحقق . فى

ذیل .. الاولی من .. الاول من الاشباہ عن التحریر ان .. اجماع
 قد انعقد علی .. العمل بمذهب ... للائمة ... انتهى و قال طحطاوی
 فی حاشیة علی الدر فی کتاب الذبائح قال بعض المفسرین فلیکم یا
 معشر المومنین اتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة الجماعة
 فان نصره الله وحفظه و توفيقه فی موافقتهم و اخذ لانه و .. ومقنة
 فی مخالفتهم و هذا الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم فی المذاهب
 الاربعة هم الحنفیون و المالکیون و الشافعیون و الحنبلیون و من
 کان خارجا من المذاهب الاربعة فهو من اهل البدعة و النار انتهى
 و قال المحقق ابن حجر المالکی فی الفتح المبین شرح اربعین
 للامام النووی فی شرح الحدیث الثامن و الاربعین اما فی زماننا فقال
 بعض المتنا لا يجوز تقليد غير الائمة الاربعة الشافعی و مالک و
 ابی حنیفة و احمد بن حنبل رضوان الله علیهم لان هؤلاء عرفت
 قواعد مذہبهم و استقرت احکامهم و خدم تابعوهم و حرروها فرعا
 فرعا و حکما حکما فلا یوجد حکم الا و هو منصوص لهم اجمالا و
 تفصیلا فلا یوجد حکم الا و هو منصوص لهم اجمالا و تفصیلا
 بخلاف و غیرهم فان مذہبهم لم تحریر و لم تدون کذلک فلا
 یعرف لها قواعد یتخرج احکامها فلم .. تقلید هم .. حفظ عنهم
 لانه قد یكون مشروطا بشروط اخرى و کلوها الی فهم من قواعدهم
 فقلت الشقة بما یحفظ عنهم من قیود او شروط فلم یجز التقليد
 انتهى فنظهر بما نقلنا ان العامی یجب علیه فی زمانه ... التقليد و
 احد من المجتہدین الاربعة رضوان الله علیهم اجمعین و لیس له ان
 نقله غیرهم و اما لثانی فلانه اقرب الی الضبط و ابعد عن الخط و
 فی ترک خوف تلاعب متلاعب بمذهب المجتہدین و لزوم مفاسد

یتغیر اصلاحها على المصلحين فلذلك اجتهد الفحول من علماء
اهل السنة والجماعة سلفا وخلفا فى تحریر مذهب من قلده و ما
خلطوا ذلك المذهب بمذهب غیر و اختار المحققون منهم اتباع
المقلد مذهب امامه فى كل تفصیل قال الامام الغزالى فى بحث
اركان الامام بالمعروف والنهى عن المنكر على كل مقلد اتباع
مقلده فى كل تفصیل فاذا مخالفة المقلد متفق على كونه منكرا بين
المحصلين انتهى و قال القهستانی فى شرح مختصر الوقایه قبیل
كتاب الاشریعة و اعلم من جعل الحق كالمترلة اثبت للعامی الخيار
فى الاخذ من كل مذهب ما یهواه و من جعل الحق واحد كعلمائنا
الزم للعامی اماما واحدا كما فى الكشف فلو اخذ من كل مذهب
مباحه صارفا سقا تاما كما فى شرح الطحاوى انتهى و قال الامام
الشعرانى فى المیزان اما من لم یصل الى شهود عین الشریعة الاولى
وجب علیه التقليد بمذهب واحد خوفا من الوقوع فى الضلال و
عليه عمل الناس اليوم انتهى و قال المحدث الدهلوى ولى الله فى
عقد الجید المرجح عند الفقهاء ان العامی المنتسب الى مذهب لا
يجوز له مخالفة انتهى و من قال ان التقليد مطلقا او التقليد
الشخصى بدعة و ضلالة فهو مبتدع ضال و يلزم على قوله ان
السواد الاعظم من الامة المحمدية اجتمعوا على الضلالة و ان مات
الوف منهم من العلماء العظام والاولياء الكرام و غیر المحصورين
من الصلحاء الفحام الذين اتفقت كلمة جمهور اهل السنة و
الجماعة على عظم درجتهم و جلالتهم و صلاحهم و درعهم و
صلابتهم فى امر الدين كانوا مبتدعين ضالين و ماتوا على بدعة و
ضلالة حاشا ثم حاشا ان يكونوا لك و قد قال النبى صلى الله عليه

وسلم ان الله لا يجمع امتى او قال امة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة من شذ شذ فى النار رواه الترمذى وقال اتبعوا السواد الاعظم فانه شذ شذ فى النار بل هذه الشرومة الثقيلة يخاف عليهم ان يكونوا مطامع الشيطان و ان يخلفوا ارتقة الاسلام عن اعناقهم قال النبى صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم ياخذ الشاذة والغاية والناحية و اياكم والشعاب و عليكم الجماعة و العامة رواه احمد و قال من فارق الجماعة مبشرا فقد خلع .. الاسلام عن عنقه رواه احمد و ابو داود

... من هولاء الجهلة .. يدعون الناس .. تقليد هم و يمنعون الناس عن تقليد الائمة المجتهدين الذين انعقد الاجماع على كمال علمهم و ديانتهم و ورعهم و قوة جهدهم فى استنباط المسائل و غاية سعيهم فى امر الدين و فضنا الله و ايام للصواب والله اعلم و علمه اتم امر برقمه خادم الشريعة عبدالرحمن بن عبدالله سراج الحنفى مفتى مكه مكرمه كان الله لهما

حامدا مصليا مسلما و لقد جاء مولانا مفتى الاسلام دام مجده فيما افاد الحمد لله وحده صلى الله على من لا نبى بعده قد اطلعت على ما حرره مفتى الانام ببلد الله الحرام من الجواب عن السؤال عن وجوب التقليد بواحد من الائمة الاربعة من غير ترديد فوجدته جوابا صحيحا مطابقا لما هو فى المذهب منصوص عليه فيجب الرجوع عند الاختلاف اليه و فيه كفاية و مقنع لمن كان برى من التوفيق و مسمع والله سبحانه و تعالى اعلم

امر برقمه المرتجى من ربه الغفران احمد بن زينى دحلان مفتى الشافعية بمكة المحية غفر الله له و لوالديه و مشائخه و مجيب و

جميع المسلمين

الحمد لله وحده و صلى الله على من لا نبى بعده رب زدنى علماء
اما بعد فقد اطلعت على هذه السوال ما حرره مفت مكة المشرف
فى الحال فى خصوص تقليد الواحد من الائمة الاربعة هو عين
الصواب الموافق نصوص المذاهب بلا شك و الارتباب و حيث
انه جواب صحيح مطابق السنة السنية و الشريعة النبوية يجب ان
يكون المعول عليه والمرجع عند الاشتباه اليه والله الموفق
للصواب و اليه المرجع والمآب . والله اعلم خادماً الشريعة ببلد الله
الحميدة ابوبكر مجى يسونى مفتى المالكية كان فى عونہ

ترجمہ فتویٰ عربی مفتیان مکہ معظمہ بروجوب تقلید شخصی

بسم الله الرحمن الرحيم۔

کیا فرماتے ہیں علمائے مکہ مکرمہ اس باب میں کہ ہمارے زمانہ میں عامی کو ایک مجتہد کے چار
اماموں سے تقلید واجب ہے یا جس کی چاہے علمائے تقلید کر لے اور در صورت یہ کہ ایک امام کی تقلید
واجب ٹھہری تو کیا تقلید شخصی یعنی ایک ہی امام کی پیروی سب فروع میں جائز ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا
الجواب: سب حمدیں خداے یکتا کے لیے خاص ہیں جہان کے مددگار سے توفیق اور مدد کا
خواستگار ہوں بے شک ہمارے زمانہ میں ایک امام کی ائمہ اربعہ میں سے تقلید واجب ہے اس پر جو
درجہ اجتہاد کو نہ پہنچے اور بہ تحقیق تقلید شخصی جائز اور پسندیدہ بلکہ خفیوں شافعیوں کے نزدیک لازم۔

پہلی بات یعنی ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کی تقلید کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ ہر چند ان چار
اماموں کے سوا کسی دوسرے مجتہد کی تقلید بھی عقلاً شرعاً جائز ہے مگر چونکہ سوائے ان چار اماموں کے کسی
کے مذہب کی تدوین اور قواعد کے ضبط اور حکموں کا استنقرار اور سب فروع کی تحریر عمل میں نہیں آئی ہے
اس لیے ایک مجتہد کی چار اماموں سے تقلید واجب ہے کیونکہ ان کے مذہب بخوبی مدون ہو گئے ہیں اور
قاعدے مضبوط اور احکام مقرر اور بھی ان کے تابعوں سے سب مسائل عمدگی سے لکھے گئے ہیں یہاں

تک کہ ہر جزئی خواہ اجمالاً خواہ تفصیلاً منصوص ہے۔ امام محقق ابن الہمام نے کتاب تحریر الاصول تکملہ میں امام الحرمین سے نقل کیا ہے کہ محققین کا اجماع ہے اس پر کہ عام مسلمان صحابہ کبار کی تقلید سے منع کیے جائیں بلکہ تقلید پچھلوں کی کریں جنہوں نے امتحان سے مسائل بنائے اور پھر مذہب مدون کرائے اور اسی پر بنیاد ہے جو بعض متاخرین نے چار اماموں کے سوا کسی اور کی تقلید کو منع فرمایا ہے اس لیے کہ انہیں چار مذہبوں میں ضبط اور تنقید اور تخصیص موجود ہے چنانچہ ایسا انتظام کسی اور مذہب میں نہیں ہے کیونکہ ان کا تابع کوئی نہیں رہا اور تصریح متاخرین کی صحیح ہے۔ انتہی اور محقق ابن النجیم مصری نے بھی اشباہ کے پہلے فن کے پہلے قاعدہ میں تحریر سے نقل کیا ہے کہ ان چاروں مذہبوں کے مخالف پر عمل کرنے میں اجماعی ممانعت ہے۔ انتہی اور علامہ سید احمد طحاوی نے حاشیہ در مختار کے کتاب الذبائح میں بعض مفسرین سے نقل کیا ہے کہ سب مسلمانوں پر فرقہ ناجیہ اہل سنت کی اتباع لازم ہے اس واسطے کہ خدائے پاک کی نصرت اور حفظ اور توفیق اہل سنت کے موافق میں ہے اور غضب و عذاب الہی و رسوائی اہل سنت کی مخالفت میں ہے اور یہ فرقہ ناجیہ آج چار مذہبوں میں منحصر ہے یعنی حنفی مالکی شافعی حنبلی اور جو شخص ان چار مذہب سے خارج ہے وہ بدعتی اور ناری ہے۔ انتہی

اور محقق ابن حجر مکی فتح مبین میں جو امام نووی کی اربعین کی شرح ہے بذیل حدیث بیالیس (۴۲) لکھتے ہیں لیکن ہمارے زمانہ میں پس بعض امامان دین نے فرمایا ہے کہ چار اماموں کے سوا کسی دوسرے کی تقلید نادر ہے کیونکہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کے قاعدے مشہور اور احکام مقرر ہیں اور ان کے تابعوں نے ہر فرع اور حکم لکھ دیا ہے کوئی حکم غیر منصوص نہیں خواہ اجمالاً ہو یا تفصیلاً برخلاف دوسرے مذہبوں کے کہ وہ ایسے محرر اور مدون نہیں نہ ان کے قواعد مشہور ہیں جن سے احکام نکالے جائیں پس ان کے محفوظ احکام میں بھی تقلید روانہ ہوئی کیونکہ کبھی کوئی بات کسی ایسی شرط سے مشروط ہے جو ان کے قواعد سے مفہوم ہے یعنی صریح مذکور نہیں پس قیود اور شروط محفوظ کا بھی اعتبار کم ہو گیا تو ان کی اب تقلید جائز نہ ہوئی۔ انتہی

پس ان منقولات سے ظاہر ہے کہ ہمارے زمانہ میں عوام یعنی مجتہدین سے کم رتبہ کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایک امام کے ائمہ اربعہ میں سے تقلید کریں۔

دوسری بات یعنی تقلید شخصی کا جواز اور لزوم پس اس لیے کہ وہ بہت مضبوط اور ضبط سے بہت دور

ہے اور اس کے ترک میں خوف لعب کا ہے مجتہدین کے مذہبوں سے اور نیز ترک تقلید شخصی میں ایسے فساد لازم آتے ہیں جن کی اصلاح کسی اصلاح کنندہ سے غیر ممکن ہے، اسی واسطے بڑے بڑے نامی گرامی علمائے اہل سنت نے خواہ متقدمین سے تھے یا متاخرین سے اپنے امام کے مذہب کے لکھنے میں ایسی کوشش کی کہ وہ دوسرے مذہب سے خلط نہ ہو اور محققین نے یہی اختیار کیا ہے کہ مقلد کو ہر واقعہ میں اپنے امام کی ہی تقلید چاہیے۔ امام غزالی علیہ الرحمۃ نے امر معروف اور نہی منکر کے ارکان میں لکھا ہے کہ ہر مقلد پر ہر مسئلہ میں اپنے امام کی تقلید لازم ہے اور مخالفت امام کی گناہ ہے۔ انتہی

قہستانی نے مختصر وقایہ کی شرح میں کتاب الاثر بہ کے پہلے لکھا ہے جان لو کہ جس نے معتزلہ کی طرح حق کو متعدد قرار دیا ہے اس نے عام مسلمانوں کے لیے ہر مذہب پر عمل کرنے کا اختیار ثابت کیا ہے اور جس نے اہل سنت کے طور پر حق ایک ہی مقرر کیا ہے اس نے ایک ہی امام کی پیروی کو لازم گردانا ہے جیسا کہ کشف میں لکھا ہے پس جس نے ہر مذہب سے اپنا مطلب لیا وہ سخت گنہگار ہے جیسا کہ شرح طحاوی میں ہے اور امام شعرانی نے میزان میں لکھا ہے کہ جو شخص عین شریعت اولیٰ کی مشہود تک نہیں پہنچا اس پر ایک ہی مذہب کی تقلید واجب تاکہ گم راہ نہ ہو اور اسی وجہ تقلید شخصی پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ انتہی اور محدث دہلوی ولی اللہ نے عقد جید میں لکھا ہے کہ فقہاء کے نزدیک اسی کو ترجیح ہے کہ مقلد مذہب کو اپنے مذہب کی مخالفت ناروا ہے۔ انتہی اور جس نے کہا کہ مطلق تقلید یا تقلید شخصی بدعت ہے اور گم راہی تو وہ خود بدعتی اور گم راہ اور اس کے قول پر لازم آیا کہ سواد اعظم امت مرحومہ کا گم راہی پر ہے اور لاکھ ہا مقلد مسلمان جن میں بے حد علما و اولیا و صلحا داخل ہیں اور جن کی عظمت شان اور جلالت برہان و صلاح و تقویٰ و صلابت دینی پر اکثر اہل سنت متفق الکلمۃ شاہد ہیں وہ سب کے سب بدعتی اور گم راہ تھے اور بدعت و گم راہی پر مرے۔ پناہ بخدا پھر پناہ بخدا ایسے قول اور قائلین سے اور بے شک وہ سب ایسے نہ تھے جیسا کہ یہ لوگ ان پر گمان کرتے ہیں کیونکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کو گم راہی پر جمع نہیں کرتا ہے اور خدائے پاک کا ید جماعت پر ہے جو جماعت سے نکلا وہ آگ میں ڈالا گیا پس لاکھ ہا خواص و عوام اہل اسلام مقلدین مذہب گم راہ نہیں ہیں بلکہ یہ چند نفر منکرین تقلید ان پر سخت خوف ہے کہ شیطان کے منظور ہو کر اسلام کا قلاوہ اپنی گردنوں سے اُتار دیں۔

حضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے جیسا کہ بکریوں کا بھیڑیا اکیلی اور کنارہ گیر بکری پکڑ لیتا ہے اختلاف سے بچو اور جماعت و جمہور سے ملو۔ روایت کیا اس حدیث کو امام احمد نے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر نکلا پس بے شک اس نے فلاح اسلام کا اپنی گردن سے اتار دیا۔ روایت کیا اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے۔ اور تعجب ہے ان جابلوں سے کہ لوگوں کو اپنی تقلید کی طرف بلاتے ہیں اور ائمہ مجتہدین کی تقلید سے ہٹاتے ہیں جن کے کمال علمی و دیانت و پرہیز گاری و اجتہاد پر سب کا اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ان کو نیک توفیق دے اور خدا بہتر جانتا ہے۔

یہ جواب لکھوایا عبدالرحمن بن عبداللہ سراج مکہ مکرمہ کے مفتی نے

اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، حمد اور درود اور سلام سے ختم کرتا ہوں۔

مولانا مفتی الاسلام نے بہت عمدہ جواب کا افادہ فرمایا ہے ان کی بزرگی ہمیشہ رہے۔ خدائے یگانہ کو سب حمد ہے اور خدائے سبحانہ کا درود و سلام ان پر جن کے پیچھے کوئی نبی نہیں۔ اما بعد میں نے مطالعہ کیا مکہ شریف کے مفتی الاسلام کے جواب کو جو سوال تقلید ایک امام پر ائمہ اربعہ سے تحریر فرمایا ہے پس میں نے اس کو جواب صحیح مطابق مذاہب حقہ کے پایا، اختلاف کی حالت میں اس تحریر کی طرف رجوع واجب ہے اور اس میں کفایت و قناعت ہے اس کے لیے جس کو توفیق سے مدد ملی اور خدائے پاک کو بہت علم ہے۔

یہ لکھوایا احمد بن زین دحلان مکی شافعیوں کے مفتی نے

حق تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین اور مشائخ اور دوستوں اور سب مسلمانوں کو بخشے۔

خدائے لا شریک یعنی یگانہ کے لیے سب حمدیں ہیں اور خدا کا درود ہو ان پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے خدا یا مجھ کو علم زیادہ دے۔ اما بعد پس میں مطلع ہوا اس سوال اور مکہ معظمہ کے مفتی کے جواب پر جو تقلید شخصی کے ثبوت میں لکھا گیا ہے۔ یہ عین صواب اور بے شک موافق مذہب کے تصریحات کے ہے اور چونکہ یہ جواب صحیح موافق شرع اسلام کے ہے تو اس پر اعتبار و مدار واجب ہے اور بوقت اشتباہ اس کی طرف رجوع لازم ہے۔ حق تعالیٰ موفق صواب کا ہے اور اسی کی طرف مرجع و آتب ہے۔

ابوبکر مچی بسپو نی مکی مالکیوں کے مفتی نے یہ لکھا

اللہ تعالیٰ مدد کرے حمد اور درود و سلام کے بعد علی بن حمد بن حمید مفتی الحنا بلہ بمکۃ المکرمۃ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلیاً۔ اور واضح ہو کہ یہ جو رسالہ تقدیس الرحمن عن الکذب والنقصان مصنفہ مولانا مولوی محمد صاحب خلیف الرشید مولانا مولوی عبدالقادر صاحب میں لکھا ہے کہ مولوی غلام دستگیر صاحب قسوری مولوی خلیل احمد صاحب کے ساتھ وفاداری میں ثابت قدم نہ رہے یعنی جیسا کہ مولوی خلیل احمد صاحب نے ابحاث فرید کوٹ مصنفہ مولوی غلام دستگیر صاحب پر اپنی مہر ثبت کر دی جس میں ایک بدیہی غلطی مولوی خلیل احمد صاحب کے عقیدے کے بالکل مخالف موجود تھی کہ شاہ عبدالعزیز صاحب ذبیحہ لغیر اللہ کو حلال جانتے تھے حالاں کہ شاہ صاحب کے چند رسالہ خاص اسی مسئلہ میں مولوی عبدالحکیم ملتانی کے رد میں موجود ہیں اور تفسیر عزیزی میں بھی آپ نے صاف حرام لکھا ہے، مولوی غلام دستگیر صاحب نے تفسیر روئی کا غلط حوالہ دے کر شاہ صاحب کا مذہب قرار دے دیا؛ کیونکہ تفسیر روئی کے اخیر میں صاحب مطبع بعد بیان کرنے اس عذر کے کہ پہلے مجھ کو اصل مسودہ مصاف کا دستیاب نہیں ہوا تھا اب دستیاب ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ حرف بہ حرف تفسیر عزیزی کے موافق ہے؛ لہذا اس کو میں نے یہاں پر تحریر کر دیا۔ پس مولوی غلام دستگیر صاحب کو بھی بہ ظاہر یہی مناسب تھا کہ ان کی غلطی پر بھی وہ پردہ ڈال دیتے تاکہ یہ مثل پوری پوری صادق آتی من ترا قاضی گویم تو مرا مفتی بگواتی بحروفہ

یہ بدیہی غلطی توضیح ابحاث فرید کوٹ مصنفہ مولوی غلام دستگیر صاحب میں ہرگز ہرگز موجود نہیں ہے، اس میں یہ ہرگز نہیں لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب ذبیحہ لغیر اللہ کو حلال جانتے تھے بلکہ اس میں صفحہ ۱۴۶ میں صاف لکھا ہوا ہے اور نیز حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی تفسیر فتح العزیز میں تقرب لغیر اللہ کو حرام لکھا ہے۔ انتہی بحروفہ

المختصر حرمت کی وجہ سے تو یہی تقرب لغیر اللہ ہے چنانچہ خود حضرت مولانا علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ تفسیر فتح العزیز میں ترقیم فرماتے ہیں:

در حدیث صحیح واردست کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ یعنی ہر کہ مذبح جانور تقرب لغیر خدا

نماید ملعون ست خواہ در وقت ذبح نام خدا بگیرد یا نہ انتہی

اور اسی تفسیر میں ترقیم فرماتے ہیں:

تفسیر نیشاپوری سے اجماع العلماء لو ان مسلماً ذبح ذبیحہ و قصد مذبحہا التقرب الی غیر اللہ
صار مرد او ذبیحہ ذبیحہ مرد انتہی
اور یہ بھی اس میں لکھا ہے:

آری ذکر نام خدا بر آن جانور وقتی فائدہ نے دید کہ تقرب بغیر خدا از دل دور کردہ و
خلاف آن شہرت و آواز دیگر دہند کہ مازین کار بر گشتیم انتہی بحرفہ

اور جب کہ قصد تقرب بغیر اللہ نہ ہو بل کہ فقط ایصال ثواب ہو تو وہ حرام نہیں ہے چنانچہ اس
مضمون کو بھی توضیح اباحت فرید کوٹ میں خوب اچھی طرح سے واضح فرما دیا ہے۔ من شاء فلینظر ثمة
اور یہ جو رسالہ تقدیس الرحمن عن الکذب والنقصان میں لکھا ہے کہ مولوی غلام دستگیر صاحب
نے تفسیر رؤفی کا غلط حوالہ دے کر شاہ صاحب کا مذہب قرار دے دیا سو اولاً واضح ہو کہ مولانا مولوی
غلام دستگیر صاحب نے تفسیر رؤفی کا یہ غلط حوالہ نہیں دیا ہے کیونکہ تفسیر رؤفی میں صفحہ ۲۰۹ میں صاف
لکھا ہوا ہے بعینہ عبارت اس کی یہ ہے :

جاننا چاہیے کہ تفسیر فتح العزیز میں کسی عدو نے الحاق کر دیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح
کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتی اور غیر کے نام کی تاثیر اس میں ایسی ہو گئی ہے کہ اللہ
کے نام کا اثر ذبح کے وقت حلال کرنے کے واسطے بالکل نہیں ہوتا سو یہ بات کسی نے
ملا دیا ہے خود مولانا و مرشدنا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا سب
مفسرین کے خلاف نہ لکھیں گے اور ان کے مرشد و استاذ اور والد حضرت مولانا شاہ ولی
اللہ صاحب نے فوز الکبیر فی اصول التفسیر میں ماہل کے معنی ما ذبح لکھا ہے یعنی ذبح
کرتے وقت جس جانور پر بت کا نام لیویں سو حرام ہے اور مردار کے جیسا ہے اور بسم
اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا سو کیونکر حرام ہوتا ہے بعض نادان تو حضرت نبی علیہ الصلوٰۃ
والسلام کے مولد شریف کی نیاز حضرت پیران پیر کی نیاز اور ہر ایک شہدا اولیا کی نیاز
فاتحہ کے کھانے کو بھی حرام کہتے ہیں اور یہ آیت دلیل لاتے ہیں کہ غیر خدا کا نام جس پر
لیا گیا سو حرام ہے مطلق واہ واہ کیا عقل ہے ایسا کہتے ہیں اور پھر جا کر نیاز فاتحہ کا کھانا
کھاتے ہیں۔ انتہی بحرفہ

پھر بعد اس کے اب واضح ہو کہ مولانا مولوی غلام دستگیر صاحب نے اس صحیح حوالہ سے یہ بات ہرگز رسالہ توضیح اباحت فرید کوٹ میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب ذبیح لغیر اللہ کو حلال جانتے تھے اور اس کو مولانا موصوف نے حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا مذہب کہیں اس رسالہ شریفہ میں قرار نہیں دیا ہے بل کہ اس صحیح حوالہ سے یہ بات ثابت فرمایا ہے کہ جس ذبیحہ سے ایصال ثواب منظور ہو نہ تقرب لغیر اللہ تو وہ حرام نہیں ہے اور یہ بات تفسیر عزیزی سے بھی ثابت ہے چنانچہ عبارت اس کی بعینہا یہ ہے:

ارے اضحیہ از طرف مردہ کردن در حدیث صحیح آمدہ است لیکن معنیست ہمیں ست کہ دادن جان برائے خدا ثواب ہے کہ دارد بان مردہ بخشدہ شود نہ آنکہ ذبح برای مردہ کردہ آید و بعض جہال مسلمین درین مقام کج فہمی میکنند و می گویند کہ گوشت را پختہ بنام مردہ دادون بلاشبہ جائز ست و مانیز از ذبح کردن جانور بنام آن مردہ ہمیں قدر قصد مے نمائیم برائے فہمائیدن ایشان یک نکتہ کافی ست کہ بایشان باید گفت کہ ہر گاہ شما ذبح کردن جانور بنام غیر خدا نذر می کنید اگر عوض آن جانور گوشت همان مقدار خریدہ و پختہ بفقراء بخورایند در ذہن شما آن نذر می شود یا نہ اگر می شود راست می گویند کہ مقصود شما از ذبح غیر از گوشت خورایندن برائے ثواب آن مردہ نہ بود والا تقرب بذبح نذراو کردہ آید و شرک صریح لازم می آید و در لفظ این آیت کہ در چہار جا از قرآن مجید وارد شدہ تامل باید کرد کہ ما اہل بہ لغیر اللہ فرمودہ اند نہ ما ذبح باسم غیر اللہ پس ذبح کردن بنام خدا ہمراہ شہرت دادن و آوازیر آوردن بانکہ فلانی گاؤ بز فلانی مے کند ایچ فائدہ نئے کند و گوشت آن جانور حلال نمیگردد انتہی بحروفہ

پس اس سے صاف معلوم ہوا کہ تقرب بذبح کی صورت میں حلال نہیں ہوتا ہے اور جب تقرب بذبح نہ ہو بل کہ مقصود ایصال ثواب مردہ ہو تو وہ حرام نہیں ہے اور اگر یہ مضمون کسی نے تفسیر رؤفی میں الحاق کر دیا ہے اور مضمون تفسیر رؤفی حرف بہ حرف تفسیر عزیزی کے موافق ہے تو جناب مولانا موصوف نے اس کی مخالفت اصلاً نہیں فرمائی ہے اس باب میں جناب مولانا موصوف نے جو توضیح اباحت فرید کوٹ میں لکھا ہے وہ بالکل موافق تفسیر عزیزی کے ہے۔ والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً

و باطنا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ وسلم تسلیم اکثر اکثر۔
 حررہ محمد عبدالحق عفی عنہ بمکتہ المکرمہ زادہا اللہ تعظیما وتشریفا
 ابتداء ذی قعدہ ۱۳۰۷ھ

مہر

☆☆☆☆☆☆

فتویٰ ثانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بعد حمد وصلوٰۃ کے واضح ہو کہ اعتراض مولوی محمد صاحب لودھانوی مولف رسالہ تقدیس الرحمن
 عن الکذب والنقصان جو رسالہ مذکورہ کے صفحہ ۱۲ و ۱۳ مطبوعہ مطبع صحافی لاہور میں مذکور ہے کہ مولوی
 غلام دستگیر صاحب قصوری مولوی خلیل احمد صاحب کے ساتھ وفاداری میں ثابت قدم نہ رہے یعنی
 جیسا مولوی خلیل احمد صاحب نے اباحت فرید کوٹ مصنفہ مولوی غلام دستگیر صاحب پر اپنی مہر ثبت کر
 دی جس میں ایک بدیہی غلطی مولوی خلیل احمد صاحب کے عقیدہ کے بالکل مخالف موجود تھی کہ شاہ
 عبدالعزیز صاحب ذبیحہ لغیر اللہ کو حلال جانتے تھے حالاں کہ شاہ صاحب کے چند رسالہ خاص اس
 مسئلہ میں مولوی عبدالحکیم ملتانی کے رد میں موجود ہیں اور تفسیر عزیزی میں بھی آپ نے صاف حرام
 لکھا ہے۔ انتہی بحروفہ

منشا اس اعتراض کا ناہمی عبارت رسالہ اباحت فرید کوٹ کی ہے کیونکہ مولوی غلام دستگیر
 صاحب نے اباحت مذکورہ کے صفحہ ۱۴۶ [نمبر مطبوعہ بار اول کے ہے اور مطبوعہ ثانی میں یہ عبارت
 صفحہ ۱۲۹ میں منقول ہے] میں فرمایا ہے کہ؛

اور نیز حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی تفسیر فتح العزیز میں تقرب لغیر اللہ کو حرام لکھا ہے فاتحہ

اولیا کو خواہ جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت پر دلا یا جائے اور اس نیت سے اس جانور کو کسی کے نام پر بھی گوشت پکھڑا کیا جائے تو اس کو تفسیر فتح العزیز میں حرام نہیں لکھا ہے جیسا کہ اس کے بغور مطالعہ کرنے والوں پر منکشف ہو جاتا ہے۔ انتہی بحروفہ

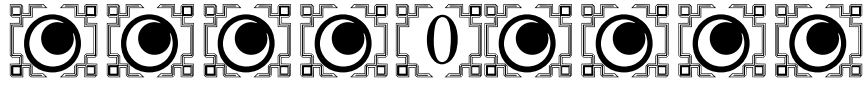
پس جناب مولانا مولوی غلام دستگیر صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ شاہ صاحب مرحوم نے ذبیحہ لغیر اللہ کو حلال ٹھہرایا بل کہ یوں فرمایا کہ وہ ذبیحہ جس کے ذبح میں تقرب لغیر اللہ ہو خواہ اس کو کسی کی طرف منسوب کریں اور کسی کے نام کے ساتھ مشہور کریں وہ حلال ہے اور اس ذبیحہ کو کسی کی طرف منسوب کرنے اور کسی کے نام کے ساتھ مشہور کرنے کو لازم نہیں کہ ضرور بالضرور اس میں تقرب ہوگا ہاں جو لوگ تقرب کی غرض سے اس ذبیحہ کو کسی کے نام کے ساتھ مشہور کرتے ہیں سو وہ بے شک حرام ہے اور یہی ہے قول جناب مولانا مولوی عبدالعزیز صاحب مرحوم کا جیسا کہ مذکور ہے جواب میں استفتاء کے جو مولوی عبدالعزیز صاحب مرحوم سے پوچھا گیا اور درج کیا استفتاء کو مع جواب مولوی عبدالعزیز صاحب مرحوم کے صاحب رسالہ زبدۃ النصارح فی مسائل الذبائح نے اپنے رسالوں میں مدار کل ذلک علی قصد التقرب الی غیر اللہ اور تغیر الطریق من استعمال الآت المحذوۃ و بخو ذلک اور یہی مفہوم ہے عبارت فتح العزیز سے جس کو نقل کیا مولوی عبدالحق صاحب نے اپنی تقریظ میں۔
الغرض اعتراض مولوی محمد لود ہانوی کا رسالہ اباحت فرید کوٹ پر وارد ہی نہیں۔

واللہ الموفق للصواب

فقط

حضرت نور مدرس اول مدرسہ ہندیہ عفی عنہ

عبدالسبحان مدرس دوم مدرسہ مذکورہ

باسمہ تعالیٰ و تقدس

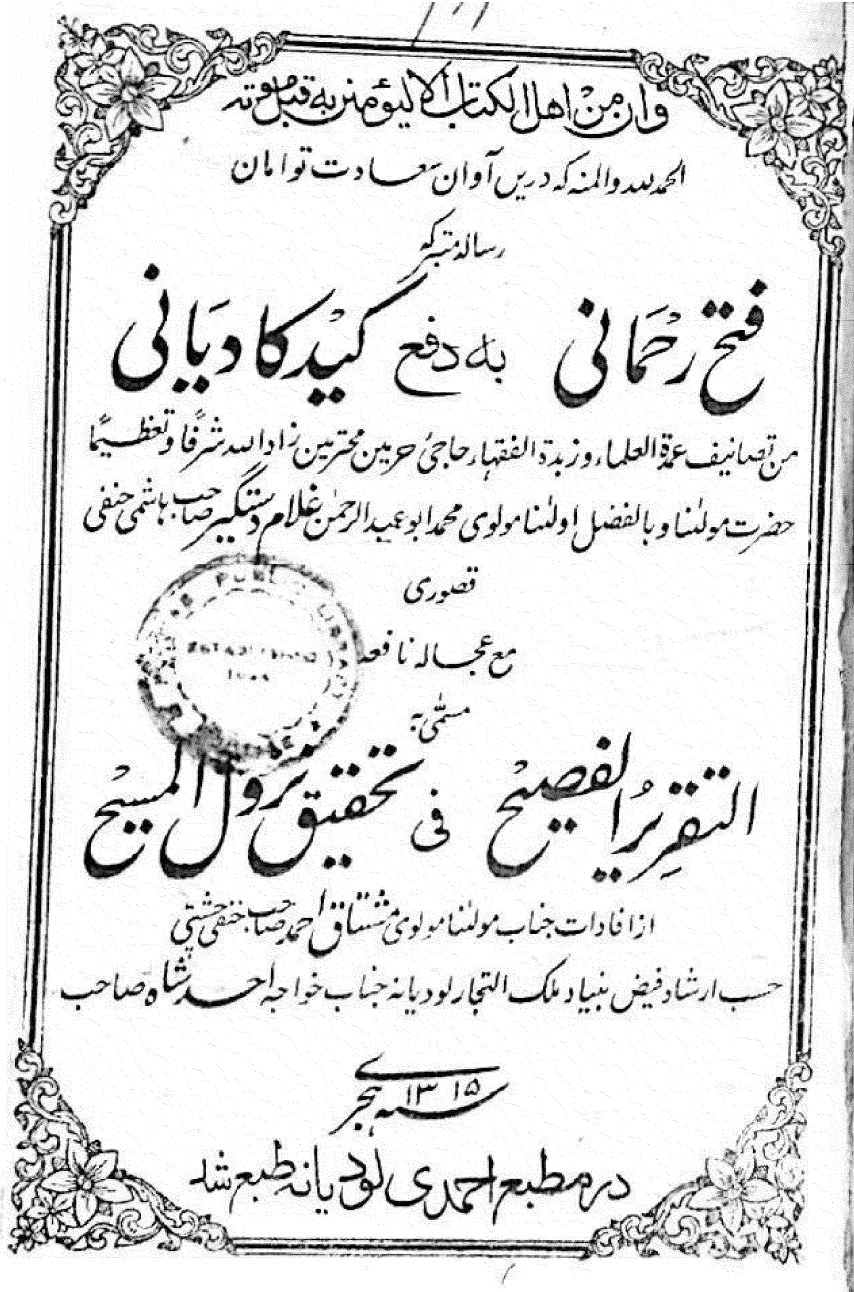

باسمہ سبحانہ حامداً ومصلیاً

رحمہ الشیاطین برد اغلوطات البراہین

یہ رسالہ ہدایت مقالہ جسکو اکابر علما و فضلاء عجم کی پسندیدگی سے علاوہ حضرت مفتیان و مدرسان حرمین نے بھی نہایت ہی تحسین فرمائی ہے تردید ہے حضرت مہربان مرزا غلام احمد قادیانی مندرجہ برابریں احمدیہ کی جسکو فقیر غلام دستگیر ہاشمی قصوری کان اللہ نے بعد مدت و مدید انتظار پسکی تو بہ کے شائع کیا اور بدین غرض کہ جمیع اہل اسلام پر عموماً اور مرزا صاحب کے مریدوں پر خصوصاً انکا حال منکشف ہو جائے اور فقیر کو قیامت میں ہر ضرورتی حاصل آئے۔ اور ان مسلمانوں کو ہدایت ہو جو مرزا صاحب کی بعضی بیوقوف گویوں کے صحیح ہونے کے منظر میں اور یہ نہیں ہو چیتے کہ جسکو قرآن و حدیث و ذکر سے خواہ اسکو کیسے ہی خوارق ہوں سب کچھ غیر معتبر اور مردود ہے بعضے اولیای کبار سے منقول ہے ماکفار در سلوک برابریم و نبیجات اخروی کہ ان مربوط باتبع نبولیت اور عیسائیوں پر بھی واضح ہو کہ مرزا صاحب تو وہ شخص ہیں جسکو عرب و عجم کا دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں انکو اہل اسلام کا وہیل قرار دیکر انکی پیشینگوئی کی غلطی کی انتظار کر لی اور پھر اسلام پر دھبہ لگانا سرسرا ہوا تھا و عقل سے بعید ہے۔ فقیر حقیر مؤلف جو کتر بن امتان حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین و حبیب رب العالمین شیخ الاسلامین و الاخرین علیہ صلوٰۃ علیہ و علیٰ آئوہ و عترتہ وسلم ہے ۳۹ سالہ مخیر عقائد پر پوری تردید غلطی و غلو کی کہ اخیر جمیع پادریوں کو جسکا کام دیا تھا کہ اگر اس جواب سے جو بوجہ بنشای سائل کے قرآن مجید سے ہی دیا گیا کوئی خدشہ لا حل رہا ہو تو فقیر سے بالمشافہی کہ لکھنؤ نہ مبارک ہو اسطرح ہی فقیر سے آؤ حق تعالیٰ سے کہ ذکر کرنا کہ وہاں لکھنؤ کہ ناحق چلنے والوں پر خدا کی لعنت ہو چھو و کھین کہ اس میدان میں کسکا مذکاہ ہوتا ہے اور کسکا اہل غلط با و صغیر کہ وہ صد ہا رسائل شائع ہوئے اور کئی پادری صاحبوں کی طرف ذاکرین ہو کر جسکو اب ستر ہواں برس گزرتا ہے آج تک کسی نے دم نہ مارا اب بھی اگر کسی کا مخالفین میں ہلام سے جو صلہ ہے تو فقیر حقیر کان اللہ ماہلہ کو مستعد ہے کیونکہ اس دین متین پر یقین کامل رکھتا ہوں۔ اور بلا ریب الا سلامہ یعلو ولا یعلی واقع ہے اللہ تعالیٰ جزای خیر عطا فرمائے سید امیر علی شاہ صاحب ہمدان بہادر لاہوری میر مجلس اسلامہ قصور کو جسکا ارادہ دلی ہے کہ اس سال شریفہ کو وقف کر کے بھی تقسیم کیا جائے قیمت فی جلد ۲ روپے محصول ڈاک ہے۔ والسلام اولاً و آخراً۔ ۱۸ صفر ۱۳۸۹ھ مطابق ۲۱ اگست ۱۹۰۹ء

اسلامیہ پریس لاہور میں چھپا

(دوسرا ایڈیشن)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُنْكَ الشَّمْسِ
تاکم کرو نماز کو سورج کے ڈھلنے کے وقت
— رسالہ —

ظہور الحق فی الزمان

— مؤلف —

حضرت مولانا مولوی ابو عبد الرحمن غلام وکیل قسوری رحمتہ اللہ علیہ

— الناشر —

احضرت میاں رحمت علی صاحب موضع گھنگ ڈاکخانہ کابھہا کابھہا چھاپخانہ لاہور

— بقصدین —

مولانا مولوی مناظر اسلام محمد عظمیٰ صاحب اچھرہ لاہور

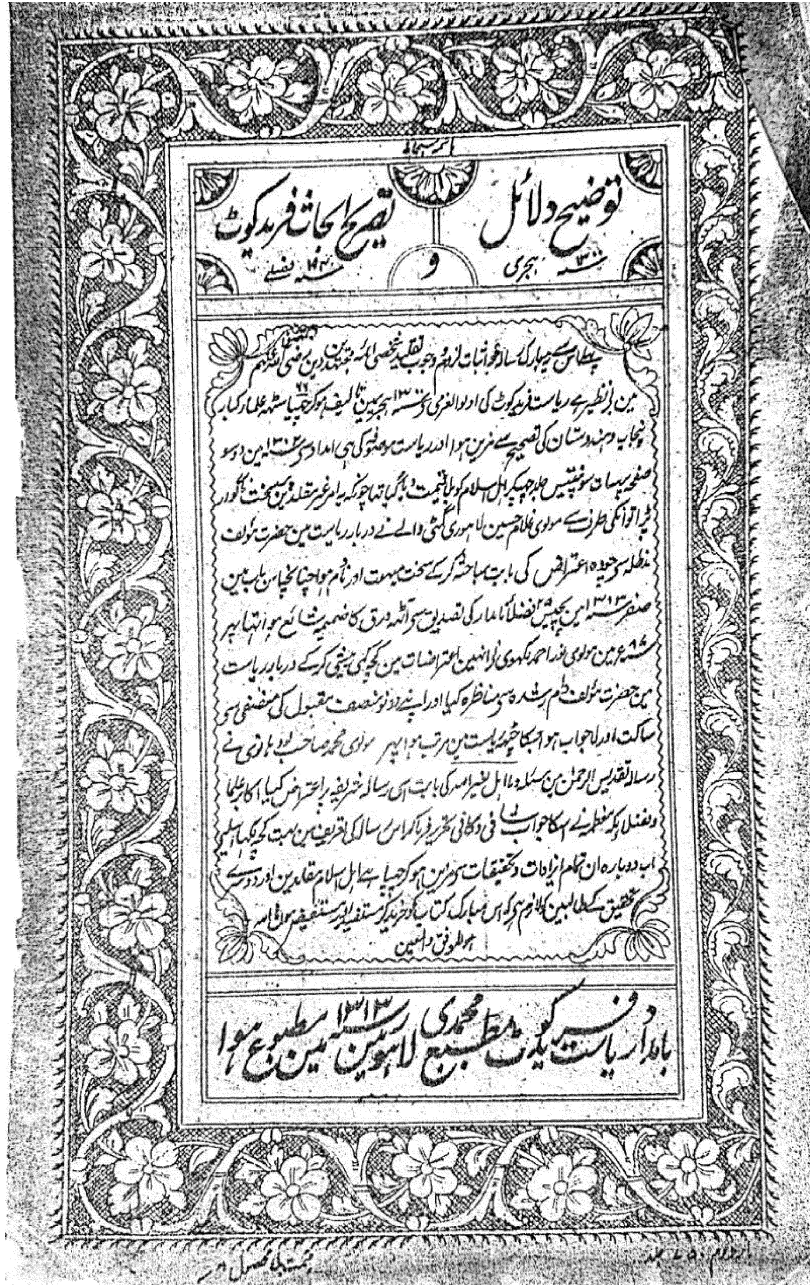
۱۳۵۹ھ

۱۳۵۹ھ

[میاں رحمت علی کا چھاپا، لاہور کے اہتمام سے طبع شدہ دوسرے ایڈیشن کا سرورق]

[۱۳۱۳ھ، بادریاست فرید کوٹ، باضافہ مطبع محمدی لاہور سے طبع شدہ نسخہ ثانیہ کا سرورق]

۱۸۰

از اجلاس فرزند سعادۃ نشان حضرت قیصر ہند راجہ
بکر مہ سنگھ صاحب بنارس ہاؤس والی ریاست فرید کوٹ
واقفہ ۲۹ مئی ۱۸۸۳ء

یہ رسالہ جس کا نام تاریخ تصدیق ابجائیت فرید کوٹ ہے اول سوا ختم کیا گیا اسکی توضیحات
سوی حق بخوبی ظاہر ہے اور کیونکہ ہوجیلہ عالم عالی خاندان اور فاضل الادب و دمان تبریز میر
مولوی غلام دستگیر صاحب ہاشمی قسوری کی جنکی علیت قابلیت انکی تصانیف مشہور
سے ظاہر ہو چکا ہے و حضرات انجانب کو اس سالہ کو مرتب کیا اور حضرات انجانب کو ان مولوی
کے علم و فضل سے قطع نظر بحالہ انصاف و رزری حق پسندی عقلندی بہت حسن ظن ہے بہت
خوشی کی بات یہی کہ ان کی ترتیب و تکمیل میں سالہ مودودہ مرتبہ مکمل ہوا اہل حق
قد و ان خود ہی یکہ محفوط ہو کر جنوری ۱۸۸۳ء میں یہ مقدمہ نکلا کرومہ پیش ہوا
کتیل علماء فریقین نے ایک مہینہ میں زیادہ مدت تک بحث کی جس کی ضرورت کیفیت
سابقہ تھا مگر مطبوعہ افوری ۱۸۸۳ء میں ہی ہو چکی ہے اور اس سالہ میں ہر شیعہ
اور توضیح سے منہج ہے، سمجھو بلحاظ رفاه عام و ترقیہ عایا و سایر نام بہت غور و تقریر
و تحریرات جانبین میں غور کی اور جو کتابیں فریقین اپنے اپنے مدعی تائید میں پیش کیں
انکو سنجی دیکھا گیا لاکھ ظاہر ہوا کہ مدت صد سال سے دین اسلام میں چار مذہب تھے بالکی
شافعی حنبلی حنابلہ و شیعہ راجح ہیں اور چاروں حق ہیں اور جمہور و اہل فقیر اہل اسلام
خواص و عوام علماء و بادشاہان با احترام نے ان پر وہیں کوئی نہ کوئی مذہب ہی اختیار کیا
کیونکہ یہی بہتہ بہتہ معلوم ہوا تو ہماری رائے میں یہی امر پسندیدہ و سنجیدہ پایا گیا کہ
ہر شخص مسلم ان کے کسی ایک مذہب کی تقلید اور اتباع نہ کرے بلکہ بعد میں سوچ کر کیا معقولہ اہل

[ابجائیت فرید کوٹ کے دوسرے ایڈیشن سے راجہ صاحب کے تصدیقی کلمات کا عکس (۱)]

۱۸۱
اسلام طلبگار اور مستعدی نجات اخرو کی ہیں اور ان چاروں میں سے کسی ایک مذہب سے
متنہد ہیں یا حصول نجات اخروی کی سب سے پہلے لازم اور واجب ہو گا ایک مذہب کی اتباع اور
اور تقلید کیجاوے اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق نماز روزہ وغیرہ عبادات میں عمل درآمد کرنا
چاہئے حنفیوں کو رنعدین آئین بالمذہب نماز میں اور نیز قراوت فاتحہ خلف الامام چاہئے بخیر
ہر مذہب میں اس کے بعد عمل بقراۃ حدیث موجود ہے اس لئے کہ مجتہدین نے جو استنباط و قیاس
کیا ہے ائیت وحیدہ و جماع سے ہی لیا ہے اس لئے ان کا قیاس جو تھی دلیل قطعیہ ان لوہاں مجتہدوں
کی راہ رسم و انحراف کے تردد مذہب میں جانا اور مواد اعظم و سبیل المؤمنین سے باہر ہر ایک
عامل الحدیث نام کہنا اس کے خود روسی اور خوشنیت پسندی کے کچھ اور تصور نہیں ہے جس سے
اکابر اہل اسلام نے انہیں نہیں سمجھیں یہ مدار رکھنا تو فی الحال کے علماء کو کس جہاز میں کی کہ مقابلہ
ان مذاہب کے علو و سطو و اختیار کریں اور مطعون اولی الالباب ہوں ہم کہ اس طرح سے کوئی
غیر مقلد کے ناراض ہوں کیونکہ ہم کہ علاوہ ریاس میں جب یہ مقدمہ اٹھ رہا اور جانیوں کی
دلیل دیکھیں یہ نہیں گنہگار ہیں ہر طرح فغلبہ و ترجیح دیتا ہوا بموجب اس کے فیصلہ میں اپنی رائے
کا اظہار کرنا تقاضائے انصاف اور اورسانی سے ہے چنانچہ سب مقدمات میں حکام کی طرف
سے فیصلے ہو رہے ہیں یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ مذہبی معاملات اور علیوں میں دوسرے
دین ان لوں کا کیا دسترس ہے کیونکہ جب تک کسی معاملہ کی ماہیت اور وجوہ ریافت متعلقہ جہازوں
تک نہیں پہنچیں اس معاملہ میں اسے نہیں چھینا جاسکتی ہے اور درصورتیکہ جس درجہ میں مقدمہ تھا
وہ ان کے بہت سے واقف کاروں کے معاملہ شناسوں اپنے اپنے وجوہ پیش کئے اور بہت دنوں
تک ان میں غور کی اور عقل خدا کی جات سے غالب جانب کی طرف راہ دی گئی تو اب ہر ایک
دانشمند اہل مرکز سے اس تصور نہ کر سکیگا بلکہ فی نفس الامر سب وہی العقول کے نزدیک یہ سخت
ہو جائے گا ایک امر مشرور و رائج اہل اسلام غنی تقلید کسی ایک امام سے کنارہ کشی کرنا چاہئے
موجود جہاننا دور و دور سے سب جہانوں میں جو وہی سب ہی بخوبی بخوبی تو حید رکھتے ہیں بدعتی اور اہل
شرع جاننا کہ ایک ایسی امر کو واجب ماننا حالانکہ خود ایسا روایہ خدیا کیا ہے جو کہ چاروں مذہب کے
علماء خصوصاً حنفیوں میں شریفین کے فضلا سب کے سب اپنے مذہب مطعون جاننے ہیں یہ پیشتر ہو کر

[جامع الفتاویٰ، جلد دوم، مصنفہ علامہ مفتی سید عبدالفتاح گلشن آبادی معروف بہ میرا شرف علی پیرزادہ، مطبوعہ فتح الکرم پریس بمبئی میں راجہ مذکور فرید کوٹ کے فیصلے کی نقل بھی شائع ہوئی]

استثمار

مہر خانہ اجلاس خاص
فرید کوٹ خزانہ عبادت نشان
حضرت قیصر بندہ بنی مسیحیہ صاحبہ
سنگہ سپہا دروہ الی ریاست
فرید کوٹ ستمبر ۱۹۳۵

طبع خطی: علم و الف کتب در این کتاب طبع ہوا

اٹھنا فیصلہ کارروائی انجمن منعقدہ ریاست فرید کوٹ باجلاس فرزند سادات نشان
حضرت قیصر سید راجہ بکر مسنگہ بزرگس بہادر والی ریاست فرید کوٹ - واقعہ - ۱۱
فروری ۱۹۴۹ عیسوی - ہر خاص و عام پر واضح ہو کہ سبب منعقدہ انجمن مناظرہ دار
الریاست فرید کوٹ کا یہ ہے جو کہ مولوی سید احمد عسوی اور مولوی سید محمد سلیم صاحب نے
بین ایک فتویٰ کی نسبت جو مولوی سید احمد نے اس ضمنوں کا جاری کیا تھا کہ نماز جہاز مسلمان
سے نماز اور مقررہ نماز اور غالی اور نحو کش کی درست نہیں ہے بلکہ بے نماز پر کفر کا فتوے دیا
چنانچہ اسپر قاضیان کوٹ کپور نے عدلہ راجہ جاری کیا حتیٰ کہ دو ایک مسلمان کے جہاز سے پر
انہوں نے نماز بھی نہ پڑھی اس فتوے کو مولوی محمد سلیم صاحب نے ہمارے حضور میں حاضر ہو کر
خلافت شرع عسوی بیان کیا واسطے صحت فتویٰ مذکور کے مولوی سید احمد کو طلب کیا گیا -
حاضر ہو کر ہر دو مولویوں نے اپنے اپنے قول کی تائید کی اور باہم ان کے سپہ قرار پایا کہ واسطے
صداقت و عدم صداقت فتویٰ مذکور کے علماء کو بطور دلیل کے اپنی اپنی جانتے حاضر ہو کر
بلکہ ایک اقرار نامہ - ۲ جنوری ۱۹۴۹ء کے حاضر کیا گیا برضامندی خود تحریر کر کے پیش کر دیا

[جامع الفتاویٰ، جلد دوم، مصنفہ علامہ مفتی سید عبدالفتاح گلشن آبادی معروف بہ میرا شرف علی پیرزادہ، مطبوعہ الفکریم پریس بمبئی میں راجہ مذکور فرید کوٹ کے فیصلے کی نقل بھی شائع ہوئی]

فصل میت و غیر

۲۹۲

باب چہارم مقدم

ایسر مازت دھیمی، ماقبل تاریخ مقررہ یکم جنوری ۱۸۹۸ء فریقین برائے اعداد ۳۱ مولویان
مذہبہ ذیل کو یکے کے ساتھ ایک سو سے زیادہ طلباء و درویش تھے حاضر لائے اور کل اخراجات
مذہبہ مولویان و طلباء کی ریاست تکفل ہوئی اہل سنت و جماعت مقلدین
مفتی مولیٰ محمد عرف احمد حسن صاحب فاضل جالندھری مولوی سید محمد سلیم صاحب مدرسے
مولوی عبدالغفر صاحب لودھیانہ مولوی عبداللہ صاحب لودھیانہ مولوی اسماعیل صاحب
مولوی محمد موسیٰ صاحب نور وال مولوی عبداللہ صاحب بکرا نوال مولوی شاہ دین خاں
بک نعلانی ضلع جالندھری مولوی محمد عین خان صاحب جہاچہ مولوی عبدالرحمن خان صاحب
ضلع حصار مولوی محمد سہتی صاحب نہنڈہ مولوی اسماعیل صاحب ضلع فیروز پور ناٹہ
تھیں زہرہ مولوی جمال الدین صاحب کب فیروز پور مولوی غلام رسول صاحب کمرہ
مولوی عبدالقادر صاحب لودھیانہ غیر مقلدین تھے مولوی محمد عین
مولوی حمی الدین صاحب گہوڑے مولوی عبدالقادر صاحب گہوڑے مولوی عبدالرزاق
صاحب گہوڑے مولوی نور احمد صاحب گہوڑے مولوی سید احمد صاحب ملک شام مولوی
محمد صاحب کین والہ ضلع گجرات مولوی قمر الدین صاحب اوڈہ والہ مولوی عبدالغفر پیر
صاحب ساکن گہوڑے تحصیل زہرہ مولوی محمد حسین صاحب موگہ مولوی نظام الدین صاحب
اوڈہ ناٹہ مولوی نور الدین صاحب تحصیل زہرہ مولوی جمال الدین صاحب سر جاناوالہ
تھیں زہرہ مولوی عبداللہ صاحب دان سو مولوی غلام نبی صاحب کب فیروز پور
مولوی محمد جید صاحب لاہوری مولوی دوست محمد خان صاحب گہوڑے مولوی امام الدین
صاحب فیروز پور احد قریب ایک ماہ کے مباحثہ شروع رہا جسکی مفصل کارروائی کا
ایک رسالہ سومہ بہ نفعات الحق مرتب کیا گیا اور بظور مناسب یہ خلاصہ اسکا مفید عالم
سمجھ کر رنج استہوار ہوا۔ اور بعد اقسام بحث و تحقیق کے مولویوں کو درجہ بدرجہ
خلعت و رخصت دیکر اس جنوری ۱۸۹۸ء کو رخصت کیا گیا اول درجہ کا خلعت مفتی مولیٰ

محمد

[جامع الفتاویٰ، جلد دوم، مصنفہ علامہ مفتی سید عبدالفتاح گلشن آبادی معروف بہ میرا شرف علی
پیرزادہ، مطبوعہ فتح الکریم پریس بمبئی میں راجہ مذکور فرید کوٹ کے فیصلے کی نقل بھی شائع ہوئی]

صاحب فاضل ہالند ہری کو دیکر متاثر کیا۔ اسی اہل اسلام جو اس موقع پر موجود ہو تم پر نتیجہ
سکارروانی محفل مناظرہ کا جو ذیل میں درج ہے ظاہر کیا جاتا ہے مقلدین کی طرف سے مفتی
ولی محمد صاحب عرف احمد بن فاضل ہالند ہری کے کتب و تلامذہ نے خطاب ملک العلماء ائمہ الفضل
خیر خجواب دے رکھا ہے اور غیر مقلدین کی طرف سے مولوی محی الدین صاحب فاضل لکھنؤ
مقرر ہوئے بعد ہونے اصول و ممنوعہ مقبولہ فریقین مندرجہ رسالہ مفتاح الحق مسائل تنازع
فیہا حسب ذیل کی نسبت مباحثہ شروع ہوا۔ اول جنازہ مسلمان بے نماز کی ناجائز ہے یا نہیں
یا نہیں دوم تقلید ایک مذہب کی مذہب اربعہ سے واجب ہے یا نہیں۔ سوئم رفع یدین
سنت ہے یا نہیں چہارم آئین بالجہر سنت ہے یا نہیں پنجم سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا
واجب ہے یا نہیں مسئلہ اول کی نسبت بعد مباحثہ چند یوم اور ملاحظہ کرنے کے دلائل پیش کر دے
مفتی فاضل ہالند ہری فریقین نے اس طرح پر اتفاق کیا کہ ایسے شخص بے نماز کا جنازہ پڑھنا
کہ جس نے کچھ عرصہ کے واسطے یا تمام عمر نماز ادا نہ کی ہو اور اپنے فعل سے نادم ہو جائے اور رضا
و پیغمبر صاحب پر ایمان رکھتا ہو اور صدق دل سے کلمہ گو ہو جائے یا نہ ہو اور جو کلمہ کی معنی
پر یقین نہیں رکھتا اور احکام شریعت سے منکر و سرکش ہے اور نماز روزے تک کو نہیں سمجھتا اور
نیک نماز پڑھوس نہیں کرتا وہ منافق اور برائے نام مسلمان ہے اور فی الحقیقت وہ کافر ہے
اور اسکا جنازہ بھی جائز نہیں۔ تھریس ہو کر الجہد و مواہیر جانین مولوی صاحبان مفتی ولی
محمد صاحب فاضل ہالند ہری عرف احمد بن۔ مولوی عبدالعزیز مولوی عبد اللہ۔ مولوی
محمد شاہ دین۔ مولوی محمد موٹی۔ مولوی عبدالقادر۔ مولوی اسماعیل۔ مولوی حسین خان
مولوی عبدالرحمن۔ اہل سنت مقلدین۔ مولوی محی الدین صاحب۔ مولوی نور احمد
مولوی عبدالرزاق۔ مولوی قمر الدین۔ مولوی محمد مستقیم۔ مولوی محمد عبدالعزیز صاحب
مولوی سید احمد بن صاحب مولوی۔ مولوی اسماعیل۔ مولوی محمد حسین صاحب۔ تھری مقلدین
ثبت ہوئیں۔ بلکہ حدیث مرقومہ ذیل پیش کر دے اہل سنت مقلدین سے بھی پایا گیا کہ

[جامع الفتاویٰ، جلد دوم، مصنفہ علامہ مفتی سید عبدالفتاح گلشن آبادی معروف بہ میر اشرف علی
پیرزادہ، مطبوعہ فتح الکریم پریس بمبئی میں راجہ مذکور فرید کوٹ کے فیصلے کی نقل بھی شائع ہوئی]

جلد دوم باب ۳
۴۴
فصل بیت برہنہ

جس سے کوئی اعمال صالحہ نہ ہوئے تھے مگر اسے اللہ کی واسطے ایک رات پہرہ دیا تھا یہ غیر
مہاجرین کے جنازہ کی نماز پڑھی عن ابن عابد قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فی جنازۃ رجل فلما وضع قال عمر بن الخطاب لا فصل علیہ یا رسول اللہ فانہ
رجل فاجر فانفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لالی الناس فقال هل رأہ احد منکم
علی عمل الاسلام فقال نعم یا رسول اللہ خمس لیلۃ فی سبیل اللہ فصل علیہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وحشی علیہ التراب وقال اصحاب یظنون انک من اهل النار
وانا اشہد انک من اهل الجنة وقال باعمر انک لانتل من اعمال الناس ولکن نکل
عن القطر صفحہ ۳۴۰ و ۳۴۱ ترجمہ روایت یہ ہے عائد سے کہا تشریف لائے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ ایک آدمی کے جس جب رکھا گیا اسکا جنازہ عرض کیا عمر بیٹے خطاب نے نماز
پڑھیں پھر یا رسول اللہ پس تحقیق وہ آدمی گنہگار ہے پس دیکھا حضرت نے طرف لوگوں کے
پس فرمایا دیکھا ہے اسکو تم میں سے کہیں اور پر کام اسلام کے پس عرض کیا ایک آدمی نے ان
یا رسول اللہ پہرہ دیا تھا اسے ایک رات خدا کی واسطے پس پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز اور ولی اس پر پڑھی اور فرمایا سامعی میرے گمان کرتے ہیں کہ تحقیق تو دوزخی ہے اور میں
گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق تو نبی ہے اور فرمایا اسی عمر بن خطاب کو نہیں پوچھا جائیگا لوگوں کے
عملوں سے مگر پوچھا جائیگا فطرت سے یعنی اسلام کی دلی مالت سے مسئلہ تعلیق کی نسبت
طریق میں بحث بہت عرصہ تک رہی اور غیر مقلدین نے اپنے ثبوت و دعوے کی واسطے یہ آیت بیان
کی اَطِيعُوا اللہَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تُحِبُّوا اللہَ لَا تُحِبُّوا الرَّسُولَ ط ترجمہ تا بعد ازاں
مکر وہ شہ کی اور تا بعد ازاں کرد رسول کی پس اگر چہ پیرو گئے تم نہیں دیکھا اللہ نہیں دوست
رکھنا کا فرق نہ ہو۔ مفتی ولی محمد صاحب فاضل جالندھری نے اس کے جواب میں کہا دیکھا تا بعد ازاں
اللہ و رسول کی فرض ہے اور جو اطاعت سے خارج ہو وہ کافر ہے خدا نے یہ بھی فرمایا ہے
اَطِيعُوا اللہَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولٰٓئِكَ سَلَامٌ عَلَیْہُمْ تَرْجُمہ تا بعد ازاں کرد اللہ کی اور رسول

[جامع الفتاویٰ، جلد دوم، مصنفہ علامہ مفتی سید عبدالفتاح گلشن آبادی معروف بہ میرا شرف علی
پیرزادہ، مطبوعہ فتح الکریم پریس بمبئی میں راجہ مذکور فرید کوٹ کے فیصلے کی نقل بھی شائع ہوئی]

کی اور تابع داری کردہ اولی الامر کی کہ جس سے مراد صاحب علم اور اجتہاد ہے جیسا کہ کتاب حدیث دارمی صفحہ ۵۴ مطبوعہ مطبع نظامی میں درج ہے اور اس سے حاکم مراد ہونا منافی نہیں کیونکہ یہ ہر دو معنی ممکن الا اجتماع ہیں بہر صورت اب تابع داری تیسری کی کہ جو صاحب اجتہاد و امامان دین میں سے ہو حکم خدا فرض ہوئی اور آپ اقرار کر چکے ہیں کہ حق دائر ہے درمیان چاروں مذہبوں کے تو وہ جو ایک حق ہے کسبائے ظن کے اسکی تابع داری حکم خدا فرض ہوئی اور پھر تیسری مسئلہ کی تائید میں اپنے اتباع ایک مذہب کا ضروری ہے یہ آیت بھی یعنی صاحب بیان کی یہود نذ علواً کل اناس یا ایک ہم ترجمہ جس روئے کہ پکاری گئے ہم روئے کو ساتھ امام ان کے کے۔ لفظ مفرد کو طرقتے جمع کے مضاف کرنے سے ثابت ہوا کہ ہر گروہ کے واسطے ایک امام کا ہونا ضروری ہے پھر اور بھی آیات اور احادیث اس بارہ میں مختلف مناظرہ میں بیان کیں جو رسالہ میں درج ہیں بعد سماعت تحریر و تقریر فقہین کے مسئلہ تقلید شخصی کی نسبت معلوم ہوا کہ غیر مقلدین تقلید شخصی کے قابل نہیں ہیں تقلید عام کو واجب جانتے ہیں اور مقلدین ایک امام کی پیروی کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور کتاب موسوم بر تحفۃ العرب والعجم جہیزو ابیہ علیا رحین شریفین غائب ارجمہ و علما و علماء دین و شام ثبت ہیں اور حسین عمر و کو غیر مقلد اور زید کو مقلد قرار دیکر میں دلائل ہر دو گروہ مرتب کر کے پیش کیا گیا تھا اسے صاف اٹھتے ہیں کہ ہر ایک اہل اسلام کو ایسا لہجہ سے شکوہ ہی سمجھیں جب گمان اپنے ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے پس علماء احوال کو کہاں طاعت کہہ رہے جبکہ کو حاصل کریں اور نیا مذہب جاری کریں باقی مسائل نفع دین و آئین بالہر وقت و فائز خلف امام متعلق مسئلہ تقلید کے سمجھنے چاہئے جو شخص جس امام کا مقلد ہو ہر ایک مسئلہ میں اسکی اطاعت کرے سوائے اس کے ہر چار مذہب کے علماء فرقہ غیر مقلدین کے طریق کو نا واجب تصور کر کے حکم تعزیر کا لگاتے ہیں تو اب ہم ان کے طریق کو کس طرح سے ترجیح دینا ہمارے لئے بھی اس کے ساتھ متفق ہے جو علماء ان زمانہ مندرجہ صدر نے مسئلہ تقلید کی نسبت ظاہر کی۔ گو یہ فرقہ بھی دین محمدی سے باہر نہیں مگر بقول شخصے جھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹے کان جب چاروں مذہب کے

[جامع الفتاویٰ، جلد دوم، مصنف علامہ مفتی سید عبدالفتاح گلشن آبادی معروف بہ میر اشرف علی پیرزادہ، مطبوعہ فتح الکریم پریس بمبئی میں راجہ مذکور فرید کوٹ کے فیصلے کی نقل بھی شائع ہوئی]

[جامع الفتاویٰ، جلد دوم، مصنفہ علامہ مفتی سید عبدالفتاح گلشن آبادی معروف بہ میرا شرف علی پیرزادہ، مطبوعہ فتح الکریم پریس بمبئی میں راجہ مذکور فرید کوٹ کے فیصلے کی نقل بھی شائع ہوئی]